

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

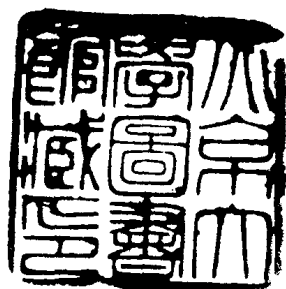
四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第四五冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

E6026/12

四庫全書存目叢書·經部四五

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米 16 開本 45.875 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第四五冊目次

經部·易類

周易集解增釋八十卷(二)

〔清〕張仁決撰
復旦大學圖書館藏稿本

.....

周易集解增釋八十卷(二)

〔清〕張仁浹撰

復旦大學圖書館藏稿本

周易集解增釋卷二十三

朱子本義

楊李漢學鴻齋張仁浹集解增釋

三三坎上

習坎有孚維心亨行有尚

習坎陸氏曰劉云水流不休曰習坎徐者恩反

象上傳習坎重險也 水流而不盈行險而不失其信

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也 天險不可

升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用

周易集解增釋卷二十三

大矣哉

習重習也坎險陷也 此二句先 其象為水 坎按坎象七

復解者以此是坎之純卦故也 離震長 陽陷陰中外虛

而中實也 此三句只說三畫 此卦上下皆坎是為重險

上下皆坎之坎是三畫坎 中實為有孚心亨之象 上中

卦重陰方貼卦名習坎 此言九二以剛居下體之中也 五

一卦言此中實兼兩卦言九二以剛居下體之中也 五

以剛居上體之中中實只為有孚之象言兼心亨之象

言兼人惟中无妄立則心使虛二則得夫能推也福

福能狀之而心不亨矣故中實為有孚心亨之象以

周易集解增釋卷二十三

雖以有字心亨為義行有尚為占其
實上句占在象中下句占在占中也
在傳習坎序卦物不可以終退故受之以坎者既也
理先通而不已通極則必隨坎所以坎大過也習謂重
習也卦雖重不加其名稱坎加習者見其重險中復
有險其義大也卦中一陽上下二陰陽實陰虛上下
據一陽居陽中則為麗凡陽在上者止之象在中則為
陷陰居陽中則為麗凡陽在上者止之象在中則為
陷則為險習重也如學習溫習皆重復之義在下則為
陷之所為險陰難之道坎水也一始於中有生之貴先
者也坎為水陷水之體也又曰陽實在中為中有字信
維心亨惟其心誠一故能亨通至誠可以通金石蹈水
此何陰難之不可亨也行有尚謂以誠一而作則能出
險有可嘉尚謂有功也坎中獨坎皆習字說者多矣未
或問習坎八卦中獨坎皆習字說者多矣未如義果如

周易集解增釋卷二十三

畫觀之離之一陰在中而中虛即神寓於心而火明於
坎之象也坎之中實是為誠離之中虛是為明中實者
明之用誠明起于中者易之妙用而古聖人之心學也
曰有字惟心亨以象觀之則陽居坎陰是為心病以觀
之則陽為誠實是為心亨故宜乎有尚而終能濟險
也。建安邱氏曰身陷而心不陷故曰惟心亨心不亨
則失處險之道矣。雲峰胡氏曰六子卦皆重此獨如
一習字或以為序卦連居六子之先坎言重也此獨如
或以為人之兩腎最之通蛇方曰北曰艮而大主配同
與坎皆有字心亨之義蓋此卦亨字本義例以為占此
實為有字心亨之義蓋此卦亨字本義例以為占此
之字也陽實有字之象陽明在坎心亨之象心亨則
實此心見得事理明達如此心既通達即是斯然行之
而先施不然而此心微有不通即是陰閉即不可行矣故
本義以亨為義有尚為占也。平菴項氏曰重卦之序

周易集解增釋卷二十三

初六習坎入於坎窞凶

吳曰八卦既重其義亦隨以易變易也安得習得而
 不通。事大在清曰六十四卦獨於坎卦指出此字以
 示人可見心在身中真如一陽陷於二陰之內所謂道
 心惟微者此也。敬齋吳氏曰陽陷陰中所以為坎中
 實有字所以虛陰有字則誠立心字則明通心之體靜
 而常明如一陽藏於二陰中也心之用動而不思如二
 陰中一陽之流行也一陽者流行之本體二陰者所居
 之分限而流行之動而靜也限之而安流靜而動也
 有字心亨之義發於習坎至矣哉。江氏伯倫曰陽陷
 陰中為坎重之則陷於深矣故為習坎人當重陰時身
 已入險所可自主惟此一心中卦體中寬有字亨之義
 險者能實心安於義命而不萌僥倖則中有定主利
 害不驚而心亨通矣由是往以濟險必能靜觀時變而
 或出險之功故行有尚以有字為主則寬字只是主心
 惟心亨故行有尚胡實峰云心有主則寬字只是主心
 於中不外指也蓋心中惟有不通便是險阻不可行

四

初六習坎入於坎窞凶

宮陰氏曰按坎反說文云坎中更有
 坎三肅云又作險感及云宮坎底也
 聖傳習坎入於坎窞凶也
 以陰柔處重陰之下其陰柔故失濟險之道也惟
 斯處之其陷益深按宮字先儒本有兩說坎中又有坎
 益字兩義故其象占如此經文習坎二句
 俱是先天故其象占如此是象占是占
 程傳初以陰柔居坎險之下柔易為動而居不得當非
 能出乎險也唯益陷於深而居坎中而陷已至在習
 坎中更入坎窞其凶可知。郭子夏傳初柔而居重陰之
 下賢弱而先心不知濟險之道故凶。張子曰比於二
 先出險之志故云入於坎窞也。白雲郭氏曰習
 坎重陰也初六以陰柔之亦居重陰之下陷於坎窞而
 不能出者也。不能出者先利中之德而失濟險之道是
 以凶也。若從便習之義則初六不為坎窞之凶矣。吳氏
 云。重陰胡氏曰初六三皆以陰居坎下水性水下而
 又居下坎體本陷而又居陷中之陷故皆入於坎窞初
 又下卦之下也其占之凶固宜。童溪王氏曰坎之下
 體所謂坎中之坎也而初六又居二坎之底所謂坎之
 陷也故曰習坎入於坎窞凶。夫當坎險之時以行有尚
 為功而行之道則以不失其位為成初以陰柔之亦
 而居二坎之底安能出險乎是以失其位為成初以陰
 六三亦入於坎窞者能出險乎是以失其位為成初以陰
 六之失道而凶者折處太下則初六是也。然其才而
 不能出險則初與三大坎同也。試齊楊氏曰重坎之
 下故為宮。宮者穴之義。王氏曰最重坎底上元應援
 是以凶也。山齋易氏曰說文謂坎中更有坎為宮言
 其險為尤難也。雲齋李氏曰宮坎中之陷處初六以
 陰柔處重陰之下先利中之德失處險之道非徒不能

五

動不失宜故可以示小得蓋陰難立脫之理由是以漸求漸陰之術可也。石門梁氏曰二到中之才也而陷於重陰之中五者在陰中不能為之應是未能出也。陰方心然其以心亨而中德不失故坎雖有險而尚可求小得也。但不可為之應而不足為之應也。汪氏伯倫曰二處重陰之中是人臣尚富國難之時有險之象也。幸其到中是有子心亨有故雖未能出乎險而亦可以求小得也。以爲出險地不至困窮抑臂之吉也。坎是險而小得也。陰者何物丹陽曰出乎一陰之上而向掩乎一陰之下故云有險猶云尚有險也。坎之小得為暫時得之故以爲出險大有為之地耳有說及求諸心而有為小得者是蓋到中是有子心亨有說及求諸心而有坎有險難求不同象子兼上下兼而坎言程子專指內卦二陰言以初三兩爻合觀象朱子更執蓋初三兩爻與內卦不應九二止說內卦象漢上以坎字爲內卦而

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

險陰氏曰如字古文及鄭同未作險陰氏曰王卦是反是氏曰王胡云枕後而不安之解也

以陰素不中正陰素則元出險之不而履重險之開處時地之重險在已又來往皆險以皆險辭坎坎之字前險

而後枕坎按前險謂上坎也此坎之險也後枕謂下而四有險六三又以二在其陷益深下而曰枕險各自取義也。其陷益深下而曰枕險各自取義也。之坎坎險且枕二句也。但來之坎二陰且枕是其所處之時非三之罪入於坎窞則以其陰素不中正也與九二則中對者使明初之入坎窞謂其居六爻之下也三之入坎窞謂其居六爻之中也一犯卦重者一犯卦中之中也。不可用也故其象占如此。本爻上三句是倚着來安之意。坎按枕本其安身之物今就於險便程傳六三在坎險之時以陰素而居不中正其害不善進退與居皆不可者也。象下則入於坎險之中上則則重險也。退來與進之皆險故曰來之坎一既進退皆險而居亦險枕謂久居險而安倚以處不安之甚也。

周易集解增釋卷二十三

十

道統言陰之上也。南軒張氏曰：就有何藉之義。初之坎宮，下坎之下，三之坎宮，上坎之下也。兩坎之間，故曰坎。坎而上下同，坎之而上亦坎也。初與三皆曰入於坎宮，復山此但勿用，復之入亦能出此之入，得可出也。平泰項氏曰：坎卦向在剝而不利，剝則能往，素不能往也。應六四一坎之進而承剝，得免於剝。初六上六皆以失道致凶。六三亦陰柔之人，止言勿用，止言先功而不言失道，凶者初六入陰最深，上六處陰之極，皆先出陰之道，坐受其凶者也。六三志剛而不安於位，素之坎，善矣。其有志於出陰也，惜其天資陰素不足，以往哉。戒以之，勿用，諭之以先功，示其往有功者。吳師若論其志正坎道之所向也，其何失之有。虛齊泰氏曰：往則有上坎在前，來則有下坎在後，險且就承來之坎，二言入於坎宮，承來且從，言勿用，凡一切事皆當還止耳。汪氏伯倫曰：素與一之是上往，六三

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

病在素之二字，若不果不之思，耐待濟未必入宮，故本義不曰履重險之開，而曰履正病，其素與之也。漢按本義只素之二項，程傳又多居一項，細玩聖經文氣，則本義更合。至王秋山講陰且作作好一邊，有恐文未必有此義也。又按三與初同入坎宮，乃初言習坎而三不言習坎者，蓋但言習坎則入坎宮不見言入坎宮，則習坎已見也。又本義前險項字，字後非也。項來字有以素為前往為後非也。六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎。出險方有反瞻險者，百宜廣義者，思損卦同。聖傳樽酒簋二用素勝也。晁氏曰：先儒讀樽酒簋為一句，取用缶為一句，漢注以

周易集解增釋卷二十三

五

樽酒(前)簋(後)為用缶為句，陰氏亦然。陰氏又曰：舊讀樽簋為句，取用缶為句，則知唐以前之儒已讀樽酒簋為句。取用缶為句，矣。程子則從註疏以簋字屬上句，程子以後之儒者皆從之。晁氏所云先儒蓋指程子前之儒者。今從之。簋益之也。周禮大祭三貳，漢按周禮大祭中祭再貳小祭一貳，註謂大祭天地中祭。弟子職。左執虛豆右執挾，乙周旋而貳是也。九五尊位六四之。漢謂陷陽者陰也，則陰之象在四陰，乃象辭則言初與三皆曰入於坎宮，上六曰係用徽纆實于叢棘，以其為陰之本，身也。四居兩坎之間，與三同也。乃另取一義，有則以其近五而到索相繫也。在險之時，則索相繫可見。近君之德，以輔養君德為貴。在險之時，則索相繫

漢按除只說位相接，故有但用薄禮。益以誠心。下三句方說補足。故有但用薄禮。益以誠心。用進結自牖之象，自牖所明通蔽也。牖非所由之正而室之所以受明也。謂也。如好貨好色，非非之也。孟不却不禁之而引之以始，雖艱阻終得先容。漢按與民同便，是納約自牖之象。始雖艱阻終得先容。則先容則始有容矣。其容從在廣來君臣之情，永通便是容。艱阻而承運也。或王如坎宮而終無之。所謂終則先容也。端端之故，其占如此。上文上三句是。說此公納約自牖，手故其占如此。上文上三句是。程傳六四陰柔而下先，非能濟天下之險者，以其在高位故，言為臣處險之道，大臣當陰難之時，惟至誠見信於君，其交固而不可間，又能開明君心，則可保先容矣。失夫欲上之篤信，惟當盡其質實而已。多儀而為儀，其

如無警之禮故以無警喻之言當不尚浮能唯以實實
 所用一樽之酒二簋之食復以瓦缶為器贊之至也其
 實實如此又須納約自勝納約謂進結於君之道機開
 通之義室之時也故設勝所以通明自勝言自通明之
 處以況君心所明處詩云天之賜民如境如境如境如境
 勝為道亦開通之謂人臣以忠信善道結於君心必自
 其所明處乃能入也人心有所蔽有所通所蔽者暗處
 也所謂明處乃能入也人心有所蔽有所通所蔽者暗處
 云納約自勝能自如是則雖難險之時終得先登也且
 如君心蔽於荒樂唯其蔽也故兩難也其荒樂之非
 如其不省何必於所不蔽之事推而及之則能悟其心
 矣自古能謙其君者未有不因其所明者也故計直強
 動者多取付而溫厚明則有其計多且如漢祖愛
 戚姬將易太子是其所蔽也君臣爭之者多矣漢祖之
 義長幼之序非不明也如其蔽而不察何四者高祖
 素知其賢而重之此其不蔽之明也故因其所明而

及其事則悟之如反手且四者人之方義與後良事必
 卿及天下之士其言之切執與周昌孫通然而不從
 彼而從此者由攻其蔽與就其明之吳耳如又趙王
 左愛其少子長安名不方使質於齊此其蔽於私愛也
 大臣諫之雖強既曰蔽矣其能聽乎受其子而欲使之
 長久當責其心之所明也故左師歸龍因其明而導
 之以長久之計故其聽也如響非惟告於君也如此為
 教者亦然夫教必就人之所長所長者心之所明也此
 其心之所明而入然後推及其餘孟子所謂成德達才
 是也。崔氏懷曰於重險之時居多懼之地比五俱得
 陽陽其望誠進其忠信則元咎也。張子曰四五俱得
 陰陽之正陰阻之險進而相傳誠意既得簡易亦得
 得酒簋飯一曰於五有進出之辭故云。朱子語
 李亨北狩納約自勝雖有句明之意然非是路之正

如無警之禮故以無警喻之言當不尚浮能唯以實實
 所用一樽之酒二簋之食復以瓦缶為器贊之至也其
 實實如此又須納約自勝納約謂進結於君之道機開
 通之義室之時也故設勝所以通明自勝言自通明之
 處以況君心所明處詩云天之賜民如境如境如境如境
 勝為道亦開通之謂人臣以忠信善道結於君心必自
 其所明處乃能入也人心有所蔽有所通所蔽者暗處
 也所謂明處乃能入也人心有所蔽有所通所蔽者暗處
 云納約自勝能自如是則雖難險之時終得先登也且
 如君心蔽於荒樂唯其蔽也故兩難也其荒樂之非
 如其不省何必於所不蔽之事推而及之則能悟其心
 矣自古能謙其君者未有不因其所明者也故計直強
 動者多取付而溫厚明則有其計多且如漢祖愛
 戚姬將易太子是其所蔽也君臣爭之者多矣漢祖之
 義長幼之序非不明也如其蔽而不察何四者高祖
 素知其賢而重之此其不蔽之明也故因其所明而

千說為典易金不相干此言本自難者底物不可得小
 巧去說又不可得大語去說易難者不惟道理難尋其
 中或有兩當時俗語亦有化事後人不和者且如釋酒
 直截今人硬說作二蓋其實有二蓋之實陰德明自註
 是人自不曾去者如所譯戴乃是周禮大祭三載之載
 是則戴之載此不美其穿鑿却乃有古義若其致與
 元來歷金不是聖賢言語其原所結又開其致與與
 易中納約自勝之意亦略相類納約自勝是因人之明
 而導之致由是因已之明而推之是如比否先生曰五
 是如如通時舉難。東坡蘇氏曰夫同利者不交而懷
 同患者不約而信四非五先以為五非四先以開厥
 之。陽山李氏曰八純卦六爻俱无應惟以此而相交
 際焉蓋居坎險之時以漸出上為應六四雖下體交
 而所五有欲出險之意真情相向期於濟難不傳文
 釋禮以達誠意也。魯齋許氏曰六四以陰柔得陽而

聖傳坎不盈中未大也

九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣

本義於九二曰利而得中於九五曰陽剛中正便是有

字心亨但九五比九二更多正字與居尊位時將出故

一則不遇求小得故其象占如此本義上二句是

程傳九五在坎之中是不盈也盈則平而出矣蓋宜者

損也損也損也損也損也損也損也損也損也損也損也

則其本平而尚居陰中未得先登也二陽於陰中未出

居尊位宜可濟於陰然下先登也二陽於陰中未出

得先登而後能致天下出於險則為有先登也故曰坎

以白也險難未大能盈坎猶險難未大也故曰坎不盈

中未大也

以白也險難未大能盈坎猶險難未大也故曰坎不盈

中未大也

以白也險難未大能盈坎猶險難未大也故曰坎不盈

中未大也

以白也險難未大能盈坎猶險難未大也故曰坎不盈

周易集解增釋卷二十三

七

周易集解增釋卷二十三

七

出重險之外所以二有險不如五既平也。節說氏守

約曰坎不盈中未大也。陰猶掩之尚在險中而水盈於

能行乎是以坎不盈也。人君以天下為度者也。安於險

中而道未盡。濟未大也。期於盡濟可也。盈則平矣。平則

天下之險靡不濟矣。是以先登也。勉人君以大中之

道成。全濟之功也。五之位則至尊也。勉人君以大中之

中可久。而其心能亨。可以行而有尚也。者。是以可勉也。

位宜有以出險矣。而卦上有一陰焉。此所以不盈而

既平也。蓋下出險故雖水瀉而不盈。上先陰則為盈之

象矣。上未出險故雖水瀉而不盈。上先陰則為盈之

險水瀉而急。至盟津而平。乃利涉焉。以水既平也。龍門之

則險可濟。故先登。卦中唯二五才足以出險。而皆陷焉。

二在下。上又坎。故曰九五以剛陽之才居下。坎為險。故曰不

盈。中未大也。

以白也險難未大能盈坎猶險難未大也故曰坎不盈

中未大也

以白也險難未大能盈坎猶險難未大也故曰坎不盈

止之君失為民之逆者也故陷於罪戾既係縛之以徽
纆又因置之於羑三歲而不得免也周官司國載三
載不得罪大而不能改者與。泉峰韓氏曰習坎卦辭
本以陽陷為義至爻辭則陰陽皆隨不以陽陷於陰為
美矣二小得五既平是陽之陷隨可出初與三之人於
坎陷上之三歲不得則陰之陷反為其美矣卦辭又解
取義不同多如此。梅遠猷氏曰上六居坎險之極宜
有出險之理而爻象之凶如此蓋居重險之極乘五之
上先濟險之才亦終陷於險而已所謂高而必危行險
而不慎者此也初以陷人終以自陷惡之不可作也
如此可以為權臣陷正人之戒易中陽爻吉而陰爻
凶於坎七可見。石門梁氏曰坎六元性初上二爻並
言山蓋陷陽者陰也而陰出陽之外者其應尤甚焉然
初之陷五。因凶矣而初亦重能免乎故初則深入於
坎富而以陷其見上則係之以徽纆囚之於囹圄而終
周易集解增釋卷二十三

三三離上

離利貞亨畜牝牛吉

離陸氏曰利兌反麗也麗著也
畜陰所六及此陸氏曰類思反

最上傳離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以

麗乎正乃化成天下 系麗乎中正故亨是以畜牝牛

言也

離麗也陰麗於陽 此句解卦 其象為火 離雖兼日電火

但曰火 體陰而用陽也 此句解其 象為火之物之所麗貴乎得

正牝牛柔順之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉

也 辭此以

程傳離存卦坎者陷也離必有新象故受之以離 有

麗也明也取其陰麗於上之陽則為附麗之象美取

其中心則為明美離為火、體虛麗於物而明者也又

有則亦有麗矣在人則為所親附之心所由之進所主

周易集解增釋卷二十三

之象皆其所麗也人之所麗則於貞正得其正則可以

亨通故曰離利貞亨畜牝牛吉牛之性順而又牝馬順

之至也既附麗於正必能順於正道如牝牛則吉也畜

牝牛謂養其順德人之順德既麗於正當養習以養成

其順德也。王註離之象為日而履正中北之善也外

故曰利貞亨也柔處於內而履正中北之善也外

而履牛之善也離之為體以柔順為主者也故不可以

畜剛猛之物而吉於畜牝牛也。朱子語離便是麗附

著之意易中多說離附也。意說明明也。有詳說明處

明是離之體麗是麗著底意思如字古人多用做著

託然而物相麗去也只是這字當者不離其象故說

道利而不字便是連意古來自有這般兩用底字如

字又與做說字同離附離附是陽已陰占利畜牝牛便

也是宜畜柔順之物否曰然則此卦重說離附火

體陰而用陽是如何先生云此言三畫卦中陰而外陽

者也坎象為陰水體陽而用陰蓋三畫卦中陽而外陰

六三黃離元吉

聖傳黃離元吉得中道也

黃中色柔麗乎中而得其正
經文曰黃離則聖人之意重在中也本義欲完六二之
善故補出正字而以而字分之見中中可以該正而象傳
所謂柔離乎中正者與故其象占如此黃離是也
本義黃離之義故其象占如此黃離是也
經傳二居中正者與故其象占如此黃離是也
明中正美之盛也故云黃離以文明中正之德上同於
文明中順之居其明如是所麗如是大善之吉也○子
夏傳黃者文之中也柔居中正治其文故元吉也○
王註居中得位以柔居文明之盛而得其位故曰
黃離元吉也○孔疏黃者中色離者文明居位而

周易集解增釋卷二十三

示

處於文明故元吉也故象云得中道以具得中央黃
之離也○三欄劉氏曰離為火之象附於物若以剛附
柔則離而得中易九四是也若以柔而附剛則剛而
難然六五也是也遇盛則有哀竭之凶九三是以惟二
柔附柔又得中也且離為禮而貴中禮由中道應離
之元吉也○白雲郭氏曰離之六二為美五得中
而非中柔得麗乎中正者惟六二盡之經曰君子黃中
通理正位居體美在其中則黃為中之色而德之至美
者也美德在中故能暢於四肢發於事業極美之致是
以元吉也六二之美離及乎天下而黃中之中庸之教
至焉故言元吉其義之美與坤六五相類則中庸之教
也易曰○小舟李氏曰六二本坤之中又黃地之中也
與黃索元吉同象下離而離為日此其與也○需齋
氏曰坎之時用在中二五皆卦之中也五當位而二不
當位故五為勝離之時用在中二五皆卦之中也二當
位而不當位故二為勝○滑湖胡氏曰二中正故元

周易集解增釋卷二十三

示

也○以中正之德而為文明之德故元吉也
也○是以元吉也○以六二文明之臣六五文明之君其
華要之遇竟舜乎○石澗俞氏曰六二以柔順文明之
德麗於兩剛之間得中道而先炎上之失故其象為
黃離其占為元吉○石門梁氏曰離之六二文惟二最吉
以其柔順中正而文明有以盡離之道也人臣以文明
之道麗於文明之君必可以成文明之事化民是以謂
之元吉也○次按朱子只說凡得中而為臣者皆謂以中
德而見之於位故朱子則承五而說為臣說樂臣辭謂宜
正其心與事說樂臣辭
謂中居心正屬事是

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

是見九曰說文作昃日在西方時側也○陸氏曰
昃馬云七十曰耋王肅又他終及云八十曰耋

九四突如其來如焚如死如棄如

實陸氏曰徒忽及林同云
暫出罪氏曰不願忽出也

聖傳突如其來如无所容也

後明將繼之時漢胡氏言繼世之君如
夏啟周成嗣位之始

之
初六五方
維世而九
四迫之也
時謀之說
非是

故其象如此
而占在其中

周易集解增釋卷二十一

三

程傳九四離下體而升上體。總明初之說。言捲承之義。在上而近君。捲承之義也。以陽居離體而虛。四剛。雖不中正。且重。到以不正而到盛之勢。實如其來。非善捲者也。夫善捲者。必有賢讓之誠。順承之道。若奔故。則四實如其來。夫善捲之道也。又承六五陰柔之義。與到盛陵蹙之勢。義始如焚。故曰焚如。四之所行。不善如此。必被陷害。故曰死如。夫捲紹之義。承上之道。皆逆德也。衆所棄絕。故曰棄如。至於死棄禍之極矣。故不做言也。山也。朱子語。叔重問九四實如其來。如先生曰。九四以到進柔。故有實來之義。焚死棄言。无所容也。離為大。故有焚如之象。或曰。實如其來。如與焚如。自當屬上句。死如棄如。自當做一句。先生曰。說時亦少過。但文勢。恐不如。此潘時華解焚死棄只是說九四陽又實出來。通捲上之文。焚如是弗載自焚之意。棄死而棄之之意。是漸與又同。離九四實如其來。如焚如死如棄如。曰九四有陵六五之象。故曰實如其來。如焚如天之象。則有自焚

周易集解增釋卷二十三

所

經 45—16

市

85109

之述召公畢公命康王无他意惟曰張望六師无嫌我
高祖寡命而已蓋不如是不足以正印也然則出征豈
知事哉有嘉折首三王之兵只誅首惡醜類不獲不以
為咎也。帝齊蘇氏曰五也上以陽剛之才居五之
上處難之極利明可以遠五惟用之出征則有嘉美
之功折取也首元魁也醜類也然出征之道不可恃到
太過惟折取其魁首執獲其非類而已所謂戰戰兢兢
有從罔治也故又曰又曰又曰又曰又曰又曰又曰
故上九言用兵與水內明外明上九明於外者也必
臨於利離火內暗外明上九明於外者也必
義曰利明也遇成實而利不蓋則遇則成實故曰折
首明達則利不蓋故曰利不蓋則遇則成實故曰折
先咎也。張氏曰離有甲冑之象而周官司馬之
職列於夏官若以九居上則而明者也王若當此之時則
有不麗者焉以九居上則而明者也王若當此之時則

宜用此利明以征討夫不勝者天出以道首在折去
其首是為與執獲其首類如是則无害於文明之治
矣。陰山李氏曰六五以一柔麗二陽之間九四之陽
以美：方與之勢險六五六五則資上九以剛之故
曰王用出征言用上九以征四也九四之陽上九助六
五以順征也宜乎有執折敵繫之嘉而獲非類者何
咎之有。郭平菴項氏曰出征言王不言公方公初制
位无得犯伐之理征伐者王者之事也又曰醜有二義
文婦士夫亦可醜也且東亦可醜也一醜為善二醜
之復用其醜漸之離群醜也二醜為惡。許水趙氏
曰六五乃守文景明之主天下有強暴不率化之人或
校吾之初政王若出而征之折首而巳而縱其脅從若
是而用兵始有嘉美幸而克之僅可先咎不敢以言吉
也。泉峰龔氏曰離為大體陰而剛陽其性炎上故初
中正故為貴離元吉五中而不正故僅以履懼而獲吉
中正故為貴離元吉五中而不正故僅以履懼而獲吉

三居內卦之終故出而戰自處之道也上居外卦之終
出征折首治人之事也明矣於處得其大首於三
言之言亦離之上爻信離為戈兵也。山齋易氏曰乾
居坤中為坎故坎居正北而乾居西北坤居乾中為離
故離居正南而坤居西南乾坤不居正位而坎離居之
坎離方乾坤之大用也。建安却氏曰坎以一陽而居
於二陰上下皆坎二五皆陰坎之性下下坎則為陷
太深故上坎為安離以一陰而居於二陽上下皆離
五皆麗然離之性上上離則炎上太過故下離為安
坎離無氏曰坎為水乃其橫故水亨故其象坎如離
為火乃其橫故火亨故其象離如坎至周子太極圖則
又其聖起坎離二卦合其象而為坎如坎至周子太極圖則
以其屬而言則為水為火以具象而言則陰根陽陽根
陰乾交於坤二交於乾乾坤相交之義見矣坎陰也此聖
人置坎離於上經之終其乾坤相交之微意與學易者
之所當知也。唐齊蔡氏曰有嘉金在折首上兵事但
得折首便是有功不以獲醜為尚也。漢按蔡氏齊李
陰山皆以王為五謂五用上以出征也汪伯倫朱木
臣潘友碩皆說王字謂王者用此道以出征也指占
者說本義最占亦不明分則說說似說又按上經首乾
坤而終坎離固以水火為天地之大用然更有說焉此
蓋合先後天之圖以為序也先天乾南而坤北後天離
南而坎北以乾坤坎離為終始天地定位水火土相
美倫矣坎離之上上上上上上上上上上上上上上上
成大過則長女少女所合而成頭之長男少男所合而
而中男則精遠大過之中五乾女從父也而中女亦精
遠此亦從先天圖索乾居南巽居西南兌居東南亦
琴乾乾離居正東則精遠坤居北艮居東北震居東北
亦琴乾坤坎居正西則精遠艮居東北震居東北
故依母三女之旺胎本父也坤交之而或故從父觀上

三
主
兌
上

咸亨利貞取女吉。

取陸氏曰七吳反又作娶
音同晁氏曰樂取古文

柔下傳感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說

男下女。是以亨利貞取女吉也。天北威而萬物化生。

聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

周易集解增釋卷二十四

咸。交感也。兌柔在上。艮剛在下。故以卦分剛柔。與象

傳本義以卦變而交相感應此與泰卦天地交又艮止

則感之專。宛說則磨之至。

止則成之專。先說則應之至。此已說到人事。但尚統

五德之祿。推事曰：王正月，天子下會於東門之外。得男女之正。婚姻之時，則就五倫中準提出夫婦。

又民以少男下於兌之少女。男先於女。得男女之正。

婚姻之時。以時謂二火相與也。故其卦為咸。其占

亨而利貞。利貞即中亨字義。取女則吉。見取女又從亨。

利貞提出一端來說。○卦體卦德卦象意。皆歸於成一字內。所得亨利貞取女吉者。義宜從此而出。故本義以通釋卦名卦辭。象傳獨以屬之卦辭者。以辭所以發卦之蘊。言字辭。則卦名可見也。○此本卦以著占也。華

本義反講。保泛義道理。故反求句。曰。所為皆出。見不。僅取。女不言也。

程傳成序卦有天地然後有萬物有萬物然後有男女男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後

有君臣。有君臣。則無機有上下。有上下。則無德。此其所以為天地萬物之本也。又歸人倫之始。所以上經首乾坤下經

有威德以恒也天地二氣絪縕三
合而成夫婦故威與恒皆二體合為夫婦之義威厥

之道固有說焉。樊而動。劉柔皆應說也。成之爲卦。筑上

周易象辭增釋卷二十四

民下。少女少男也。男女相感之深。莫如少者。故二少者成也。民親為寶。止為識時之義。男志為寶以下交。女心

說而上履。男感之先也。男先以誠感。則女誠而應也。天曰。威感也。不曰感者。威有尊義。男女交相感也。物之相

感。莫如男女。而少復甚焉。凡居臣上下以至德。則皆有相感之道。物之相感。則有亨通之理。居臣能相感。則居

臣之道通。上下能相感。則上下之志通。以至父子失親戚朋友。皆情急相感。則和順而亨通。事物皆然。故

有尊之理也。利義相感之道。不在於正也。不以正。異於惡矣。如夫婦之以溫故。君臣之以昭統。上下之以相

傳。皆相感之不以正也。厥女吉。以卦未言世卦。有至上下。二氣感應相與。止而說。寫下不之意。以此義取去。

則得正而吉也。○朱子語解說人爲不善者作此。○
有些取象說。咸上一畫如人口。中三畫有腹背之象。下

有人則之魯民就人至正集卷之六十一
頌之意十二條有口之衆所以民其相於五文言之

齋板

五

經 45—22

初六。威其相。

柳蔭氏曰茂后反馬
卿薛云足大指也

聖傳咸其惻志在外也。

悔。足大指也。咸以人身取象。此句統六爻說。感於最下

周易集解增釋卷二十四

六

感二句又統感於最下。原於最下。尚說感之初。下字未指得。但是感於最下之象。感六爻也。

拇之象也。人身象首。初下。拇趾末者。故象咸初爻之象下。感之尚淺。欲進

未能。故不言吉凶。決按欲進。不願字來。未能。不為漢象。有欲進之心。則動而不靜矣。故不言。

言。未能猶未涉動。此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不

宜動也。決梁此二句是朱子對開文句。西聖人之意。見卦辭以咸為亨為吉。而爻辭則不以咸為吉也。

其意則皆主於真。須知文辭皆補足於辭意。非鋪敘也。

程傳。初六在下卦之下。與四相應。以巽處初。其感未

人之相感。有淺深輕重之異。然其時勢。則所處不失其

聖矣。子夏情。抑體於下者。將行之物也。有應於外。一

有志於感而未行也。未涉於吉山之鄉也。○王往應感之初。為感之始。所感在末。故有志而已。如其本實未至。傷靜。○孔疏。六二成道轉運。所感在縣。縣體動躁。則感往而行。今初六所感淺末。則譬如相指。指雖不動。未涉九其足。以育人心初感。始有其志。志雖小動。未涉躁。九吉山悔吝。生乎動者也。以其本實未傷於動。故无吉凶悔吝之辭。○朱子語。古泰成恒損益既齊未濟。此八卦首尾皆是一義。如咸皆是感動之義之類。問咸內卦艮。艮止也。何以皆說動。曰艮雖止。然咸有交感之義。都是要動。所以都說動。卦體雖是動。然體動便不言動。動之所以不言者。以其內體屬艮也。沈攬錄。○藍曰。否曰咸。咸以六爻。皆以身為之象。下卦象下體。上卦象上體。初六爻下而應九四。四以心感。而初以足行。然後相應。不曰足而曰悔者。初以陰居下。靜而未行。足雖不行。不害其能動。蓋心無四應而足未應也。○節白。雲高氏曰。易之六爻。上為首而初為足。故初下拇而上言輶頸舌也。

周易象辭增釋卷二十四

4

○堂朱胡氏曰。良象指在下體之下象。抑乾氣化之機。六爻象龍氣之變者。不測。成。形。化。之。始。六爻象人。身。形。之。感。者。易。滯。成。性。初。爻。皆。道。之。地。成。體。感。之。未。深。而。良。性。能。止。故。不。言。吉。凶。性。初。未。可。深。求。而。巽。性。善。入。謙。步。亦。凶。淺。深。輕。重。異。宜。學。易。者。皆。不。可。不。知。時。也。○厚。齋。鴻。氏。曰。九。四。心。之。象。成。之。主。也。下。體。自。抑。而。辭。辭。而。辭。皆。能。合。於。心。而。初。六。正。應。九。四。則。尤。為。所。感。之。身。者。時。去。四。尚。歷。三。爻。視。辭。之。近。以。為。行。故。未。有。吉。凶。言。凶。主。身。動。者。也。○雙。湖。胡。氏。曰。抑。只。取。下。體。初。象。解。九。四。辭。而。抑。亦。指。初。也。林。黃。中。謂。良。為。指。初。在。下。體。之。下。抑。象。庶。於。他。卦。兌。艮。而。稱。抑。多。不。通。詳。見。噬。嗑。初。九。爻。下。者。觀。文。王。於。兩。體。重。在。三。上。兩。爻。以。男。女。之。正。取。婚。姻。之。象。用。公。於。六。爻。又。自。以。人。身。取。象。以。四。當。口。位。為。感。之。主。視。元。卦。解。之。意。爻。辭。不。同。如。此。後。爻。辭。皆。作。於。爻。王。凶。五。相。發。明。矣。○第。東。谷。鄭。氏。曰。卦。言。感。應。之。理。六。爻。皆。不。能。分。言。何。也。卦。合。而。言。之。合。體。也。爻。析。而。言。之。偏。

易齋

六二。咸其腓。凶。居吉。

購陸氏曰。居非反。鄭云。將聘也。

之義。時在夫動止之間耳。却涉妄動之山。苟能居而重

周易集解增釋卷二十四

十

之亦不吝順感之道。成之六爻。雖其應皆順。然其動求
 感。以居正。受之義。尤非長止之望。聖人戒其違時。是
 以不若居吉也。易曰。東萊曰。大抵居正。上下貴賤
 之間。居當求。臣。臣。不可先求。居。上。當求。下。下。不可先求。
 六二。柔順。就於上。有如。非。之。好。動。不。知。止。而。之。道。也。
 若。不。待。五。求。而。先。自。動。則。不。能。安。分。而。止。也。惟。能。居
 守。而。不。好。動。則。可。以。言。之。在。齊。魯。氏。曰。成。順。宜。靜。一。系
 不知。順。理。則。離。害。失。正。故。山。○。聖。賢。則。以。曰。非。居。下。體
 之中。二。象。本。義。於。初。曰。成。終。未。於。成。六。爻。皆。宜。靜。而。不
 宜。動。於。二。曰。其。占。動。山。而。靜。吉。動。靜。之。應。愈。然。然。多。成
 其。離。則。曰。山。者。離。動。故。山。也。居。吉。則。其。離。不。言。吉。山。成
 成。下。體。則。山。於。其。本。體。則。吉。○。郭。氏。曰。約。曰。初。有。志
 而。未。成。未。涉。吉。山。之。神。也。二。已。成。而。未。深。是。以。有。山。有
 吉。也。○。許。水。庭。氏。曰。離。說。文。離。也。居。止。也。二。於。人

身。為。腰。體。感。道。貴。止。而。非。為。為。伸。進。力。之。會。不。能。止。者
 也。而。以。求。感。感。必。得。山。使。能。止。而。不。行。則。可。以。得。吉。感
 之。為。道。本。於。自。然。自。然。云。者。非。泛。然。無。心。之。謂。也。天。下
 有。同。然。之。欲。吾。所。欲。之。人。亦。欲。焉。是。之。謂。同。然。之。欲。因
 其。同。欲。者。而。盡。其。在。我。既。真。自。有。潛。感。無。道。之。道
 不。待。動。以。求。感。也。苟。辨。其。所。同。而。道。皆。然。以。其。人。之。感
 我。益。高。欲。益。致。求。其。而。從。且。不。可。況。望。其。心。感。邪。○。石
 湖。翁。氏。曰。離。腰。內。也。二。居。下。體。股。足。之。間。故。其。象。為。離
 六。二。無。九。五。正。應。非。戒。其。不。得。相。感。但。陰。當。從。陽。不。可
 離。而。先。動。耳。動。則。失。止。之。本。體。而。山。故。曰。成。其。非。山
 居。而。安。止。止。以。待。上。之。人。感。而。後。應。則。吉。故。曰。居。吉。○
 於。遠。無。六。曰。互。其。為。股。而。在。下。體。之中。故。有。離。象。成。其
 非。離。以。求。感。是。宜。山。矣。然。居。止。而。不。行。則。可。以。易。山
 而。為。吉。夫。聖。人。作。易。正。欲。人。離。山。而。遠。吉。也。故。曰。成
 其。非。山。而。又。曰。居。吉。○。石。門。梁。氏。曰。二。與。五。本。陰。陽。之
 交。感。者。然。上。言。成。其。離。則。不。能。感。物。矣。五。不。能。感。則。二

九三威其股執其隨往吝

聖傳威其股亦不處也志在隨人所執下也

股隨足而動不能自專者也

持守之意

周易集解增釋卷二十四

十

同。下。二。爻。皆。欲。動。者。三。亦。不。能。自。守。而。隨。之。○。漢。謂。朱。子
 亦。不。處。也。意。釋。又。解。亦。字。解。聖。傳。中。往。則。吝。矣。○。漢。按。則
 亦。字。見。三。之。統。隨。者。初。二。而。非。上。也。往。則。吝。矣。○。漢。按。則
 是。成。其。股。執。其。隨。已。足。往。之。意。下。不。宜。曰。吝。而。曰。往。者
 志。是。聖。人。補。欲。人。不。往。也。苟。其。往。則。心。吝。矣。本。義。只。加
 一。則。字。而。聖。人。又。故。其。象。占。如。此。○。成。其。股。二。句。是
 履。丁。寧。之。情。已。見。故。其。象。占。如。此。○。成。其。股。二。句。是
 程。傳。九。三。以。陽。居。剛。有。陽。剛。之。才。而。為。主。於。內。居。下
 上。是。宜。有。得。於。正。道。以。感。於。物。而。乃。應。於。上。六。陽。好。上
 而。說。陰。上。居。感。說。之。極。故。三。感。而。從。之。股。者。在。身。之。下
 足。之。上。不。能。自。專。而。隨。身。而。動。者。也。故。以。為。象。言。九。三。不
 能。自。主。體。物。而。動。如。斯。其。所。執。守。者。隨。於。物。也。○。漢。按。則
 之。才。感。於。所。說。而。隨。之。如。此。而。往。可。吝。矣。○。漢。按。則
 志。在。隨。人。者。也。志。在。隨。人。所。執。亦。以。往。矣。○。漢。按。則

周易集解增釋卷二十四

主

其各也。○龜山楊氏曰。股。身之下。腓之上也。九三居下。卦之上。股之象也。股不從以有行。隨下而已。故曰志在隨人。所親下也。易說。○白雲郭氏曰。足之力在腓。而行之用。在股。股之所事。隨之而已。所息在土。所隨在下。以是而往。能无吝乎。九三居止之極。亦以隨人。而不從。其所謂。能愈下者也。以其不能自為。而隨人。故時曰吝。苟自高。則凶矣。君子於行止之間。有存焉。孔子可以止則止。至公山佛野之召。欲往而不往。是以九三。執隨之吝。有六二居中之言也。然則威勝之動。往吝之隨。不得不深為之戒也。易說。○常復胡氏曰。股。五其象。無威以人身取象。初二。則三當為股矣。國不守以。其取也。○進齋徐氏曰。世之君子。欲居人上。所守不正。感不以道。而反徇大勢。御臣僕在下者之私。至於多行。可恥。皆執其隨者也。○山齊易氏曰。三陽居止之終。不能以靜處之。乃隨人以往。知隨而不知止。所以吝也。○節東谷謝氏曰。初與二。陰也。陰感陽而動。故為趾。

為腓。三以陽而為股。其止而不動。而亦悅乎上。之陰而應之。故為威。其隨而動。而亦悅乎上。不異乎二陰。故曰亦不遠也。○節東谷項氏曰。九三隨人為吝。六二隨人難凶而吉者。三則欲亦而不改。二順故改而不吝也。○秋山王氏曰。收隨之而為者。威之義。勢則為感。則非也。今三以陽剛之才。居得其正。為長之至。是宜自守其正。以威於物。而乃以隨。則上六之才。不能自守。失威之通者也。故吝。○虞齋蔡氏曰。威。其威。執其隨之象也。觀其隨。成其威之義也。執之一。上取之。不可說。出過則不中。如二之威。非初之威。初之威。一簡隨人之意。或得威。則以己為主。若威。則一於隨人。已不得自主矣。○初與二。陰柔。三當股。處。因下二爻之動。而已隨之。是亦碌碌庸人者也。以象言。

九四貞吉悔亡。憧憧往來。朋從爾思。

九四居股之上。腓之下。又當三陽之中。○漢按三陽之中。之下。本義下一天字者。見此是二。是股之上。腓之下。指其肉之心。所居之位也。三陽之中。指神明之心也。心之象。威之主也。如賴頤古。皆心之所。故以威。物者。惟心則心之感物。當正而固。乃得其理。威之正理也。下文為主。其正者。失。今九四乃以陽居陰。為失其正。而不能其威之正理也。○今九四乃以陽居陰。為失其正。而不能固。故因占說。戒以為能正而固。○應事接物。酌乎理之當。而无私。確乎其不。則吉而悔亡。○推之於事。无不通。吉也。援。所謂正而固也。則吉而悔亡。反之於心。无不得。悔亡也。若憧憧往來。不能正固。而累於私感。於私感。以從。

周易集解增釋卷二十四

主

之。為感物以股。以隨足。躁動者也。以義言之。為專於隨人。而固執不變者也。如是而往。則以有物人。必至名敗節壞。亦可憂也。○漢按隨字。朱子以為隨初二。程傳以為隨上六。立義不同。以重傳証之。朱子自確。夫曰亦不處。明以初二陰柔。故躁動而不能安處。今九三剛正。亦不能靜。以自處而隨之。故可吝也。即以象言之。人之股。一定。隨其腓而動。必無從上體而動之理。但三與上是正應。故程傳雖無象不合。而義亦可通。至於王童漢說。隨上體。則兼上三爻。已非矣。有得隨曰。則更未是也。若節東谷王秋山。謂三隨初二。以自處。則更未是也。若。

惟二字看出。往便是感
來便是應。因无病也。
矣。本文皆是
戒占之辭。

程傳感者人之傷也。故皆說人身取象。毋取在下而動之機。非取先動於取非隨。九口无所取。立言感之道。不言感其心。感乃心也。四在中而居上。當心之位。故為感之主。而言感之道。貞正則吉而將亡。感不以正。則有悔也。又四體居陰而居初。故我於貞感之道无所不通。有所私係。則害於感通。乃有悔也。聖人感天下之心。如寒暑雨暘。无不通。无不應者。亦貞而已矣。貞者。虛中无我之謂也。惟惟往來。朋從爾思。夫貞一則所感无不通。若往來惟惟。無用其私心以感物。則思之所及者。有能感而動所不及者。不能感也。是其朋類則從其思也。以有係之私心。既主於一隅一事。豈能廓然无所不通者。蔡辭曰。天下何思何感。天下同歸而殊塗。一致而百慮。

۲۷

天下何思何慮。夫子因屈折論厭適之道。夫以思慮之私心感物。所感狹矣。天下之理一也。望雖殊而其歸則同。應雖百而其致則一。雖物有萬殊。事有萬變。悅之則一。則无能違也。故首其意則窮天下无不厭適焉。故曰天下何思何慮。用其私應之私心。豈能无所不感也。曰往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。此以往來屈信明感應之理。屈則有信。信則有屈。所謂感應也。故日月相推而明生。寒暑相推而歲成。功用由是而成。故曰屈信相感而利生焉。感動也。有感必有應。亢有動皆四感。感則必有應。所應復為感。感復有應。所以不已也。尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以能德也。過此以往。來之或知也。前云屈信之理矣。復取物以明之。尺蠖之行。先屈而後信。蓋不屈則无信。信而後有屈。觀尺蠖則知魚鳥之理矣。龍蛇之藏。所以存身。

其自而後能奮迅也。不要則不能奮矣。動息相感。乃屈信也。君子潛心精微之義。入於神妙。所以致其用也。潛心精微。積也。致用。施也。積與施。乃屈信也。利用安身。以崇德也。承上文致用而言。利其施用。必處其身。所以崇大其德業也。所為合理。則事正而身安。吾人能事盡於此矣。故云過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。既云過此以往。未之或知。更以此格終之。云窮極至神之妙。知化有之道。德之至盛也。无加於此矣。○張子曰。夫天地之常。以其心普萬物而无心。聖人之常。以其情順萬事而无情。故君子之學。莫若廓然而大公。物來而順應。故曰貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。苟規矩於外。錫之隣。將見感於東而生於西也。非惟日之不足。顧其端无窮。不可得而殫也。○朱子語。憧憧往來。往來是感應。合當底。憧憧是私。感應自是當有。只是不當私。感應耳。○朱子語。或說貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。云一往一來。皆感應之常理也。如憧憧焉。則私矣。此以私感。後

五

以私應。所謂朋從爾思。非有戚必通之道也。先生然之。問往來是心中。體惺然往來。猶字往來於懷否。曰非也。下文分明說曰往則月來。月往則日來。寒往則暑來。暑往則寒來。安得為心中。往來。伊川說微倒了。所以致人疑。一往一來。感應之常理也。自然如此。又問是體惺然往來之間否。曰亦非也。這箇只是對曰往則月來底說。那箇是自然之往來。此體惺者是加私意。不好底往來。體惺只是加一箇忙迫底心。不能順自然之理。猶言助長。正心無計。竊相似。方往時。又便要來。方來時。又便要往。只是一箇忙。又曰。方做去時。是往。往後而來底。是來。如入新種下種。是往。少間禾生。是來。問體惺往來。如霸者以私心感人。便要人應。自然往來。如王者我感之也。无心而感。其應我也。无心而應。問編公。得無所私之也。如此否。曰也是如此。又問此以私而感。恐微之應之者。非以私而應。只是應之者。有限量否。曰也是以私而應。如自家以私惠及人。少間被我之惠者。則以我為

周易集解增釋卷二十四

其

疏

思不被我之惠者則不以我為恩矣。王者之德如云王
 用三編。失前禽。去者不以我為恩。獲者不以我為德。如云王
 是公正。先私心。又問天下何思何慮。人因不能不思慮。
 只是不可不加私心。欲其如此否。曰。也不。吾教人不思
 慮。只是道理自然如此。感應之理。本不消思慮。空費思
 量。空費計較。空費安排。都是枉了。元來此事。只順其自
 然而已。因問。某人在位。當日之失。便是如此。不能公平
 其心。翁受狀。每廣坐中。見有違逆人。即如教與諸
 其他皆不顧。以至差違之屬。亦有所偏重。此其所以致
 格而召禍也。曰。這便是難說。今只是以成敗論人。不
 知當日事勢有難處者。若論大勢。則九分九釐。須逐時
 論。或其人是鐵之淺深。力量之廣狹。初在此。若以此而
 論。却不是。前輩有云。牢籠之事。我不為也。若以此而
 面分上說。一般。或應其人不好。它日或為我害。遂要
 曲穿籠。此却是性。性往來之心。沈沈然。此以心感。彼以
 心應。無故如此之速。感應神速。理固如此。但着一以字。

便有欲達之意。所謂性往來。則從爾思者。正病此也。
 答江問。咸九四。傳。說。居心。有一度。全似教。曰。蓋嘗有
 此語。曰。教。心之貞也。然。本之。則。問。貞。者。何。易。得。云。多
 者。屢中。元。我。之。謂。本。義。云。貞。者。正。而。固。不。同。何。也。見。其
 尋常。解。往。只。要。依。訓。詁。解。字。如。貞。字。作。正。而。固。子。初。既
 索。自有。滋味。若。既。得。正。而。固。則。中。元。亦。在。裏。面。
 又問。性往來。則。從。爾。思。莫。是。此。感。後。性。往。來。一。箇
 心。否。曰。往。來。固。是。感。應。性。往。來。一。心。方。欲。感。他。一。心。又
 欲。他。未。應。如。正。其。義。便。欲。謀。其。利。明。其。道。便。欲。計。其。巧。
 又如。子。入。升。之。時。此。心。方。惻。惻。去。救。他。又。欲。它。父。
 母。道。我。好。這。便。是。性。往。來。底。意。此。個。緣。聖。人。未。嘗。不。教。人
 思。只是。不可。性。往。來。底。意。此。個。緣。聖。人。未。嘗。不。教。人
 思。何。心。思。他。若。是。義。理。不。可。不。思。是。因。此。問。道。云。其
 若。廟。就。而。大。公。物。來。而。順。應。如。何。曰。廟。就。大。公。便。不。是
 性。往。來。底。意。便。不。是。性。往。來。底。意。此。只。是。比。而。不。同。周
 而。不。比。之。意。越。致。道。問。感。應。之。理。曰。感。是。來。感。我。通。

周易集解增釋卷二十四

志

是自家變化感應之意。易傳說通此以往來之義。知
 也之意。為學。正如推車子相似。才用力推得動了。便是
 將。去。更。不。費。力。如。日。往。則。感。得。月。來。月。往。則。感
 得。日。來。寒。往。則。感。得。暑。來。暑。往。則。感。得。寒。來。一
 感。一。應。一。往。一。來。其。理。無。窮。感。應。之。理。是。如。此。曰。此
 感。應。之。理。言。之。非。有。情。者。云。有。情。皆。為。感。似。以。有。情。者
 言。父。慈。則。感。得。子。孝。子。孝。則。感。得。父。慈。慈。與。孝。理
 亦。只。一。般。器。之。間。程。子。說。或。通。大。理。曰。如。晝。而。夜。夜
 則。復。晝。猶。環。不。窮。所。謂。一。理。一。物。互。為。其。根。皆。是。感。通
 之。理。木。之。間。所。謂。天。下。之。理。無。獨。必。有。對。便。是。這。話。否。
 曰。便是。天。下。事。那。件。元。對。來。陰。陽。對。動。與。靜。對。一。物
 便。與。一。理。對。居。可。謂。萬。矣。却。便。與。天。對。人。說。棋。盤。中。間
 一。路。元。對。某。說。道。便。無。許多。路。為。對。因。舉。寒。往。則。暑。來
 暑。往。則。寒。來。無。屈。伸。消。長。之。說。即。此。舉。寒。往。則。暑。來
 方。解。之。字。古。往。今。來。得。之。皆。同。說。為。感。感。應。伊。川。說。得
 未。得。往。來。自。運。它。有。自。然。之。理。惟。正。靜。為。主。則。吉。而。悔

士。至於性往來。則私意為主。而思慮之動。及者。朋從。所不
 及者。不朋。後矣。是以事未至。則迎之。事已過。則將之。全
 掉。既。不。下。今。人。皆。病。於。元。公。平。之。心。所以。市。物。之。來。少
 有。私。意。難。為。則。陷。於。斷。偏。重。矣。資。木。之。條。心。不。動。不
 曰。九。四。悔。之。下。股。之。上。心。之。位。也。不。言。心。不。動。不
 可以。位。言。也。夫。古。山。悔。吝。生。身。動。者。也。寂。然。不。動。心。之
 體。也。故。古。人。悔。吝。悔。曰。心。靜。天。地。之。性。也。萬。物。之。性。也。
 而。物。至。則。元。潛。形。焉。故。能。感。而。遂。通。天。下。之。故。性。往
 來。則。動。而。無。物。交。得。而。後。自。思。焉。則。而。之。匪。其。明。則。思
 之。不。能。及。也。故。曰。未。光。大。也。易。曰。窮。則。變。變。而。後。通。
 心。往。不。曰。感。其。心。者。感。自。心。道。如。天。地。聖。人。元。不。感。通
 者。亦。惟。此。理。之。公。元。係。於。物。云。爾。有。心。則。動。矣。故。不。言
 心。胡。氏。曰。次。其。正。道。本。有。悔。也。若。悔。之。以。正。則。吉。可
 獲。而。悔。可。亡。云。案。年。胡。氏。曰。九。四。當。三。陽。之。中。有。心。象
 卦。不。名。感。而。名。感。元。心。之。感。也。故。四。不。言。心。并。不。言。感
 夫。言。自。言。悔。亡。九。四。皆。皆。占。後。象。九。五。成。大。壯。未。

周易集解增釋卷二十四

六

周易集解增釋卷二十四

十

~~1000~~

九五。咸其脢，无悔。

也。

不

到文九五違當其處。方是說文。但不感。九五違當其處。故取其象。而戒占者以能如是。則雖不能感物。而亦

可以无悔也。本支以

周易集解增釋卷二十四

示

程傳。九居尊位。當以正誠感天下。而應二比上。若係二而說上。則係私。非人君之道。能感天下乎。胸背內也。與心相背而所不見也。有能背其心。感非所見而說者。則得人居感天下之正。而無也。前五註。胸者。心之上。口之下。孔疏。胸者。心之上。口之下者。子夏易傳曰。在脊曰胸。為配云。胸背也。胸元云。胸背內也。王肅云。胸在背而夾脊。說文云。胸背內也。雖諸說不同。大體皆在心上。輔嗣以口為心神。上為輔頰。五在上四之閒。故直云。心之上。口之下也。明其感於心神。厚於言語。前龜山楊氏曰。胸背內也。無思慮。故无悔。然而非不為也。不能而已。與所感。故不為。與所感。故不為。蔡氏曰。胸無所感者。元所感。故无悔。西漢李氏曰。悔亡。是有悔而亡者。也。无悔。是無復有悔也。雲峯胡氏曰。子夏云。在脊曰胸。諸家相象。非象。故象心。皆其感於物而動。五象胸。不動矣。而又不能感物。諸文動而无悔。土靜而元動。皆非心之正也。但以其元私係。故曰无悔。非深取之也。初曰志在外。三曰志在隨人。五之志如此。亦未矣。胸雖與心背。不動。不如元心之感矣。故但曰无悔。平遠頌曰。四與五皆在上。體其尊相近。故分主心脊之事。五官之治。皆主於心。以九四當之。五藏之條。皆係於背。以九五當之。四居上下之交。有往來之象。故為思而在心。五以居四之外。故為胸而在背。心有思。則有得失。故必勇而後悔亡。胸元所思。故无悔。志末者。末即元也。言元所志。非遠求之末也。泉峯龔氏曰。胸與心相背。體之不動。而元所事者也。感而不動。雖不能亨。亦可以无悔。汴水趙氏曰。胸說文背內也。

周易集解增釋卷二十四

主

王童漢元
非文義矣

上六。威其輔頰舌。

輔頰氏曰。如字。馬云上。頰也。頰氏曰。東協反。

聖傳。威其輔頰舌。滕口說也。

輔頰舌。皆所以言者。漢按本義。不曰輔頰。與舌。只曰輔頰。皆所以言者。文曰。輔頰舌。則當作三項講矣。但

先儒分輔頰字義不同。馬季長指上頰。而漢李氏以輔頰為頰之西。當有吳臨川以頰為頰之東。謂著牙者也。頰則頰之表也。春秋輔頰相俟。杜註則曰。頰。頰頰。則又合頰頰為一物矣。朱子解詩。謂字。曰。好口頰也。則李西漢大說。稱人之言。舌動則頰應。而頰隨而在身之上。按之三。者相須用事。故曰。皆所以言者。

周易集解增釋卷二十四

主

心與腹在身。初非取上六以陰居說之終。處感之極。陰
 有邪媚之心。就本爻居說之。則過於媚者。也。就
 上體言。處感之極。則欲感人之極。也。者。仇而體言。就其
 象為成其輔類。言三者。像言。所
 以極其利。口巧言之。元實也。感人以言而无其實。夫
 兌為口舌。義以兌象言。言一故其象如此。凶咎可知。按
 此爻只是象。本義曰。凶咎可知。見必
 有凶咎。不待言也。陰然稱出占義。
 程傳。上陰柔而說。體為說。又居感之極。是其欲感
 物之極也。故不能以至誠感物。而於口舌之間。小
 人女子之常態也。故為小人。不立云口。而云輔類
 言。亦猶今人謂口過曰唇。曰唇舌也。輔類言。皆所用
 以言也。子夏傳。感至極。有至於言說而已。於情達
 矣。何足成哉。浮之甚也。王註。感道轉末。故在口舌言

周易集解增釋卷二十四

主

感也。初之得二之勝。三之敗上之類。類言。皆用於心
 以動為感者也。五之勝。无而不感者也。故皆不得
 感。感之正。惟四當心位。可得感之正者。然有心於致
 感。則所感非光大之威也。故又以懷德之思為而。云
 萃胡氏曰。本義謂上六以陰居兌說之終。感人以言而
 无實者也。感以言。非美。況无實乎。初非殷動於下。類
 類言者。感極於兌。艮終於止。節紫雲張氏曰。咸以感
 心為大。不末者。誠以言其心。而居有為。從市口舌
 言辭。則必不可以有格。故用之於。則无以感。而人
 主而四其心。心之失。用之於。則无以感。而人
 之於中正之歸。聖人於感上。發類言。欲使之居
 上信者。感以心。不感以言。反身而誠。以盡其在我者也。
 或曰。若是則居有過矣。朝廷有大議論。臣下誠然不爭
 可乎。曰。君子之事君。必先求其誠。其誠也。必先求其
 誠至矣。言无不從。居不我從。大也。去之可矣。感口何為

周易集解增釋卷二十四

福

震 巽
上 下

登恆
反胡

周易集解增釋卷二十四

二十五

標

恆。常久也。漢按此句注釋恆字見恆有二義下乃說卦為卦震剛在上。巽柔

故曰。四者。上程學義。曰常久也。然唯常致久。故只說常。

親。然所爲命士以上。父子皆異官。則又有變焉。惟其

利乎。蓋不貞則非所謂奇矣。世固有執物終身者。如楊

周易集解增釋卷二十四

文

板

初六。浚恒。貞凶。无攸利。

淺陸氏曰荀潤
反深也鄭作濬

聖傳。後恆之凶。始末深也。

初與四爲正應理之帝也。此二句以易之大創說。因爻有貞凶句。故提明正應。爲

伏貞字脉。然初居下而在初。下卦謂未可以深有所求。西震體

而陽性。上而不下。又爲二三所隔。應初之意。異乎常矣。

以本爻言。居下則位卑。在初則爻淺。與四貴賤懸絕。未可豫求。以應爻言。震體動。陽爻剛。皆上而不下。其情不格。以比爻言。隔手二三。其勢必有所阻。凡此三者。皆以言其不可以常理求之也。初之柔暗。不

能度勢。又以陰居巽下。爲巽之手。其性務入。故深以常
理求之。浚恆之象也。此七句。皆就本爻言。見初不知其
不可而深求之也。常理。指正應。初
與四應。占者如此。則雖貞亦凶。而无所利矣。浚恆是象。
山无谷是

周易集解增釋卷二十四

主

陽春

因為常求之道深也故人道之交貴乎中禮且久漢
 成也易說○朱子語叔重說恒卦初六浚恒貞凶咎星
 不安其常而深以常理求人之象程氏所謂守常而不
 能度勢之意先生曰未見律有不妥之象只是欲深以
 常理求人耳○當時舉錄○問以正夫一日而見天子天
 子問焉盡所懷而陳之則事必有宜礙者不嘉則為不
 忘如何龜山楊氏曰事亦須量深淺孔子曰信而後
 未信則以為謗已也易之恒曰浚恒凶此恒之初也故
 當以漸而不可以浚浚則凶矣假如問人臣之忠邪世
 親信者難欺遽為之辨則是非則有失身之悔君子欲
 此但不可以忠為邪以邪為忠○言語之間固不无委曲
 也○荊州語錄○東萊呂氏曰相應而相親者此常理也
 恒之初與四時位不同則不可以常理論何者初在下
 而時口在上上貴又有二三間中當自安分可也初
 六不違夫勢利之分區區賣人大應已而以常理待人
 四又以尊貴居上而不與之應此其所以凶也○交遊亦

周易集解增釋卷二十四

恒也。初也。相親相應。亦謂其常。自夫一貴一賤之分。而勢
 位異矣。苟不知勢之異。勞精神以求其應。則亦有未深
 大山。雲華。胡氏曰。程子曰。九卦之初。與終。漢吳深微
 與盛之地也。在初而未深。亦不知時矣。此以時位言也。
 本義。東漢。程氏。謂。震。體。性。上。而。不。下。初。為。巽。王。其。性。務
 入。而。性。字。得。其。言。矣。初。四。相。應。固。理。之。常。時。方。初。也。而
 深。以。常。理。入。之。雖。自。亦。山。况。不。為。乎。平。程。項。氏。曰。初
 六。居。巽。之。下。以。深。入。為。恒。也。上。六。居。震。之。極。以。震。動。為
 恒。也。在。始。而。求。深。在。上。而。好。動。皆。山。之。性。也。象。辭。加。始
 字。上。字。其。義。明。矣。在。始。求。深。如。未。信。而。欲。求。信。而。勞。其
 民。之。類。是。也。在。上。好。動。如。秦。皇。漢。武。之。類。是。也。石。門
 深。氏。曰。恒。之。為。道。能。變。之。得。心。象。傳。言。天。地。之。道。
 震。人。之。化。皆。是。也。而。六。人。者。或。知。常。而。不。知。變。或。知。變
 而。不。知。常。於。象。傳。所。云。皆。不。足。以。當。之。矣。初。六。與。四
 為。應。此。常。理。也。然。四。為。田。无。禽。則。不。能。應。初。之。求。而。初
 乃。深。入。以。求。之。是。知。常。而。不。知。變。者。也。故。雖。正。亦。山。而
 不。

五

九二悔亡

聖傳九二悔亡能久中也

以陽居陰本當有悔以陽居陰位非常以其久中久
 就卦名恒帶來即本之聖傳能久中也故得亡也
 曰久中猶云在恒卦而居下卦之中也故得亡也以著

周易集解增釋卷二十四

恒傳在恒之義居得其正則常道也九陽夫居陰位非
 常理也處非其常本當有悔而九二以中德而應於五
 五復居中以中而應中其應無悔也中重於正中正久
 於中也能恒久於中則不失正矣中重於正中正久
 正不必中也九二以剛中之德而應於中德之類也足
 以止其悔矣人能識重輕之勢則可以信易矣王註
 雖失其位恒位於中可以不消悔也孔疏失位故稱悔
 居中故悔亡也張子曰以陽繫陰用以為常不能无
 悔以其久中故免易說朱子語問伊川云云无不正
 正未凶中如何曰如君子而時中則是中无不正若居
 子有時而不中即正未凶中重於正正不必中一仲
 事有未恰好處故未必中也中重於正正不必中一仲
 物事自以易正卻有不中在也如飽食是正若過
 些子便非中節中節處乃中也言善正也父子之間不
 適猶不及皆非可久也故中庸曰中者天下之大本也
 九二位雖失正非无悔之象能久於中則其悔亡矣九
 二无它解特曰悔亡蓋見止於中者无他事也易說
 然蓋以文明之也○聖宰胡氏曰咸恒六爻非不相應
 得者不過悔亡而已咸九四貞吉悔亡九居四非貞
 也故必貞然後悔亡恒九二亦非貞也但曰悔亡而不

周易集解增釋卷二十四

素

矣。當其悔時。而其慙已去矣。此大節。當象傳有過。則改
主義。傳不必人告之。以有過而後改也。又按本義。即繫
事傳。以釋經。固孔而重之。旨俱明。但欠尚引
而不釋。其七字之說。終然有中字在內也。

九三。不恒其德。或承之羞。貞吝。

聖傳不恆其德。无所容也。

位雖得正，然過剛不中。志從於上。上六。陽居於上。志從於上。不能久居其所。志上三。故爲不恆其德。或承之羞之象。或者不知其何人之辭。見辱之象也。承奉也。言人皆得奉而進之，不知其所自來也。承者，自送與也。不求而至。

貞者正而不恆爲可羞各申戒占者之辭。

又曰貞吝申戒占者之辭也。

程傳三陽爻居陽位處得其位是異常義也。乃言從於上六。不惟陰陽相應。風復從首。於恒處而不處。不恒之人也。其德不恒。則象辱我承之者。或承之。謂有時而至也。貞吉。固守不恒。以為常。豈不可羞乎。朱子語。承如承奉之承。如人送養。終終之心。呂靈錄。東坡蘇氏曰。艮兌合而為咸。安樂之意。故曰。咸。艮兌合而為恒。其義者不遠。故曰。恒。之世。惟四者亡矣。故成恒元完矣。其義者不遠。故曰。恒。之世。惟四宜下初。自初以上。皆以陰下陽上為正。故九二九三六五上六。皆非正也。以中者用之。可以終吉。以不中者用之。元常之人也。故九三不恒其德。東坡蘇氏曰。事有未是。則當去之。既到是處。則當守之。故有正者。必當居

周易集解增釋卷二十四

主

其正有其正而不能多則其所以爲正者此三以恒
否陽得其正矣不能固守而又求於陰乃反更暴上六
是已正而下從居故差陰或承之則正而亦否也。雲
峯胡氏曰九二得中故婚吉九三不中故羞且吝蓋在
恒之時二爲久於中三不中則不能久也恒蓋變爲益
恒九三曰不恒其德或承之羞蓋上九曰或擊之立心
勿恒山或者不知其何人之辭此則人皆得以可蓋者
進而奉之彼則人皆得進而擊之不恒之患何如哉。
而紫蓋張氏曰語以人而無恒不可以作兵特謂夫皆
山死生不可取信也。在上位而無恒則其信何何
以自立於天地間是以小人所踰而君子所棄也故曰
或承之羞。當宜通之曰夫君子自立於天地之間
所以行而不愆驗之于古聖賢之言行皆合焉是以此
存而商此心不存則无所執守存已者以爲不足爲
者崇而不知羞辱承否微矣何所此忠節故曰或承
之羞。梅遠齋氏曰恒蓋下震上巽震下繫上恒九三

周易集解增釋卷二十四

三

即益之上九也。益之上九。立心勿恒。故有或夢之凶。恒之九三。其德不恒。或采之羞也。石門梁氏曰。上六為應。故不恒。其德而或采之羞。雖得其正。亦可吝矣。此知變而不知常者也。○虞翻泰氏曰。居貞而無恒。以內終不可以得居。以下則終不可以得民。何所往而可。孔子曰。人而無恒。不可以作巫醫。不恒二句。即所謂貞吝也。貞吝又是申戒占者之辭。○次崔林氏曰。貞不為吝。吝吝吝也。○法按本義辭或字。人皆得奉而進之。是有多說。程傳曰。有時而為。是皆少說。本義自勝。蓋或字誠有少多兩義。但此或字。無上九或字。不為同。蓋或字無錫策帶之理。或過聽訟者不明。俾勝而若錫策帶者或有之。此以少言也。恒九三不恒其德。曰其德。則已所本有之德。即正也。以本有之德而不守之。以恒。則有取居之道。蓋人可以差進之。此以多言也。貞吝。即承上

九四田无禽

聖傳久非其位。安得禽也。
以陽居陰。在居陰。久非其位。故非名。字帶來。故

為此象占者田无所獲。而凡事亦不得其求也。此爻

是占也。本非專為田說。此始以田

元所獲為主。而推類以廣其辭。

程傳以陽居陰。處非其位。處非其位。雖常何益。人之所

為得其道。則久而成功。不得其道。則雖久何益。故以田

為喻。言九之居四。雖使恒久。如田獵而無禽。無獲之獲。謂

徒用力而無功也。○王註。恒於非位。雖勞無獲也。○孔

疏。田者。田獵也。以譬有事也。元禽者。田獵不獲。以喻有

事无功也。恒於非位。故勞而无功也。○東山郭氏曰。九

四以不正之剛居不中之地。其才其時。不可以成功者

也。雖曰恒之時。亦久非其位者也。易曰。東萊呂氏曰。

天下之事。居得其正。雖終身而不可。苟居非其正。雖

一朝而不可。居四以陽居陰。處非其地。是居不正。不

一朝居者。亦猶田獵。必於廣漠大山。乃有所得。苟於田

野之間求之。雖使王良之善御。后羿之善射。亦終无所

得。故象言久非其位。謂以九居四。不得其正。故也。不得

其正。苟泥其常。久居而不。終无禽之可獲也。此一爻

周易集解增釋卷二十四

三

學者尤宜看。如人為學。不得正當門戶。則難伏几案。廢

寢。無以田喻。用武叔世。任人。久處高位。一旦事變。元

曰。易以田喻。用武叔世。任人。久處高位。一旦事變。元

六五。恆其德貞。婦人吉。夫子凶。

周易集解增釋卷二十四

素

聖傳。婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。

以柔中而應剛中。常久不易正而固矣。柔中應剛中。正也。常久不易。固。

也。貞者。正而固。然乃婦人之道。非夫子之宜也。故其象

占如此。恒其德。貞象也。歸人吉。夫子凶。占也。

程傳五應於二以陰柔而應陽剛居中所應又中陰柔之正也故恒久其德則為貞也夫以順從為恒者婦人之道在婦人則為貞然言若夫人乃以順從於人為恒則失其國陽之正乃凶也夫居於中而不以居道言者如六五之美在丈夫猶為道人居於中實在他卦六居君位而應剛未為失也在恒故不可弃居道豈可以柔順為恒也○子夏傳後保以為正將中而為恒婦人以言也夫子可以剛柔矣而從人之政使六五矣國其

凶也。○王註。居得尊位。為悅之至。不能制黃。而係應在二。用心專貞。從唱而已。婦人之吉。夫子之凶也。○不燕。恒其德貞者。六五係應在二。不能備及他人。是恒常貞一其德。故曰恒其德貞也。婦人吉者。用心專貞。從唱而已。是婦人之吉也。夫子凶者。夫子須制斷事宜。不可專貞從唱。故曰夫子凶也。○朱子論。剛恒其六五。恒其德貞。婦人吉。夫子凶。德指六。謂常其柔順之德。剛貞矣。然此婦人之道。非夫子之德。而終以順為正。夫子則制義者也。若從婦道。則凶。先生曰。固是如此。然須看得象占分明。六五有恒其德貞之象。占者若婦人則吉。夫子則凶。大底看易。須是曉得象占分明。所謂吉凶者。非久之能吉凶。夫有此象。而占者視其德。而有吉凶耳。且如此爻。不是既為婦人。又為夫子。只是有恒其德貞之象。而以占者之德為占耳。又如恒卦。恒固能亨而无咎。然必占者能久於其道。方亨而无咎。又如九三。不恒其德。非是九三能不恒其德。乃九三有此象耳。

周易集解增釋卷二十四

兔

占者道此。雖正亦否。若占者能常其德。則无吝吝。雖似
錯。○東山郭氏曰。六五柔而在中。位有餘而才不足。稱
也。能恆其德。婦人則吉。夫子則凶。何哉。婦人從一而終
可也。夫子制義。從婦之義不可。君子立不易方。常而有
愛之義者也。是以伯夷清之清。孟子謂之隘。宋伯姬守
禮而不去。孔子取其節。於此可見也。六五有震兌二體。
故有婦人夫子之義。易說。○西漢李氏曰。男上女下。五
雖男位。而以六為恆。二雖女位。而以九為恆。以五之柔
下從二之剛。人柔而歸剛。以二之剛上從五之柔。人剛
而從五。○錢謙楊氏曰。五長男之正位也。為男則柔
弱而下從九。二之強臣。為夫則柔弱而下從九。二之強
臣。以此為恆。宜其凶也。○南軒張氏曰。六五以柔居尊
非人君之常道。君尊臣卑。天地之大義也。降尊而下卑。
執柔而取強。權一時之宜則可。守以為常則不可。漢元
帝優柔不斷。唐文宗仁而少斷。卒使權臣僭逼。宜官制
命者。皆執柔道。以為常之道也。○建安邱氏曰。二以陽

走

上六振恒凶。

虛齋東木匠劉石芝傳沒說而不注君臣注伯倫則然
程傳主君注覺更穩若不主君注則藥十傳詞中若鄭
子皮之於子產亦无病矣惟是君故不可事事從人而
至於性也

振陸氏曰止刃反禹云動也
昆氏曰虞張作震動也

振者動之速也。上六居恆之極。統全卦言處震之終。以上體言恆。

極則不常。震終則過動。又陰柔不能固守。居上非其所。

安。此二句兼上六二字取。曰不常。曰過動。曰不能固。曰非其所。皆見其不能恒處。今此四者。方見振

无

之象。故有振恒之象。而其占則凶也。象山是占。 萃又振恒是
 程傳。六居恒之極。在震之終。恒極則不常。震終則動極。
 以陰居上。非其安處。又陰柔不能堅固其守。皆不常之
 義也。故為^取不恒。以振為恒也。振者。動之速也。如振衣如
 振者。非搬運動之意。在上而其動无節。以此為恒。其凶
 宜矣。○王註。夫靜為躁居。安為動主。欲安者。上之所處
 也。靜者。可久之道也。處卦之上。居動之極。以此為恒。无
 施而得也。○孔疏。振恒凶者。振。動也。凡處於上者。當守
 靜以制動。今上六居恒之上。處動之極。以振為恒。所以
 凶也。○張子曰。卦例於上爻。多處之以貴而无咎。高而
 无民。至恒又不可以此處。但見其不當在上。故大无功
 也。易道妙然。義理分明。有存乎卦。惟象人玩之。乃得。易
 說。○朱水司馬氏曰。振者。木之搖也。上以柔弱之質。
 當恒久之終。體動而廢。風搖落之象也。恒久之道。由茲
 而墜。故凶。○東萊呂氏曰。膠固統一。故謂之常。振動躁

周易集解增釋卷二十四

甲

恒。非常也。上六以陰柔居上。不能守常而振動。是以不
 常為常。所以凶也。○李氏曰。動靜不失其時。然後其常
 可久。此恒卦之大旨。上六動極而靜。猶且振動不已。凶
 之道也。○雲峯胡氏曰。成恒二卦。其名甚善。而六爻罕
 有貞吉者。蓋以爻而配六位。則陰陽得失。承乘逆順。各
 不同故也。如此爻本柔。謂恒則不常。以一卦之恒言。
 震終則通動。以上卦之恒言。陰柔不能守。居上非其
 所安。以上六一爻言。必合此四者。而後振恒之象備矣。
 成不道動。恒亦以動之速為凶。○古山海春生曰。成威
 於物而動。故六爻中吉。○山海春生曰。天對為恒。亦
 如之。動信不可不慎也。○紫巖張氏曰。運道而動曰振。
 恒。是當天下無事時。乃欲變亂先王法度。行私志於天
 下。否則則國聚財。欲有為於一時。設心本以有功。其得
 罪天下後世甚大。何錫祿之功可錄哉。上居震動極。且
 已非剛德。仁不足矣。故凶。嗟夫。恒世以有天下。莫大乎
 用常。而妄常亂法。每由大臣生事。觀上之訓。有天下者

不可不察也。○汴水趙氏曰。振動。大矣。其同於振。至
 動不寧也。○四久於靜。則吝。上久於動。是以凶。○雷氏
 西仲曰。貪土地。求邊功。窮兵黷武。徭役謀求。元時休息。
 振恒之象也。如此康爛生民。窮竭財力。而亂亡隨之矣。
 故曰振恒凶。夫國政強盛。雖足以勝人。猶有不戢自焚
 之道。況上六之陰柔乎。不度德。不量力。以振為恒。而求
 功焉。孟子所謂以若所為。求若所欲。盡心力而為之。後
 必有災。此所以凶而無功也。○石門梁氏曰。上六震恒
 之極。不能安常。居動之極。不能元定。故以振動為恒。而
 其凶凶。此又知變而不知常也。○是安邱氏曰。恒中
 道也。中則能恒。不中則不能恒矣。初在下體之下。四在
 上體之下。皆不及乎恒者。故泥常而不知變。是以初後
 恒。四田元禽也。三在下體之上。上在上體之上。皆已過
 乎恒者。故好變而不知常。是以三不恒而上振恒也。二
 五得中。似知恒者。而五位剛爻。以柔中為常。故不能
 制義。而但為婦人之吉。而二位剛爻。以剛中為常。而

周易集解增釋卷二十四

甲

居位不當。故但悔亡而已。亦不能盡恒久之道也。能盡
 恒久之道者。其惟卦辭乎。○陰山李氏曰。成恒二卦。其
 象甚善。而六爻之義。鮮有全吉者。蓋以爻而配六位。則
 陰陽得失。承乘逆順之理。又各不同也。○節齋蔡氏曰。
 陰陽得中。以一體而合二義。蓋將自其不易者而觀之。則
 窮天地。亘古今。而不可變也。自其不已者而觀之。則寒
 暑晝夜。而其變未嘗已也。故知不易者。則拘常。知不已
 者。則履常。皆不得恒之正也。初柔物常而過求乎常。故
 凶。上柔居終。三四位不正。皆偏乎不已者也。或厥常。或
 亂常。故凶。且否。惟二五居中。於得恒之正者。惟二五
 剛而柔。故不能制義而凶。二爻雖剛而位柔。故能久。
 中无悔。而否。非有得乎恒之正也。終恒之正。其惟象乎。
 ○謂之振恒。正所以明其不恒也。恒極則有厥常之象。震
 終則多妄動之事。陰柔則為浮議所惑。居上則以權位
 自恣。喜紛更而好動。元常以振為恒之象。既不足以養
 成德性。又不足以建立事功。故凶。按聖傳以大元功解

山字。故蒙主大臣說。○漢撰成恒恒供六爻皆應。乃本
 義於恒。應於成。皆不謀應者。咸貴乎大公。應近於
 私也。在家傳亦咸不謀應。而恒則謀應也。

周易集解增釋卷二十四終

周易集解增釋卷二十五

朱子本義

楊李後學楊齊仁決集解增釋

三三 乾上

遯亨。小利貞。

遯。陰六曰。徒然反隱也。至之時。時奉身退隱之謂也。鄭云。退去之名。

象下傳。遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。小利貞。退而長也。遯之時義大矣哉。

遯。退避也。九動靜之間。一退一進。亦謂之退。故遯字子

周易集解增釋卷二十五

遯。小人之道也。言君為卦二陰浸長。陽當退避。故為遯。

是活字。在天也有。在人也有。在此也有。此處陰字則指

六月之卦也。自五月建午。午中交夏至。一陰生而為姤。

而觀而制而坤。則陽雖當遯。然九五當位。而下有六二

之應。若猶可以有為。決按本義曰。九五當位。不遇陽

君。使當去小人。援君子。何以遯為。如漢元帝時。蕭望之

對更生在朝。而恭顯之權已盛。望之諫帝時。恭顯在

朝。而恭顯王有之。勢已成。望之諫帝時。恭顯在

而陰俱是。小人。此六二既。但二陰浸長於下。則其勢不

可以不遯。決按勢字。兼理言。蓋勢宜遯。則理亦當遯矣。故其占為君子能遯。

則身雖退而道亨。決按。能字。當玩。見非有學有守者。不

困而道亦亨。小人則利於守正。不可以浸長之故。而遂侵

迫於陽也。決按。君子小人。兩開說。而以其占二字。見其

字。大約河而人文氣如此。今迫於陽句。本義亦多用於

本義。亦多二於字。即諸儒中。小謂陰柔小人也。此卦之

占。與否之初。二兩未相類。皆謂君子以遯小人。皆

程傳。遯序卦。但者久也。物不可以久居其所。故受之以

遯。遯者退也。夫久則有去。相須之理也。遯所以健恒也。

周易集解增釋卷二十五

遯。退也。退也。去之之謂也。為卦天下有山。天在上。地

象而止。不遯。天乃上進而去之。下陰而上。是相遯。

故為遯。去之義。二陰生於下。陰長將就。陽消而退。小人

漸盛。君子退而遯之。故為遯也。又曰。遯者。陰長陽消。居

子遯。藏之時也。君子退藏以伸其道。道不居。則為亨。故

遯。所以有亨也。在事亦由。有遯而亨者。雖小人。遯也。

川謂小者利於正主事。則才德不當居
子之為身也。而不當居子。亦在其中。

初六。遯尾厲。勿用有攸往。

聖傳。遯尾之厲。不往何災也。

遯而在後。尾之象。上為首。則初為尾。危之道也。占者不

可以有所往。象。次句是占。但晦處靜候。法按靜候二字

靜候。所謂求志以待天下之清也。若但曰晦處。則退也。

漸大人。足以當之矣。更著靜候二字。便見伊呂分量。可

免災也。法按災甚於厲。聖傳以災字換厲字。即象傳遯

之明。非保身也。故本義即用之。

周易集解增釋卷二十五

五

程傳。遯卦以下為初。遯者。退也。不前者也。遯初乃
為尾。尾在後之物也。遯而在後。不及者也是以危也。初
以柔處。既已復矣。不可往也。往則危矣。微者易於晦
藏。往則有危。不若不往之無災也。陰氏公紀曰。陰氣
已至於二。而初在其後。故曰遯尾也。遯難當在前而在
後。故屬往。與災難會。故勿用有攸往。孔疏。遯尾屬
者。為遯之尾。最在後。遯者。小人長於內。應出外。以
之。而最在內。是遯之為後也。遯之世。宜遠避。而居
先。而為遯尾。禍所及也。故曰遯尾厲也。勿用有攸往者
危厲既至。則當固窮。危行言遜。勿用更有所往。故曰勿
用有攸往。朱子語。遯尾為遯時。小人有所往。故曰危
厲。不可有所往。不得看也。小人君子有這般底多。
爻訓。遯尾。遯尾。勿用有攸往。言不可有所往。但當
靜候。候耳。此意如何。先生曰。程傳作不可往。謂不可
去也。言遯已後矣。不可往。往則危。不可往。為無災。
意切以為不無。遯而在後。尾也。既已危矣。宜可更不往。

乎。若作占辭者。更分明。量錄錄。白雲郭氏曰。易道貴
早辨。而居子欲知幾。故自履霜。堅冰之後。早辨之道。最

於初者多矣。而遯之初六。獨止而不知去。不能早辨者

也。故曰遯尾厲。遯尾者。遯之後時也。為遯之尾。是為難

之首也。其危宜多。勿用有攸往。言處遯尾之道。難危

而災。猶可避也。蓋往之義。在能止而不往。則何災之

有。故止而不退。則為遯。止而不往。則為遯。易曰。厚

而不退也。以物言之。則其象。樹前首而後尾也。節重

而不足也。以物言之。則其象。樹前首而後尾也。節重

初之象也。又遯以初為本。上為末。如夜如比之類。則以

上為首。夫上在一卦之上也。既以為首。則在遯之初。意

尾之象矣。蓋遯以居前者為先。居後者為後。遯初六

在一卦之下。故為尾之象也。秋山王氏曰。尾在後也。

他卦以下為初。遯往遯也。故遯以初為首。在前者見幾

先遯。初柔而不能決。止而不能行。故遯而在後。為遯之

造也。既已處後。無位卑居。不往即遯也。若又有所進

後。則危厲益甚矣。初柔而不正。故或之。石門洪氏曰。

遯以居前者為善。居後者為不善。以六居初。言乎人則

柔弱。言乎物則卑下。而其遯也。在人之後。此危之道也。

於小人。則失身甚矣。故或之。勿用有攸往也。楊氏文

深曰。卦十以二陰為小人。至文中則均足遯之君子

蓋皆遯久。則發遯義也。次處林氏曰。卦以始終言。則

上為終。下為始。以前後言。則上為前。下為後。以首尾言。

則上為首。下為尾。初六在下。則遯之尾也。在遯之尾。禍

將及矣。尚可以有為乎。遯者。此不資後。初居卦下。為

遯之尾。是象君子言去而後獨留。而小人之禍將及

其身。危之道也。占者遇此。其可往乎。靜以俟時可也。危

遯尾厲。危其去之不早也。勿用有攸往。因已仕者之危

而為未仕者之戒也。法按將詳於上下二句。則分已

仕未仕。發明白。須再補之。曰。因爻象之危。而為占者之

周易集解增釋卷二十五

六

遯。則危厲益甚矣。初柔而不正。故或之。石門洪氏曰。
遯以居前者為善。居後者為不善。以六居初。言乎人則
柔弱。言乎物則卑下。而其遯也。在人之後。此危之道也。
於小人。則失身甚矣。故或之。勿用有攸往也。楊氏文
深曰。卦十以二陰為小人。至文中則均足遯之君子
蓋皆遯久。則發遯義也。次處林氏曰。卦以始終言。則
上為終。下為始。以前後言。則上為前。下為後。以首尾言。
則上為首。下為尾。初六在下。則遯之尾也。在遯之尾。禍
將及矣。尚可以有為乎。遯者。此不資後。初居卦下。為
遯之尾。是象君子言去而後獨留。而小人之禍將及
其身。危之道也。占者遇此。其可往乎。靜以俟時可也。危
遯尾厲。危其去之不早也。勿用有攸往。因已仕者之危
而為未仕者之戒也。法按將詳於上下二句。則分已

戒也。又按馮氏謂卦辭象人。辭象物。是矣。又有象草木者。如大過象傳曰。本末弱也。朱子謂人首在上。足在下。象天地也。舍此則皆無所出。草木則有根。易言天下之道。故近取諸身。遠取諸物。元所不有。

六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。

賈陸升。張反。又音。升。說。徐。吐。活。反。

聖傳。執用黃牛。固志也。

以中順自守。人莫能解。必遜之志也。六。順也。二。中也。中

貼執之人。莫能解。貼莫之勝說。占者固守。亦當如是。

為占者計。而曰勿用有攸往。欲人之反是象而用之也。

周易集解增釋卷二十五

七

板

六二之象。故聖人但言象而不言占。本義則補

出占。而曰亦當如是。欲人之順是象而用之也。

程傳。二與五為正應。故在相連之時。二以中正順應

於五。五以中正親合於二。其交自固。諱。中色。牛。順物。牛

堅固之物。二五以中正順道相與。其交自固。執係之以牛

革也。莫之勝說。謂其交之固。不可勝言也。在遜之時。故

執言。朱子語。先生入言。執之用黃牛之革。莫之勝說。

說。此言象而占在其中。六二亦有此意也。說。吐。活。反。九

四君子言。小人言。方九反。董。錄。錄。水。司。馬。氏。曰。牛

革。取柔而堅韌。鄭氏。亨。仲。曰。王。獨。徐。說。萬。解。說。以

自守而已。此之謂中順。執之用是。以此同之也。朱氏

木臣曰。居下之中。中也。又位俱陰。順也。羣狂害正。而有

中順之德。中則知時當避。順則不違時而不違。故通

之光。而堅退避之志。猶固之以黃牛之皮。雖欲解脫之

而不能也。汪氏伯倫曰。中順自守。即是避。不可說中

順。故能避。當避時。着一分見解。露一分鋒芒。使已執之

不固。為人觀。破。執用黃牛之革。開密堅厚。不露一毫形

色。雖欲解之。亦无從而解。中則隨時取中。順則隨事

順理。當避必避。確不可拔。莫之勝說。亦順中順字內取

程傳。就應五說。義亦合。但其中有一可疑。九五既取

居位。何為六二取臣位。況其上下五爻。避義俱不合。又

聖傳。二五同以志言。五實是避者。不應二獨另立一

義。本義。單就本爻說。必竟更穩。或程子之意。謂五既以

應二。而曰嘉遯。二亦可以應五。同遯立說。如此風之詩

鴉子同行。鴉子同車。一般。雖與朱子不合。義尚可通。至

於其終。故集象。萃。初。定。居。臣。說。則。非。程。子。之。意。須。知

一貼。居。位。則。聖。人。斷。不。敢。執。字。也。如。不。義。則。之。字。指

遯之字。言。始。程。傳。則。之。字。指。九。五。程。子。說。字。作。言。說。之

周易集解增釋卷二十五

八

板

說。亦未是。故朱子小註。將音釋之。曰。吐。活。反。又。按。執

用黃牛之革。謂二之堅於遯。就自己說。莫之勝說。謂

人即謂之以高爵厚祿。欲之以立業建功。亦无從易其

必。遯之志。就傷人說。但二句雖分人己。無莫之勝說。正

以形其中順自守之堅。故二句不可作一意混看。又。不

可。斷。然。割。分。而。美。

九三。係遯。有疾厲。畜臣妾吉。

係。陸氏曰。古。語。反。本。或。作。繫。晁。氏。曰。案。古。文。作。系。畜。介。氏。許。六。反。

聖傳。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

下比二陰

漢按本義下比二陰謂下比六二之陰非謂下比兩陰爻也

當避而有所

係之象

漢按所字即指六二之象係字即上句九字是九三自有係象非謂他人係之也

有疾而危之道也

漢按係六二是九三自己所有之象然以畜者非也

臣妾則吉蓋君子之於小人

小人統說早於己者唯臣

事則不必其賢而可畜耳

漢按不必其賢賢字從君子

不曰能畜而曰可畜

故其占如此

有貼畜臣妾者非也

故其占如此

有所係累則安能遠且速也

害於進矣故為有疾也

之則忠其上係戀之私恩懷小人女子之道也

故以吉

則雖係不得為有疾

苟先王之不思棄士民是也

為元咎矣

子夏傳係忘於陰不能避也為小人

危德之道也

施於言臣妾言也係於鄰國豈可大事

為美宜遠小人

既係於陰即是有疾也

山之道也

孔疏係避者九三不應於上故二相比以

陽附陰係意在二

虞遜之世而意有所係故曰係避有

疾屬者避之為美

宜遠小人既係於陰即是有疾也

下施之於人

畜臣妾則可矣大事則止故曰畜臣妾

子之道也故以畜養臣妾則得其心為吉也

小人不

周易集解增釋卷二十五

九

周易集解增釋卷二十五

十

否而此爻以為吉何耶答云此爻不可大事但可畜臣妾耳御下而有以懷之未為失正但恐所以懷之者失其正耳易曰問畜臣妾吉伊川云得臣妾之道君子之待小人亦不如是如何此法曰君子小人更不可利對更不可與相接若臣妾則終日在自家脚手頭若無以畜之則望望然去矣又曰易中卦辭物情偏極人事都世變一旦讀此皆看不得其舊時也如此只當讀得不相入所以當說易難讀也錄東萊呂氏曰大抵避者當避即避苟避而難避則當於避矣以居九三居下體之上位之尊顯處避之時是當去者也今係三居下體之下切比六二之陰又非正應以奔制而不能決其避是當避而不能避者也若以此道居臣妾則吉矣欲成天下之大事立天下之大節非有決志者必至於疾德危厲而後已君子之於小人可如是乎所謂畜臣妾者意不專在畜臣妾上但言如此係戀乃畜臣妾之道故臣妾之情常有應應之意耳亦如關觀利女貞不在利女上易說之進齊徐氏曰係戀也三比于二宜避而係故曰係避避之為美宜遠小人以陽附陰有所係戀不能遠字故有疾矣將到則故有危臣妾謂三係戀之私恩懷女子小人之道也故以畜臣妾則吉施於大事則不可也沙麓程氏曰避而有所係此以強取象又為不果之意節節程氏曰避而有所係此以強取象避二陰之長者以有九三以止之也今九三為二陰所拘係而不得就將為陰氣所薄而元氣急矣作易者以陰陽消長之會寄之九三爻之居內近二以陽附陰係者不其同乎節沈氏守約曰居內近二以陽附陰係也遠避之世宜遠小人內比與避之主係於所附受利於小人危德之道也小人女子係以私恩則忠於其主此懷小人女子之道也是以畜臣妾吉也秋山王氏曰乾之三陽皆已畜而三乃以陽附陰比二而止於下是有所係累害其避也

曰係避有疾。避而有疾。危之過也。然以此道審察臣妾。則吉。蓋係德之私恩。施之於小人女子。則得其心也。○升菴項氏曰。九三最近於陰。大當位而止。故為疾。避有疾。係上九最近於陰。又不當位而健。故能避。有所係。則疾。避元所說則肥。上與三正相反也。○臨川吳氏曰。陰長陽退。陽當避之。而三與二比。有所私係。故曰係。陰不陰。故為有疾而危。○以三之陽。係於二之陰。則施之於吉。臣妾。則吉也。臣妾謂下二陰。初位。則吉也。二位。則吉也。○石門梁氏曰。九三居下之上。非卑位。而以此比近於陰。不能先避。而與陰相得。是有所係。而吉。若左位當避。而有所係。豈其可也。○度德蔡氏曰。九三。陽也。本是君子。係避。是危。即已不可入。亂邦已不可居。乃顧德家故。妻子女。利之。而隱忍滿澤。不能去。去。疾非身之病。其行之疾也。以為疾者。深病其當去而

司易集解增釋卷二十五

上

不能去。似是箇虛病。然也有都薄之之意。有傷惜之之意。屬字。還須看。得與山字有別。○吳氏曰。變身敗家。處。蓋其身敗家。則已。是山字。非止屬矣。○吳氏曰。變身敗家。之者。危其將至於身敗家也。無常驗之古今。其係避而終能免。於身敗家者。亦寡矣。曰係避。有疾。係避。意。人曰。吉。臣妾。雖云。尚有一言。然足以見係避之無所利矣。○猶咸五威勝。而曰無悔。皆是。中。宋。長。國。取。得。獲。其。獲。亦。敗。也。臣。妾。獲。安。朱。子。所。謂。終。日。在。脚。手。頭。者。也。以。係。避。之。道。吉。臣。妾。可。無。疾。焉。耳。而。九。一。切。事。之。大。者。但。有。所。係。而。不。能。決。便。無。數。厲。矣。○次。產。林。氏。曰。要。非。不。振。如。人。有。疾。時。及。元。亡。故。危。吉。臣。妾。言。它。無。所。用。唯。用。之。吉。臣。妾。則。得。其。心。而。吉。也。此。非。教。其。吉。臣。妾。也。則。吉。其。無。所。用。耳。故。傳。曰。不。可。大。事。○時。既。當。避。宜。速。而。決。九。三。下。比。二。陰。而。心。有。所。係。為。係。避。之。象。如。是。則。名。節。有。虧。而。疾。且。不。免。中。傷。而。屈。矣。夫。此。係。避。之。情。用。之。以。吉。臣。妾。則。可。結。其。心。得。其。力。而。吉。若。夫。係。避。

推小人。去之。惟恐不速。避之。惟恐不遠。況乎係志而不。去乎。○避為二陰之卦。浸長不已。九三一變而為六三。則吉矣。○可不慎哉。○決繫重傳曰。吉臣妾。不可大事。也。明謂心有所係者。止可畜臣妾。凡出處大事。斷不可。有所係也。○胡安定蘇紫溪。作繫辭解。與重傳不合。

九四好遯君子吉小人否

好。陰命。呼報。及象。同。吉。余。命。方。有。反。王。籍。湖。亦。吉。或。否。之。否。有。作。否。卦。之。否。者。非。也。

重傳君子好遯小人否也

下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也。○應初。故。有。好。便。遯。惟。自。克。之。君。子。能。之。吉。也。而。小。人。不。能。絕。之。而。遯。○情。

周易集解增釋卷二十五

上

能。○山在言外。言與否對。○王丈也。君子曰吉。故占者君子則吉而小人否也。○好遯。是象。○君。程傳。四與初為正應。是所好愛者也。君子雖有所好。其當遯。則去而不疑。所謂克己復禮。以道制欲。是以吉也。○小人則不能以義處。雖於所好。苟於所私。至於所好。其身而不。故在小人則否也。○否。不善也。○四乾體。能。斷。者。聖。人。以。其。處。陰。而。有。係。故。設。小。人。之。戒。○恐。其。失。於。正。也。○張。子。曰。有。係。於。陰。不。應。而。遯。故。曰。好。遯。小。人。間。於。事。能。不。忿。怒。成。仇。則。私。溺。為。累。多。易。說。○臨。川。王。氏。曰。有。係。於。內。所。謂。好。也。有。好。而。遯。何。也。已。在。外。而。遯。於。初。也。○厚。齋。馮。氏。曰。有。情。好。而。遯。以。義。制。欲。而。比。去。之。象。○進。齋。徐。氏。曰。好。情。好。而。遯。好。也。九。四。支。劉。位。象。故。有。小。人。之。戒。○節。白。雲。新。氏。曰。遯。自。九。四。而。上。其。遯。賢。美。蓋。乾。德。剛。健。中。正。何。遯。而。非。美。乎。○節。溪。上。春。

周易集解增釋卷二十五

七

无應小人。不勞應於進退。可謂避之肥而不利也。王註。最處外極。无應於內。從然絕志。无欲顧。憂不。能累。增。不。能。反。是。以。肥。避。无。利。也。孔。疏。子。夏。傳。肥。就。格。也。四。五。雖。在。於。外。皆。在。內。有。應。猶。有。反。顧。之。心。惟。上。九。最。在。外。極。无。應。於。內。心。无。疑。顧。是。避。之。最。傳。故。曰。肥。避。而。得。肥。无。所。不。利。故。云。无。不。利。也。曰。保。石。氏。曰。日。往。則。月。來。寒。往。則。暑。來。日。月。寒。暑。尚。不。能。久。况。君。子。之。祿。位。富。貴。而。可。以。久。處。之。乎。又。曰。无。應。於。內。高。尚。其。事。子。雲。所。謂。山。雖。之。肥。人。何。慕。四。結。之。類。也。孫。氏。曰。太。公。之。亨。於。周。四。結。之。亨。於。漢。三。將。受。有。說。然。高。舉。望。未。亨。而。介。於。道。屬。未。附。而。累。於。身。行。之。藏。之。繁。我。獨。然。而。已。白。子。卿。氏。曰。肥。者。避。之。克。寶。也。道。之。先。定。故。謂。四。海。而。非。子。夏。所。謂。大。象。則。雲。乎。夫。地。之。間。者。何。所。往。而。不。利。乎。以。是。道。而。處。世。故。无。所。不。利。其。於。進。退。綿。綿。然。有。餘。裕。矣。夫。何。疑。之。有。當。避。之。極。所。謂。知。變。之。大。人。也。避。之。時。策。觀。九。五。上。九。可。見。易。說。

東萊呂氏曰。司馬相如云。列仙之儒。居山澤間。形容甚。曜。若隱避。而未能與物相忘。遲疑不决。二者交戰。安能。心廣體胖。故惟无所疑。無後能肥也。子夏出見紛華。而說入。聞夫子之道而樂。二者交戰於胸中。則不能无。疑。及其戰而道勝。所以肥而樂也。此子夏所謂始之難。終之肥也。肥。避。之。肥。亦。如。此。易。說。第。齊。榮。氏。曰。避。者。陽。避。陰。君。子。所。以。遠。小。人。資。遠。不。貴。遠。貴。遠。不。貴。遠。上。九。去。泰。最。遠。高。而。无。應。對。而。能。決。避。之。遠。者。也。故。无。不。利。不。利。者。摩。鴻。氏。曰。肥。者。格。也。避。而。以。道。自。格。之。象。自。五。以。下。不。免。應。陰。唯。此。一。爻。在。外。无。所。應。也。蓋。陽。為。陰。所。薄。則。希。純。陽。无。陰。則。常。純。而。肥。故。乾。在。秋。為。瘡。馬。陰。剛。封。取。氏。曰。陽。道。常。純。其。或。損。者。陰。剋。之。也。本。爻。從。然。處。外。不。累。於。陰。无。有。疾。痛。故。稱。肥。焉。王。氏。湘。御。曰。避。以。最。深。為。美。故。四。之。好。不。如。五。之。美。五。之。美。不。如。上。之。也。避。而。尊。其。惟。乾。之。三。爻。乎。乾。為。大。象。山。蛇。遠。故。皆。得。

周易集解增釋卷二十五

六

意於進。非時到健之力。亦其界限。象。故能無進。而元。故。上。以。陽。居。卦。外。无。其。寬。裕。自。得。者。三。與。二。非。應。而。係。故。疾。傳。上。要。二。陰。无。應。係。故。肥。者。疾。傳。之。反。也。紫。微。張。氏。曰。時。奇。窮。矣。退。而。養。德。象。上。當。天。心。復。何。疑。於。已。也。且。羣。賢。俱。避。我。又。何。疑。孔。子。歸。魯。孟。子。出。書。感。德。令。聞。千。世。不。泯。若。漢。留。侯。顏。從。希。松。遊。鐵。冠。平。勃。濟。滙。單。未。知。其。心。肥。退。之。次。也。楊。子。曰。至。嘉。樂。釋。而。避。肥。矣。我。又。其。次。焉。夫。有。上。九。德。當。上。九。時。避。斯。肥。苟。无。其。德。而。避。避。也。何。肥。之。為。陽。在。外。為。肥。乾。則。為。无。所。疑。所。利。在。道。曰。不。利。而。為。肥。之。象。守。約。曰。肥。避。是。且。遠。也。處。外。先。避。非。若。初。之。為。尾。也。最。遠。於。陰。非。若。三。之。有。係。也。居。外。无。位。不。應。小。人。既。遠。且。退。避。之。肥。者。也。是以无不利也。四。雖。好。避。未。免。應。初。五。雖。嘉。避。未。免。應。二。已。獨。不。應。跡。无。可。疑。是以无所疑也。汴。水。通。氏。曰。肥。先。收。收。豫。觀。美。與。象。之。肥。同。反。乎。傳。也。上。九。在。卦。外。最。遠。於。陰。為。往。而。不。得。吾。志。孟。子。曰。則。吾。進。退。

豈不倖得然有餘裕。秋山王氏曰。上以剛健之至。居。一。卦。之。外。處。避。之。外。而。無。累。見。先。然。自。足。於。一。世。之。外。者。自。非。德。量。遠。映。安。能。如。是。而。其。進。退。豈。不。解。紛。然。有。餘。裕。哉。故。无。不。利。平。卷。項。氏。曰。避。下。三。爻。乾。之。民。主。於。止。故。為。不。往。為。同。志。為。係。避。上。三。爻。乾。也。乾。主。於。行。故。為。好。進。為。喜。避。為。肥。避。在。下。位。而。不。往。者。柳。下。惠。也。在。內。而。能。固。其。志。者。季。札。子。疾。也。當。避。而。猶。係。者。大。夫。禮。也。乘。相。好。之。時。而。避。首。也。為。嘉。耦。而。猶。避。者。子。房。也。在。事。物。之。外。肥。而。无。應。者。四。結。而。生。也。石。門。梁。氏。曰。上。九。高。而。无。位。遠。而。无。係。能。知。天。以。先。避。乃。避。之。肥。能。而。自。得。者。何。不。利。有。哉。本。義。曰。陽。剛。足。有。德。之。上。曰。卦。外。則。不。當。事。任。曰。无。係。應。則。當。客。人。无。相。知。之。人。避。處。林。泉。不。干。世。事。肥。退。之。象。占。者。如。是。我。見。其。從。容。自。得。天。子。不。得。臣。諂。候。不。得。友。何。不。利。之。有。決。按。五。與。上。避。之。中。最。吉。者。但。五。是。初。原。有。位。而。後。避。者。如。白。泰。天。幹。新。王。之。屬。是。也。上。是。本。未。任。者。如。徐。璠。

子黃淑度郭林宗之屬是也。故九五。聖傳曰。以正當其
之中。而當其時。上九。聖傳曰。無所疑。則化是美。又
陸氏。孔氏。俱云。子夏傳。肥。魏。裕。山。今通志。堂。所。刻。子夏
傳。元。此。語。則。不。唐。人。所。見。子夏傳。已。亡。今。存。者。是。偽。也。

三

大壯利貞

大壯。陸氏曰。莊。亮。反。威。盛。強。猛。之。名。鄭云。
氣。盛。發。壯。之。名。王云。壯。盛。也。唐。雅。之。便。也。

象下傳大壯。大者壯也。剛以動。故壯。大壯利貞。大者

正也。正太而天地之情可見矣。

大。謂陽也。四陽盛長。故為大壯。漢按象傳。解卦名。兼卦

周易集解增釋卷二十五

九

九

釋之者。見劉以勳。推原大壯之故。是孔聖自己之意。在
伏義名卦大壯。以四陽盛長。故本義。六。然。義。又。兩。聖。人
取。現。在。四。陽。盛。長。元。推。原。意。故。本。義。六。然。義。又。兩。聖。人
本。意。釋。之。不。拘。象。傳。九。本。義。釋。象。辭。不。全。用。象。傳。者。微

二月之卦也。惟其盛長。所以為壯。自北三月為矣。其

之壯矣。人三十曰壯。陽壯。則占者吉亨。不假言。但利在

正固而已。漢按卦名大壯。則名即是象矣。故但言占。一

見事。亨。當。貞。且。時。皆。貞。則。名。即是。象。矣。故。但。言。占。一

而不可有須臾之間也。

程傳。大壯。序卦。通者。道也。物不可以終過。故受之

大壯。陽之壯盛也。象。則。必。盛。消。息。相。須。故。既。過。則。必。壯。

大壯。所以次過也。為卦。震。上。乾。下。乾。剛。而。震。動。以。剛。而

動。大壯之義也。劉陽。大也。陽長已過中矣。大者壯盛也。

又。言。之。威。震。而。在。天。上。亦。大。壯。之。義。也。大。壯。之。道。利。於

貞。正。也。大。壯。而。不。得。其。正。強。盛。之。為。耳。非。居。子。之。道。壯

也。程。傳。石。氏。曰。居。子。之。道。不。壯。則。不。可。以。勝。小。人。

壯。不。可。過。也。四。陽。足。以。勝。二。陰。可。止。而。不。可。征。故。曰。利

貞。雖。卦。則。曰。大。壯。則。止。也。庸。齋。通。氏。曰。四。陽。在。下。而

建。主。上。卦。美。氣。使。上。升。而。震。動。於。外。其。壯。氣。大。於。此。

關。封。取。氏。曰。陰。陽。之。分。雖。陽。大。陰。小。其。實。逆。為。消。長。之

為。壯。壯。三。陰。在。上。三。陽。在。下。雖。謂。之。小。經。大。來。就。亦

陰。陽。平。分。而。不。相。勝。耳。三。陽。來。為。壯。及。四。陽。長。就。亦

壯。為。壯。小。者。非。其。宜。也。始。女。壯。勿。用。取。是。也。大。者。壯。乃

其。宜。也。節。漢。上。朱。氏。曰。陰。陽。逆。長。者。也。以。三。畫。卦。言

之。初。為。火。二。為。水。三。為。木。以。三。卦。言。之。初。二。為。少。三。四

為。壯。陽。動。於。復。長。於。臨。交。於。泰。至。四。爻。而。後。壯。泰。不。曰

壯。者。陰。陽。敵。也。過。於。陰。則。陽。壯。矣。猶。人。血。氣。方。剛。故。曰

大。壯。大。者。壯。也。陽。之。初。其。動。甚。微。動。而。不。已。物。莫。能。禦

居。子。之。道。義。其。道。至。於。塞。乎。天。地。之。間。者。以。剛。動。也。故

曰。利。貞。以。動。故。壯。○。建。安。邱。氏。曰。遊。小。利。貞。小。者。利。於。貞

也。指。二。陰。言。大。壯。利。貞。大。者。利。於。貞。也。指。四。陽。言。陰。之

進。不。正。則。小。人。得。以。侵。居。子。陽。之。進。不。以。正。則。居。子。不

能。勝。小。人。皆。扶。陽。抑。陰。之。意。○。山。齋。易。氏。曰。卦。辭。獨。繫

以。利。貞。二。字。貞。正。也。易。之。爻。例。不。當。位。者。為。不。正。今。二

周易集解增釋卷二十五

十

十

周易集解增釋卷二十五

王

於四陽剛動而進正也。亦不可以剛動而進。進失其正也。觀四陰不取小者之壯。而以二陽在上為觀。大壯則以四陽為大者之壯。而猶恐大者或失其正。小者得以乘之也。戒以利貞。其於君子之意可知。○雙湖胡氏曰。四陽之壯。初三二四不正。而云利貞者。戒之也。而或謂之。主又重在三。四一爻。然則戒四尤切也。四雖不正。聖人方喜其震動。故但戒之。○汴水趙氏曰。獨利無咎。其失正。况四陽乎。宜有利貞之戒。○石湖俞氏曰。易以陽為大。四陽盛矣。故曰大壯。乾三陽之剛在下。又加以震一陽動於上。不亦壯乎。若道其強壯。以无道行之。是乃血氣之壯。非君子之所謂壯也。故象辭无他語。但戒之曰利貞。臨川吳氏曰。陽壯盛。故利於正。至亨。進二陰長。則小者利於貞。大壯四陽盛。故大者利於貞也。○梅遠無氏曰。大壯以四陽盛。前臨二陰。猶有利貞之戒。何哉。蓋天下之理。不可以陰之深微。而有所忽也。雖大之一陰。尚必惕於王度。而後可決。則陽之進也。其可

不以貞乎。且四陽通五。亦有居位之嫌。故戒之。意自見於言外也。○石門梁氏曰。大壯者。陽剛盛壯之時也。陽剛之道。未嘗不正。而必戒以利貞者。以其盛壯之時。則恃其剛而或過於理。過於理。即失其正也。失其正。則則忘而非善矣。君子而小人矣。可不戒乎。○次崖林氏曰。陽氣於十一月。極於四月。陰生於五月。極於十月。此一歲陰陽消長盛衰也。若所謂天下治。地氣自化。而南天下氣。地氣自南而北。此世運之陰陽消長盛衰也。○前乎此者。陽浸長而未盛。後乎此者。陽於滿而將衰。皆不得為大壯。惟四陽盛。勢能有為。聖人懼其有壯之心。而六爻每示以利貞焉。德之不用壯。便是勇。用壯。便是勇。故序卦傳曰。大壯則止。大壯則止。利貞。便非壯之始。而用其壯。所以止。上虞壯之終。而用其壯。所以反。故利貞。三時其壯。故屬五失其壯。故无悔。惟二四皆以理。必康於自治。慎於待人。禮義康和以立身。光明正

初九壯于趾。征凶有孚。

聖傳壯于趾。其孚窮也。

趾在下而進。動之象也。取趾有二義。一在下。一進。動陽處下而當壯時。壯於進者也。故有此象。○劉陽則志銳

周易集解增釋卷二十五

王

不妄於舉。又當陽壯之時。勢又能遂其進。是時勢高而不度事機。乘時妄作。而不量時宜者也。不但急於進。九一切作事。皆向前敢為。壯於趾之象。古者居下而壯於趾。必遭摧抑之虞。自取疑忌之禍。其征凶不可必乎。居下而壯於進。其凶必矣。○必字即經。故其占又如此。○本大壯于趾是象。○征凶有孚是占。○程傳。初陽剛乾體而處下。壯於進者也。在下而用壯。壯于趾也。趾在下而進。動之象。九在下用壯。而不得其中。夫以剛處壯。雖居上猶不可行。况在下乎。故征則其凶有孚。○象傳。九居上。則得中。不可必也。○王注。夫得大壯者。必能自終成也。未有陵犯於物。而得終其壯者。在下而壯。故曰壯于趾也。居下而用剛。壯以斯而進。窮山足也。故曰征凶有孚。○孔疏。壯于趾。征凶有孚。者。壯也。初在體下。有如趾足之象。故曰壯于趾也。施之於

則是成之也。細讀
本義。其理自明也。

九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。

周馬王肅云。元。陰。陸氏曰。音。依。張。云。羝。羊。也。觸。陸。氏。曰。羝。羊。六。反。落。徐。南。音。反。馬。云。羝。羊。也。羝。羊。悲。天。下。罔。

聖傳。小人用壯。君子罔也。

過剛不中。當壯之時。過剛則志大。銳。不中則行失。當
項。作。三。是。小人用壯。而君子則用罔也。罔。无也。視有如

无。君子之過於勇者也。如此則雖正亦危矣。羝羊。剛壯
喜觸之物。藩。籬也。羝。困也。貞厲之占。其象如此。本。文。罔。

周易集解增釋卷二十五

文

象也。貞厲。占也。羝。羊。二。句。占。之。象。也。
程傳。九三。以。剛。居。陽。而。不。中。入。當。此。時。之。於。壯。之。極。者。也。極。之。如。此。在。小。人。則。為。罔。壯。在。君。子。則。為。用。罔。小。人。尚。力。故。用。其。壯。君。子。志。剛。故。用。罔。罔。无。也。猶。云。羝。也。以。其。至。剛。故。視。其。事。而。无。所。行。也。君。子。小。人。以。地。言。如。君。子。有。勇。而。无。義。為。亂。則。求。得。中。則。不。折。不。屈。施。於。天。下。而。无。不。宜。苟。則。之。大。過。則。无。和。順。之。德。多。傷。其。貞。固。守。此。則。危。道。也。凡。物。莫。不。用。其。壯。盛。者。羝。羊。角。者。羝。羊。者。提。羊。壯。於。首。故。為。羝。羊。觸。藩。故。取。其。象。羊。喜。觸。藩。藩。以。藩。籬。當。其。前。也。蓋。所。當。必。用。必。至。推。罔。也。三。壯。其。如。此。而。不。至。凶。何。也。曰。如。三。之。壯。其。足。以。致。之。而。方。言。其。危。故。未。及。於。凶。也。九。三。以。致。凶。而。未。至。者。則。曰。厲。也。米。子。語。此。卦。多。說。羊。是。兌。之。為。季。通。曰。這。箇。是。兌。注。底。兌。卦。而。實。當。一。畫。夏。訓。錄。東。萊。呂。氏。曰。九。三。以。陽。居。陽。位。

周易集解增釋卷二十五

文

又。虞。於。乾。體。之。極。是。極。於。壯。者。也。然。所。謂。壯。則。一。所。以。用。壯。則。二。小。人。居。三。則。惟。恃。力。向。前。君。子。則。高。視。一。世。无。所。顧。忌。小。人。則。恃。其。強。壯。蔑。視。天。下。之。事。尤。不。可。也。以。此。可。也。君。子。亦。恃。其。強。壯。蔑。視。天。下。之。事。尤。不。可。也。以。此。為。固。守。之。正。厲。也。大。抵。經。傳。稱。君。子。有。二。以。賢。愚。言。則。君。子。前。於。義。小。人。前。於。利。之。類。以。貴。賤。言。則。君。子。勞。力。大。類。此。文。之。居。子。小。人。是。以。貴。賤。論。雖。貴。賤。不。同。其。陽。剛。太。過。則。一。大。允。用。剛。太。過。則。必。折。三。以。到。過。四。是。以。剛。遇。剛。羝。如。羊。之。狠。恃。其。角。以。觸。藩。籬。未。有。不。羸。者。也。三。之。觸。四。二。者。皆。剛。三。養。進。而。四。故。羝。以。集。之。二。者。剛。而。三。獨。傷。者。以。其。有。以。創。之。也。天。下。之。理。始。之。者。鮮。不。受。害。亦。如。用。兵。然。先。犯。者。必。凶。易。說。曰。節。而。好。進。前。犯。乎。剛。罔。守。乎。此。以。為。正。則。危。矣。大。壯。三。四。五。爻。有。兌。象。東。二。爻。有。兌。象。兌。為。羊。故。羊。喜。用。其。角。而。觸。者。藩。也。蓋。物。象。纏。繞。也。進。則。為。四。所。困。故。用。易。集。解。增。釋。卷。二。十。五。文

去

經 45—55

周易集解增釋卷二十五

主

觀者可以往也。朱子語問大壯卦。先生曰。此卦如九二貞吉。只是自守而不進。九四落決不羸壯于大與之。其利而前遇一陰有落決之象。所以為進。非如九二前有三四二陽隔之。不得進也。重陰。龜山楊氏曰。劉以動。其壯也。故落決不羸。言劉動之才。故壯于大與之。以禦其壯也。易說。藍田呂氏曰。九四處三陽之上。居動之始。壯之盛者。而以陽居陰。亦以謙居壯也。壯宜有悔。由謙故貞吉。貞吉。悔亡也。上有二陰。不為落以阻已也。以劉居動之始。壯與之。故落決不羸。進無阻也。壯於大與之。行無病也。尚往無疑矣。中漢張氏曰。四以上則震為大塗。羣羊並驅而前。無羸困之患。與之行正在羸。壯則大與。由大塗而往。四陽上進。時為失之。乾之然矣。節雙湖胡氏曰。九四亦不正而云貞吉者。亦戒辭也。與九二義同。以此觀之。卦辭利貞。

為二四兩爻明矣。釋楊氏曰。壯惡乎過。過則則傷矣。以九居四。則壯以柔。而元太過之患。落決而元所事乎。尚何羸之有哉。節齋蔡氏曰。九四為壯之主。以劉決柔。壯之正者也。位不當。故有悔。得正而吉。其悔可亡。落五也。以劉決柔。易而元固也。劉在柔之下。所用以行者。下柔三劉。壯之象。言劉決之。則上之吉。言見龍所以九四或躍在淵。不必言也。此則上之吉。言落決不羸。不復言羊。羊今義曰。言劉決之。與成九四同。言皆因言。以劉決之。辭但在成之時。以陽居陰。不得其正。故有悔。往來之誠。在壯之時。以陽居陰。又為不極其劉。故有落決不羸之喜。大畜九二。三陽之中。為六五所止。故與說。大壯九四在三陽之上。六五不能止。故壯於大與之。汴水趙氏曰。九四為壯之首。似宜有悔。然以劉為動主。必守其正。然後為正大之壯。故其悔可以亡。況五為之落。柔而易決。無事於解。其角不羸。於是驚我大與。其羸壯。震動之亨。無有能禦之者。二

周易集解增釋卷二十五

主

與四皆言貞吉。二止吉。其善者。其得善者。四壯于大與。引羣陽進而為乾。其善者。其得善者。四壯于大與。以劉居柔。有能正之吉。無過固之悔。言吉。悔亡。四字。既盡之矣。又曰落決不羸。壯于大與之。落決。恐人以居柔為不進也。進陽以去陰。豈有可憊之理。故象以高往。明也。自四以往。為失。故為落決不羸。四本坤之下爻。而或壯。故為失。大與之。落決。在與下者。也。四為成卦之。故稱壯。稱大。故齊楊氏曰。九四居近君之位。得衆陽之助。而能以劉居柔。不用其壯。此其所以貞也。故吉。而悔亡。九三觸藩而羸。九四不觸而決。九三遇九四之。藩。而九四之上。皆陰爻也。豈唯落之決。亦無羸角之憂。豈唯角不羸。亦有往進之喜。與之。可往而進也。復之。尤可往而進也。四陽俱協。而時可。此陸賈和利平。勅以必劉。渡呂之事。即。關關。道氏曰。以陽居陰。行不遠。謀不專。用壯者也。故貞吉。悔亡。二柔在前。不足蔽也。故落決不羸。德者。身之與也。謙者。德之。不壯於力。而

而壯於德。又何往而不可哉。秋山王氏曰。用壯之道。貴乎得中。而不過。九二體劉用柔。而居中。故貞吉。九四亦體劉用柔。不足於中。故雖貞吉。而有悔。有悔而後。士。今四為成卦之主。得壯之時。進無阻礙。謂三有。四。猶有藩也。四前二陰。則落決矣。元能害其壯。故落不。行。而亦不羸。可以壯于大與之。而勇往。言四處壯。而得時。用劉而不過。可以任重而致遠也。石門梁氏曰。九四不正矣。故戒之以貞。則吉而悔亡。四雖壯。任。則亦宜用壯。而不可以任重。故如羊之觸。則落已。開而角不困。如人之行。則大其車而獲甚壯。此利於進。之象也。九四陽劉。或有恃壯。強進之失。而得悔。幸其居陰。不極其劉。可反於正。聖人固已設戒。曰。人若不恃其壯。以躁進。如是正而固焉。則事無咎。心安而悔亡。離其象。如。既不極其劉。則任重致遠。若大車其。離決。則而羊。元羸角之困。又能任重致遠。若大車其。

六五。喪羊于易。无悔。

陸忠復象同易陸以政反象同陸續
作場疆場也晁氏曰案易乃古大疆場字

周易集解增釋卷二十五

重

聖傳喪羊于易位不當也。

卦體似兌有羊象焉。五連三四。是兌也。又朱子謂此是

夫注之兌，統卦以兩魚作一畫，亦是兌也。下說更穩，蓋以上六亦取羊象也。

外柔而內剛者

也。漢按以上三句。總說到羊氣。下方說本爻。獨六五以柔居中。中字當內字看。非覆

不能抵觸。雖失其壯。然亦无所悔矣。故其象如此。

而占亦與咸九五同。象注曰：是時元陽是占與咸九五同占自不解。解曰：大易易容

易之易言忽然不覺其亡也。或作疆場之場亦通。漢食

貨志場作易。或作下。若是一說。音義俱與前說殊。朱子小註反主後說。但本義然不致。則小註是。

小註反主後說。但本義終不改。則小註是。

一將之論。未可即為定說。仍當主本義也。至於程傳羊字指下四陽。與爻義不甚合。故朱子不用。

程傳。牛羣行而羣飼。以象諸將並進。四隅方長而並進。五以乘居上。若以力制。則難勝。而有恃。惟和易以待之。

則羣陽无所用其剛是喪其壯於和易也如此則可以无悔五以位言則正以道言則中

羣陽雖壯。无所用也。○張子曰。羊於羣而內狼。六五以陰處陽。羊喪之象也。能去其內。而不損來者。則不悔。故

曰喪羊于易无悔履柔和地乘壯動之安固之必悔者位非其所堪也易說。朱子語喪羊于易不若作疆

場大場漢食貨志疆場之場。正作易。蓋後面有喪牛于
易。亦同此義。今本義所注。只是從前所說如此。且仍

舊耳。董錦錄。但虞石久曰。劉柔者所以立本。變通者所以適時。方其適時。則位正當而有柔焉。故不當而無

悔者有矣。大壯之時得尊位。大中而處之。以柔能喪其
狠者也。子絕四類是矣。○節白雲鄭氏曰。羊之田壯。无

易集解增釋卷二十五

異於小人不務陽已於內而欲矜於外。一往若此。其害深矣。是以非禮勿復之人。存在克己而喪其羊也。克己

喪羊亦人之難能。而六五初元甚難。則其元悔宜矣。○
雲峯胡氏曰。諸家多以喪羊為下四誤。今義獨以為五。

五五兌自有羊象。觀四陰有剥陽之勢。至於四。則曰觀國之光。觀五也。壯四陽有次陰之勢。至於四。則曰大與。

之說。錢五也。九若星者。尋思也。無作于易。又若人居自

牛性順。上九以剛居下。失其所順。此曰柔于易。羊性剛。六五以柔居中。得其所順。自失其壯。故

爰獨不言壯。无悔與否九五同。亦非深許之辭。雷氏曰。羊之性眼。眼。腹也。春秋傳解晉緩腹缺。五人君之位。

而六以柔居之。則忘其爪勢。執柔以納其臣下。不很復以拒疎者也。孔子曰。過則勿憚改。易於改過。善莫大焉。

何悔之有。成湯改過不吝。漢高祖唐太宗從諫如轉。國

喪羊于易之道。位不當者。非无過者也。故欲亡其很愎。

經 45—57

上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

聖傳不能退。不能遂。不詳。艱則言咎。不長也。

壯終動極故觸藩而不能退。壯終動極指上卦言。然其質本

周易集解增釋卷二十五

柔故又未能遂其進也。質本柔兼本爻上六二字。上是位之柔。六是爻之柔也。其

象如此。其占可知。无攸利。帶運上句。亦彖也。故曰其象如此。其占可知。謂亦如其象也。

然猶幸其不剛故能艱以處則尚可以得吉也

姿。艱是人事。本文无攸利上是象下句本文以戒占

程傳：羖羊，但取其用壯，故陰爻亦稱之。六以陰處震體。

妨角。進退皆不可也。才本陰柔。故不能勢已以就義。是

有權必縮。是不能遂也。其所為如此。元所往而利也。陰

得柔弱之分矣。是艮則解。言用壯則不利。知艮而處

彙則吉也。居壯之終。有變六義心。○朱子語。上六取前
艱巧。蓋壯終動極。无可去處。如羝羊之角。掛於藩上。不
能退避。然艱則吉者。畢竟言可達之理。但必艱始吉耳。
彙餘餘問大。壯上六。羝羊觸藩。藩不能退。不能遂。无攸利。

言竊意不能退還而无所利。則是已歟困矣。而又曰遇

言。如大畜九三利艱貞之艱說如何。答云。當如大畜之

而進退不能。何所利哉。不能進。不足以勝人也。不能

熱故曰不詳也。聖人兢兢業業。其難其慎。以不矜不伐。

呂氏曰。上六以六居上。是以柔而居壯之極。大九居壯

之極。如牧羊之觸藩。進則傷其身。退則羸其角。進退不

周易集解增釋卷二十五

能无往而利。然天下未嘗有不可凶之事。先王立
矣。進退不利。似聖人於此。有不可用之意。然聖人於不

易。則復可獲其言。○雲峯胡氏曰。或問五上。皆陰。五毒

羊。合一卦而言。蓋至於上。則壯終動極。故與下卦之終。

角上。艱則吉者。三過。劉必至於自困。上不劉。故可免。

用角之義。大壯之時。剛者壯也。柔居動體之極。見剛者

則吉者苟知其難能安乎柔而不進則吉也。○誠齋提

不能退者。居衆爻之上也。不能進者。處一卦之窮也。故

三。其退也。辭止於一。唯其思之詳也。是以進之難也。

之易。則退必難矣。上六之不能退。非病也。不能退。乃病也。以陰柔之人。處六位之上。春春焉而不能退。上不過為張華。其下商鞅李斯矣。○雙湖胡氏曰。九三居乾體之極。在下卦之上。剛動而欲進。上六居震體之極。在上卦之上。動極而在上。故皆取乾卦用角之義。又三與上為正應。本當有合者也。然三欲進而為四所隔。故羸其角而不能應。上上雖與三為應而寓於上。故既不能退而得乎三。又不能進而成其進。故无攸利。必艱難自守以待之。庶可成其吉耳。○節平菴項氏曰。九三上六皆在本卦之上。三為便之窮。上為易之窮。故皆有觸藩羸角之象。○梅邊熊氏曰。三前有四。故為觸藩。四前遇五。故言藩決。上六前无滯礙。而亦言觸藩者。處一卦之窮也。不能退者。在象爻之上。不能進者。亢而不可前進也。然能數則吉。此易之所以備勸戒也。○虞齋蔡氏曰。艱則吉。如咸六二之居吉則。蓋本爻之上。只如上所可。然其中又有此好處。若能變計。則尚可以得吉。艱則吉。

周易集解增釋卷二十五

必竟有可進之理。以其本壯也。但能善用其壯。則終須好。壯於動極。根柢是壯了。於此而艱難以處之。則為善用其壯矣。故必竟可進。若全无壯。則如六五之喪羊子易。全不能進。只无悔耳。安得吉乎。壯於動極。則喜事好進。故為喪羊觸藩而不能退之象。然貧柔則才弱。而力又不能逆其進。好進而不能進。人何所利乎。然猶幸其不到。故能艱難以處之。則善用其壯。終必逆其進而吉。○五喪羊全不能進。故僅可无悔。上能艱則尚可以進。故艱只是看得進之事艱難。不敢未進不已。然如此艱。則尚有可進也。○山齋易氏曰。大壯大通大畜。皆陽盛之卦。然大畜則陽有所止。太過則陽比於弱。未若大壯之體乾健震動。故爻以陽盛為戒。初與三陽居陽位。故山屬二。四陽居陰位。故貞吉。五雖陽位而居之以六。故无悔。上雖居壯之終。而才與位皆陰。故艱則吉。九六爻之義。皆所以戒乎陽剛之過也。○節平菴項氏曰。壯有大小二義。以正者為大。而正字亦有大小二義。有

以事理得中為正者。有以陰陽當位而正者。劉以柔濟之。柔以剛濟之。使不失其正。此事理之正也。以剛處剛。以柔處柔。各當其位。此爻位之正也。大壯之時義。以事理為大。其所謂利貞者。利字事理之正。故曰大者正也。明不以爻位言也。是故九二九四六五三爻。不當位而皆利。初九九三上六三爻。當位而皆不利。又於九二九四爻辭。明言貞吉。於初九九三爻辭。明言征凶。貞厲。蓋二四於事理為正。故其正也利。初與三以爻位為正。故其正也不利。由此觀之。則卦辭所利之貞。在大而不在小。明矣。聖人猶恐其未明也。又以小象釋之。於九二之吉。則九二貞吉以中也。明貞吉以中而不在位也。於六五之无悔。則曰位不當也。亦明无悔在中。不在位也。易之時義。屢遷如此。○大壯。陽進也。九四乃壯之所以為壯者。其曰藩决不羸。云云者。羸。陽之壯也。壯貴進不羸。過剛則失其所以為壯矣。其下三爻。當隨四而往。不當自往。初三皆以剛居剛。好進者也。故初征凶而三羸其角。周易集解增釋卷二十五

三爻

惕者戒

二以剛履柔。不進者也。故貞吉。若上之二陰。五居中而能受其壯。故雖喪羊而无悔。上柔居壯之終。不能壯者。而亦終用壯焉。故有不能退不能遂之戒。

周易集解增釋卷二十五終

周易集解增釋卷二十六

朱子本義

楊李後學楊齊張仁決集解增釋

三三 坤下

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康侯云安也蕃庶氏曰音煩多也康侯氏曰如字象也三陸氏曰徐息暫反

象下傳晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上

行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉進也康侯安國之侯也漢按國字指天子之國非僅自己之國也但說侯說故不

周易集解增釋卷二十六

曰天下而曰國安國之侯謂云殿天子之邦又須知安國之侯與有功諸侯人皆與錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜象辭謂諸侯乘馬是也故以錫馬為大賜多而顯被親禮也顯字貼書親

離下坤有日出地上之象卦象有威順而麗乎大明之德已自德又其變自觀而來為六四之柔進而上行

以至於五卦變觀良占者有是三則亦當有是寵也謂占者亦必有是時有是德又為是君方有如是之寵見其占之未易當也按本下亦宜且卦本有是象而占亦如是是占在象中也

時講謂卦辭全是占非也

周易集解增釋卷二十六

二

程傳晉序卦物不可以終壯故受之以晉晉者進也物無壯而終止之理既壯則必進晉所以繼大壯也為卦離在坤上明出地上也日出於地升而益明故為晉也卦有光明盛大之意也凡物漸盛為進故象云晉進也卦有有德者有無德者隨其宜也乾坤之外云元亨者固有也云利貞者所不足而可以有功也而不同者早漸是也隨卦可見晉大則而無德者元用有也晉之明盛故更不言亨順乎大明天用武正也又曰晉為進康侯康侯者治安之侯也上之大明而能同德以順附治安之侯也故受其寵數錫馬為衆多也車馬重賜也蕃庶衆多也不唯錫與之厚又見親禮晝日之中至於三接言寵遇之至也晉進威之時上明下順居臣相得在上而官則進於明威在臣而言則升進高顯受其寵寵也孔疏晉者外名也晉之為美進長之名此卦明臣之界進故謂之晉康侯美之名也侯為爵昇進之臣也臣既榮進天子美之則以車馬為衆而衆庶故曰康侯用錫馬蕃庶也晝日三接者言非惟蒙賜蕃多又親寵頻數一畫之間三度頻接見也○朱子語問晉傳曰晉之盛而無德者元用有也然大有可謂盛矣而有卦德不知如何曰元亨利貞本非四德但為大亨而利於正之占耳乾卦之象傳文言乃信為四德在他卦尤不當以德論也易說問晉序卦物不可以終壯故受之以晉傳曰物無壯止之理既壯威則必進為意物進而後至於壯壯既盛則必進今曰壯威則必進此義如何先生答云物因物而後進物有進則必壯壯者其義自有不同此各得其理而後進物也且以十二月卦論大壯之為大壯之為大壯非壯而後進乎至乾乃極而衰耳楊道夫錄康侯似說寧便相何用錫之用只是箇虛字說他得這箇物意晝日是那上卦離也晝日為之是此意俱是淵錄○白雲郭氏曰伊川曰晉以其明盛故不言亨順乎大明故不戒以正

不待言而其德可知。雅曰：康言晉進也。離卦曰：晉，進也。則知晉之義，不止於進。蓋言明以進。故曰：晉，漸以進。不謂之晉也。晉卦取象之義，與大有略相類。大有大在天，上君道也。故為大有。晉明出地上，臣道也。故為晉。君臣天地之象，雖不同，其德以明德居上，則一而已。且以人臣之德，獨備一卦之義，則臣道之至大者，非康侯安足當之。易之卦辭，唯晉為異。專以康侯為義，是以不反。其他也。康侯如鼎，其亨利貞可知。易曰：東萊呂氏曰：夫以在下之諸侯，受寵於君，錫馬之蕃庶，至於日三接，是為晉之盛也。然康侯二字，最當玩味。常人之情，徒以進而受君之寵，居君之位為盛，殊不知惟康侯，始足以為盛。夫康侯者，懷才抱藝，足以安天下，若非康侯而虛受其寵，豈以自愧。何者，康侯之奉，而外此皆其不也。今之學者，誠能修康侯之業，先有以盛於己，則雖不漸於晉盛，而錫馬之蕃庶，自不能還。雖然，進而受錫，此時臣之盛，不言君者何哉。蓋君以能用賢為盛，能以蕃庶

安之侯。其所以為文明之時乎。○梅賾氏曰：晉自觀而求，六四之象，上升於五，而觀六四之象，曰：觀國之光，利用賓於王。正與錫馬蕃庶，書曰：三接同義。皆以自下升上，得接於君，而蒙寵賚者也。晉進也。不謂之進者，晉有明德之義。象象所言：明晉之義，六爻所言：晉進之義，可知也。以順而履乎大明，雖不言利貞，而正可知也。夫朝觀燕賜，所以明君臣之禮也。稽之他經，諸侯來朝，而錫馬者有三焉：即位而來見，一也。六年五服一朝，二也。厭王所懷而獻其功，三也。此曰康侯，其諸侯之有功者歟。當國家之明盛，而實有功之諸侯，其禮之勤至，當何如也。坤為馬，故言錫馬蕃庶。易曰：三接，禮至三者，隆之極也。如王三錫命，出入三覲，皆可見也。以康侯安國之侯，而多受大賜，顯被親禮，則其為天命有德，而非私惠可知矣。康侯雖主於一事而言，然當是時，有是德而得其古者，於事固无不利也。○漢按用

初六。晉如。摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

雷摧陸氏罪
反退也

聖傳。晉如摧如。獨行正也。裕元咎。未受命也。

以陰居下。應不中正。欲進見摧之象。居下則位不足。居上則才不足。以進

進。應不中正。則上面又有小人排擠之者。故有欲進見權之象。占者如是。而能守正。則

吉。如是是字。指權如。為所當為。而不妄
于遠。便是守正。終得遂其進。便是吉。設不為人所信。

亦當處以寬裕。則无咎也。設我雖守正。而終不為上所信。當處以寬裕。而不急於求。

周易集解增釋卷二十六

五

上之信。則始終不失其正。而元咎。此君子處進退之道也。本文晉如推如是象。貞吉以下。皆是戒占。程傳。初居晉之下。進之始也。晉如外進也。推如抑退也。於始進而言。遂其進不遂其進。惟得正則吉也。周孚者。在下而始進。豈能深見信於上。苟上未見信。則當要中自守。雍容寬裕。无急於求上之信也。苟欲信之心。規非汲汲。以失其守。則悔悔以傷於義矣。皆有咎也。故裕則无咎。君子處進退之道也。朱子語。問初六晉如推。如象也。貞吉占辭。先生曰。問初六无咎。是辭上而句。恐貞吉說不明。故又贊之。董銀推如禱如。易中少有此字。疑此文必有此象。但今不可斷。同上。狙狽石氏曰。初六以柔進。君子也。處義以進退者也。常人不見孚。則或急於進。以求有為。或急於退。以懲上之不知。孔子曰。我待賈者也。此周孚而裕於進也。孟子久於蔣。此周孚而裕於退也。東萊呂氏曰。初六居晉之始。大抵天下之理。有進必有退。有榮必有辱。不待進極而後有

退。當進之初。已有退之理。不待榮極而後有辱。當榮之

初。已有辱上理。故曰。晉如。惟如。然常人之情。進則齊制。

於富貴。是則傾覆。於貧賤。是則扶持。多不能以正。扶是

晉之初。唯正然。後吉。因等。各先。答。人。之。名。進。冬。其。土。成。

二
三
四
五
六
七
八
九
十

未學意未交惟是不急迫然後能免於智。○厚齋

曰。推。鈍。父。擠。也。指。也。有。此。推。而。不。得。在。二。象。能。寬。裕。有。

一處不厭厭於上下之不承。則无咎。○劉氏曰。君子之

於正不可以人之不見乎而改其度。節雙湖胡氏曰。

爰不正。故戒以能正則吉。坤體寬裕。故詢以能裕則可。

无咎也。○雲峯胡氏曰。微進而退。六象。上互艮。有操進

而止之之象。九始進必資薦引。四應不中正。乃若相權。

抑者。佳之初。人多有不信者。然推如在彼。而吾不可以

不。正。因。等。在。人。而。吾。不。可。以。不。怒。如。以。其。居。陽。非。正。才。

[illegible]

雲志留不足於科貞壽利富貴

耳聾通病之藥方在柏下若有稱之者

可踐進以安分均正乃可得古例視九以對我大正廢

周易集解增釋卷二十六

六

然彼之務速方銳。意氣不寧。寧有徐為汲引之心。唯當寬綽厥心。自樂故訟之中。免覲榮干祿之咎。世之賢哲。見櫛於小人。儻不安義命。由徑以希進。小人必怒其平時之不吾附。而譴責之。此固已不可。其或違有故人近在君側。以其鮮祀大義已寒。我乃惡憤頻顧。不克自寬。亦徒有過。窮而已。○臨川吳氏曰。順德不急於進。惟自以正主事。故吉。○曰為不處而不與之爭。故曰罔樂裕。銳益也。心泰元不處之。為人雖罔象處之森然。不急於求亨。而終必得其亨。故元咎。○梅逢熊氏曰。初六進而見推。能守貞則吉矣。罔象者。試或守貞而吉未之應。裕元咎。但能寬裕以處之。則吉無求之應。亦可以元咎也。○石門梁氏曰。四居人臣之位。為龜鼠之行。而初六與之應。則雖欲上進。而彼乃見推。故云晉如摧如也。若初六者。亦如之何哉。唯守吾之正而不自失。則可吉矣。能守正矣。而猶有不信者為。則亦處之以寬裕。而自元咎可耳。然足道也。非避世之君不。其何以能之。○

六二。晉如愁如。貞吉。受茲介福于其王母。

子小反云變色貌

聖傳受茲介福以中正也

六二中正。上无应援。故欲進而愁。中正。則已之才德。可以進用。上无應援。則

當路无汲引之人。得君行道之志不得伸。故欲進而愁。占者如是而能守正。則吉。

而受福于王母也。占者所慮之境如此。不可因怒而失其守。若能安義命。守正侯時。則

中正之德。久而自彰。終得進
而受大福於仁柔之君矣。

王母指六五。蓋享先妣之

周易集解增釋卷二十六

吉占此言占者疑辭。而九以陰居尊者皆其類也。推慈如句。國

象。貞吉。下。全。
是戒占之辭。

程傳六二在下上无應援以中正柔順之德非強於進者也故於進為可憂恐謂其進之難也然守其貞正則

當得吉。故云。晉如。愁如。貞吉。王母。祖母也。謂陰之至尊者。指六五也。二以中正之道自守。雖上无應援。不能自

遑。然其中正之德。久而必彰。上之人自當求之。蓋六五大明之君。與之同德。必當求之。加之寵祿。使介福于王。

母也。介大也。朱子語。又問。父若介福於其王母。王母指六五。以為享先妣之吉占。何也。先生曰。恐是如此。蓋

國種有孝先如之禮。大司馬乃蘇則小呂。蘇大漢以孝先記。董錄。藍田呂氏曰。六二晉知。進而之明。

母之稱。婦人之尊也。二五俱无應。而皆家中正。以中正

相感。而不以它故。受茲介福也。進齊徐氏曰。六二欲進而才柔无應。故晉如復愁如。言不能无憂也。然上雖

无應而同德相應故受茲介福于其王母也介文也言受六五之福也○陰山李氏曰五以陰柔居尊位王母

之象。雲峯胡氏曰。起二陰无應之象。前五坎。坎為加憂。王母。六五。陰而居尊之象。周禮有享皇妣之禮。故朱

義以爲事。先施之吉。小過六二曰。遇其妣。彼言祖妣。即此言王母也。二系中正。正系不系。而同德。象舊馬三

接即交所謂介紹。象言錫。又言受。互文也。凡進退皆不可以自必。初有應。宜可進也。而有欲退。見推之義。二无

廢若可愁也。而有愛穆王母之占。聖人皆戒之曰。前言蓋不以廢之有元為吉也。而惟以不失在我之正者為

言也。梅遠俞氏曰。二。臣位也。當晉六世出任王事而五不應於上。安得不憂。故曰。愁如。惟能居中守正。則言

貞吉。下面又說箇所以貞吉之應。臨川吳氏曰。遊而

周易集解增釋卷二十六

無應於上。故怒以陰居陰。陰皆陰。陰厥多悔。有怒之象。中正。故正主事多吉。介。天也。五君位。以陰居尊。

王母之象。爾雅曰。父之妣為王母。以六二而言。六三之
 陰。在巳上。猶母也。九四之陽。尊於母。猶母也。六五之尊

又尊於父。猶王母也。二與五德同位。應進而感格於五。猶順孫之享王母。王母降介福於二。而二受之也。朱子

以此為尊先託之言也。石門梁氏曰。二欲進而移。則非安於義命者。孰能之。以守正則吉。而終能受福于王。

母也。王曰以陰居尊者。此失土象占。為先塞後通之義。張漢氏曰。初六應不中。是背兌而順在土。故

柳我六二上无磨擦。只是无同心。没引之助。言即指下
受介福也。汪氏伯倫曰。指是人阻。想是我生。受字要

看。我能自守其貞。則君之寵任。方承受得起。受茲介福。正指錫馬三接。正是貞吉應。此又貞吉與初異。初本

非勇。重人勉之以勇。二本勇。重人恐其失。執極其守之。送按介福。即錫馬三棧。但衆主君既殺。曰錫。史主臣。

說。故曰。父。五。又。供。陰。故曰。上。无。應。推。然。任。則。相。應。故。曰。父。母。一。體。其。字。即。指。二。也。謂。五。本。其。上。居。也。故。之。居。則。父。可。稱。居。母。亦。可。稱。居。也。書。洪。範。曰。天。子。作。民。父。母。則。居。可。稱。父。亦。可。稱。母。也。六。五。是。仁。柔。之。居。非。主。主。之。謂。也。又。按。无。應。推。受。介。初。指。六。五。大。約。陽。到。之。居。知。賢。必。提。如。解。在。側。推。受。已。知。之。而。曰。介。子。開。尹。耕。莘。野。湯。已。知。之。而。解。聘。三。加。陰。柔。之。居。知。賢。必。提。在。下。者。只。自。修。己。而。已。久。復。則。必。知。故。始。想。如。而。終。受。福。也。又。按。此。爻。一。定。主。居。臣。始。終。合。說。方。合。晉。卦。大。旨。本。義。曰。享。先。妣。之。吉。此。不。過。示。人。以。占。之。活。法。耳。乃。有。泥。王。母。二。字。遂。有。孫。婦。稱。祖。姑。之。論。亦。太。泥。矣。茲。此。也。即。指。象。所。謂。錫。馬。三。格。也。

六三。眾允悔亡。

周易集解增釋卷二十六

九

聖傳。眾允之。志上行也。

三不中正。宜有悔者。三不中正。不可說。以其與下二陰。

皆欲上進。決按上進。從卦名求。是以為眾所信而悔亡。

也。本文純以爻言。決按以六三。則宜有悔。以其不中正。而舉動有失也。合下體三爻言。則悔亡。以其為順之長。而二陰俱信也。又按三與四皆不中正。然其間則有異。本義於三。統曰不中正。使責之輕。於四。則分言之曰不中正。見四不中正。便責之重。蓋以三居內卦。無居而遠。四則近居為大臣而竊位也。上。程傳。以六居三。不稱中正。宜有悔。而三在順體之上。順之極者也。三陰皆順上者也。是三之順上。與眾同志。眾所允從。其悔所以亡也。有順上向明之志。而眾允從之。何所不利。或曰。不由中正。而與眾同。得為善乎。曰。眾

所允者。必至當也。況順上之大明。豈有不善也。是以悔亡。蓋亡其不中正之失矣。古人曰。謀從眾。則合天心。○子夏傳。處上又遠。悔之道也。眾允合志。故進不非。故悔亡也。○王註。處非其位。悔也。志在上行。與眾同信。順而進。明。故得悔亡也。○朱子語。問眾允悔亡。先生曰。眾允。象也。悔亡。占也。董仲舒。晉六三。如何見得為眾所信。應。說不中正。象方不信。雖云信之。亦安得悔亡。曰。當晉六三。二陰皆欲上進。三處地較近。故二陰皆從之。以進。則如何得悔亡。曰。居非其位。本當有悔。以其得眾。故悔亡。○楊道夫。錄晉六三。眾允悔亡。傳曰。或曰。不由中正。而與眾同。得為善乎。曰。眾所允者。必至當也。竊謂世固有。不義而得眾。如齊之陳氏。魯之季氏。者矣。顧可以為善乎。易說。○東萊呂氏曰。六三。從上進。順乎大明之居。下。二陰以順而順從之。此眾允所以悔亡也。又驗之以眾。象。新之以理。此一爻最難看。以訓話言。不說曰。當晉六三。時得眾之允者。斯可亡悔。殊不知所允者何人。且如陳

周易集解增釋卷二十六

十

仲子康。眾皆與之。卿患之。德。一卿與之。又如王莽。在漢。開下之人。皆謂周公再出。使從當時之人。則安得元悔。然不可如此看。當於允字上看。允者。志之至當者也。當則可以亡悔。傳云。眾所允者。必至當也。允之一字。非足。其確然自信。乃人心所同然處。若虛聲和致。非所謂允。易說。○西漢李氏曰。三。正康侯之位。初。之同。象。未允。也。二。之怨。如。猶有悔也。三。居侯位。德孚於眾。進得。而悔亡也。○毛氏曰。未信而遠進。有悔在後。眾允而進。進。其悔乃亡。○雙湖胡氏曰。三。處順之極。由初之同。象。二。之怨。如。至三。則順之極。而眾允矣。三方。成。坤。體。有。象。坤。土。居。五。行。中。有。信。象。上。五。坎。亦。有。信。象。○進。齊。徐。氏曰。眾。坤。象。蔡氏曰。晉。道也。惟明。故能進。初。二。在下。遠。明。而。未。敢。進。故。難。如。怨。如。三。順。明。進。與。眾。同。志。上。行。故。眾。允。悔。亡。○雲。峯。胡氏曰。眾。坤。象。坤。順。之。極。故。有。允。象。三。居。下。卦。之。上。為。眾。陰。之。長。正。原。侯。之。位。也。初。同。象。眾。未。允。也。二。怨。如。猶。有。悔。也。三。居。順。之。極。而。眾。皆。相。信。

九四。晉如鼫鼠。貞厲。

龜陸氏
曰音石

周易集解增釋卷二十六

聖傳詭譎貞厲位不當也。

不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也。不中德之虧也。不正行之
邪也。而在上體非其宜也。竊也。竊則危矣。故爲能鼠之象。占者如是。是字指
鼠雖正亦危也。本爻晉如無咎。是象。貞厲是也。

程傳以九居四。非其位也。非其位而居之。貪據其位者也。貪處高位。既非所安。而又與上同德。同德於上。三陰皆在己下。勢必上進。故人心之忌之。貪而與人者。蛇鼠也。故云。晉如鼯鼠。貪於非據。而存畏忌之心。貞固守此。其危可知。言貞厲者。聞有改之道也。○王註。履非其位。上承於五。下據三陰。履非其位。又賁且柔。无掌可垂。无有所據。以斯為進。正之危也。進如鼯鼠。无所守也。○子曰。能氣為物。貪而畏人。體陽在進。反據陰位。故動止。

皆失。與六三之義為相反。易說。○東萊呂氏曰。九四此一爻。最見小人貪進患失之情狀。蓋以九居四。不當其位。小人之象也。無居近君之位。是得寵之小人也。夫以小人而見寵於君。才不勝。位下又為三陰所迫。常懷憂懼。惟恐其進。蓋小人貪寵之心切故也。然則處四之時。當如何。曰。去一己貪進患失之私心。揜推賢遜能之公道。則可矣。易說。○厚齋楊氏曰。漸。詩作碩。據此精注。從鼠。郭景純云。形大如鼠。好在四中食粟。蓋田鼠也。又曰。鼠晝伏者也。晉之離。晝也。在離之下。伏於晝者也。有竊據衆陰之勢。故象能鼠。○李氏曰。君子未嘗不欲仕也。又惡不由其道。若貪位慕祿。忘於苟得。而不知義命之所在。其不為能鼠者幾希。○東谷鄭氏曰。晉以柔進也。當柔進上行之時。四獨以剛乘之。是不當位也。上比六五而貪據高位。下拒三陰而畏其上。行非能鼠而何也。○節平荅項氏曰。晉之道。以順而麗乎大明。以柔進而上行。皆主乎順者也。三雖不正。以其能順。故得

周易集解增釋卷二十六

信其志而上行。四雖已進身上。以其失柔順之理。故如
龜鼠之窮而不得遂。故三五皆不當位。而獨於九四言
之也。雲峯胡氏曰。龜鼠貪而畏人。九四又劉氏象之
象。解以陰居陽者象狐。晉以陽居陰者象鼠。九家易坎
為狐。解自初五互重坎。上下三陰。故稱三狐。艮為鼠。
晉互艮。艮一陽在上。故稱龜鼠。狐性疑。解當去其疑。
鼠性貪。晉當去其貪。取象各有攸當。況晉。蓋也。鼠以重
伏。非能以意進者。九四不中不正。以意進。又畏大明
之君而不欲進。故有此象。其占貞厲。雖正亦危。況不中
正乎。○節沈氏守約曰。晉如龜鼠。无德而貪也。龜鼠貪
而畏人者也。下以柔進。上以明振。晉大義也。四以陽居
陰。履非其正。非柔進也。處難之下。敵初之賢。非明振也。
三蒙頤。凶。處陽位。據非所安。貪而悲失。是以晉如龜
鼠也。石門張氏曰。互艮為鼠。而九四陽爻。龜鼠也。四
之位為大臣。而不中不正。上逼柔順之君。下仇三陰之
之。如碩大之鼠。貪而畏人。貞固守此。能无危乎。○漢按

周易集解增釋卷二十六

十五

也。或之之辭也。晉六五曰失得勿恤。或解明矣。蓋當晉
 之時。易有得失之辭。本義以為一切去其計功謀利之心。天
 大明在上。周其明於所當為。不當用其明於計功謀利。心者
 之私也。不然則明反為累矣。○汴水趙氏曰。悔亡。有悔
 而亡也。失得勿恤。謂有得有失。皆不必恤也。失得自是
 兩事。非謂既失而悔。復往之也。與晉不同。蓋進退皆可
 以言往。五為居位。不容更進也。○平聲項氏曰。六三六
 五。位皆不正。本皆有悔者也。三順而五明。得君臣之道。
 故皆悔亡。五雖居位。然以六居之。在卦義為乘運而上
 行。有人臣進而過居之象。自失得勿恤以下。皆得運者
 言之也。君子之進。得遇大明之君。則不當復以失得為
 憂。但往而事之。自然言元不利。或解又曰。往有慶也。皆
 勉之以信。蓋明主可為忠言。不當復為身計也。此又因
 君之明而極言仕進之義。三與五爻解皆不辭晉。然三
 之上行。五之往言。非進而何。○梅逢龍氏曰。世之人以

上九晉其角。維用伐邑。厲吉无咎。貞吝。

聖傳。維用伐邑。道未光也。

角剛而居上。

離為牛。上九在離。上九剛進之極。

本爻言進之。有其象矣。占者得之。而以伐其私邑。則雖

危而吉且无咎。

事言之。伐邑則為。故言。以理言之。私邑而叛。義所當伐。非好也。故无咎。言與无咎分兩

義。故本義以且字連下。九說者以為无咎即是吉。未

易。故本義以且字連下。九說者以為无咎即是吉。未

周易集解增釋卷二十六

十六

然以極剛治小邑。雖得其正。亦可吝矣。○漢按上九非居
 有象地者。故不得伐國。惟可自伐其私邑。夫私邑。雖而
 伐之。正也。然小邑不能以德治。而以罰治。故可吝也。治
 字即經文伐字。然不曰伐。而曰治者。恐學者誤解為極
 刑。當伐國而不當伐邑者。晉其角是也。下皆居上
 象。以陽居上。剛之極也。在晉之上。進之極也。則極則有
 強猛之過。進極則有躁急之失。以剛而極於進。失中之
 甚也。无所用而可。維獨用於伐邑。則雖厲而吉。且无
 咎。○漢四方者。治外也。伐其居邑者。治內也。言伐邑。謂內
 自治也。人之自治。則雖厲於道。而進極則進善愈速。
 如上九者。以之自治。則雖厲於厲。而吉且无咎也。威厲
 非安和之道。而於自治則有功也。復云貞吝。以盡其義。
 極於自治。雖自治有功。然非中和之德。故於貞吝之道。
 為可吝也。不失中正為貞。○王註處晉之極。過明之中。

明將夷焉。已在乎角而猶進之。非亢而何。失夫道化元
為之事。必項攻伐。然後服邑。邑乃得吉。古乃之也。因斯
為正。亦以項矣。朱子語。晉上九。劉進之極。以代私邑。
安能吉而元咎。曰。以劉故可伐邑。若不劉。則不能伐邑。
矣。但易中言伐邑。皆是用之於小。若伐國。則其用大矣。
三。年。克。城。觀。方。維。用。伐。邑。不。可。用。之。於。大。可。知。難。用。以。
伐。邑。然。亦。必。有。自。免。屬。則。不。至。於。遇。矣。此。不。用。無。字。與。不。
可。通。夫。然。則。問。晉。其。角。維。用。伐。邑。本。義。作。伐。其。私。邑。程。
傳。以。為。自。治。如。何。先生。曰。便是。程。傳。多。不。肯。說。實。事。皆。
以。為。取。喻。代。邑。如。墮。賁。墮。即。之。類。是。也。大。抵。今。人。說。易。
皆是。易。中。有。此。一。語。便。以。為。有。理。實。事。不。知。晉。其。
時。節。地。頭。其。人。所。占。得。者。亦。多。如。此。如。今。人。所。說。
則。易。有。窮。矣。董。錄。錄。先生。看。此。大。與。應。陵。問。答。答。子。內。
晉。卦。代。邑。之。說。曰。晉。上。九。貞。本。不。在。克。治。正。以。其。克。治。
之。難。而。言。其。合。下。有。此。本。年。貞。本。之。義。諸。義。只。云。貞。固。
守。此。則。否。不。應。於。此。獨。云。於。正。道。為。否。也。吳。山。大。錄。○

陸氏曰。五以柔得中而行文明之德。上以剛處極而任
強武之口。角者。剛而上窮。以柔武。晉而過中。則至用
武。上窮之道。下務內德。而務外功。不可不剛。剛則行邑
而已。斯道之末光。盡於剛矣。○進。薛。餘。氏。曰。離。為。戈。兵。故。有。伐。
克。皆。亦。正。之。鄰。者。也。○進。薛。餘。氏。曰。離。為。戈。兵。故。有。伐。
象。邑。謂。內。地。之。私。邑。坤。體。在。下。之。象。○白。雲。郭。氏。曰。晉。
六。九。元。凶。惟。四。以。貪。而。應。上。以。伐。而。志。不。有。餘。而。德。
不足。者。○勾。氏。微。曰。有。應。在。三。而。四。非。理。據。之。四。處。已。
下。若。我。邑。焉。伐。之。然。後。三。來。以。戰。而。服。危。乃。得。吉。也。○
節。復。淵。胡。氏。曰。晉。其。角。與。始。其。角。同。義。皆。劉。上。之。象。上。
九。與。九。四。皆。不。正。一。云。貞。厲。一。云。貞。吝。者。義。云。雖。正。猶。
厲。猶。吝。况。不。貞。乎。其。擊。我。之。意。如。又。切。矣。○山。薛。易。
氏。曰。晉。進。之。道。莫。善。於。柔。柔。不。易。於。進。○山。薛。易。
劉。故。也。○雲。峯。胡。氏。曰。上。九。劉。進。之。極。而。以。伐。私。邑。雖。
危。而。吉。且。元。咎。許。之。也。然。以。劉。進。之。極。僅。能。代。其。小。邑。雖。
雖。正。亦。可。吝。都。之。也。本。義。曰。私。邑。又。曰。小。邑。何。也。設。六。

五言伐不言邑。其伐也。公。晉上九伐。其內地之邑。則為
私矣。既濟九三伐。兗。其伐也。大。晉上九僅能伐其私
邑。則為小矣。○節。平。菴。項。氏。曰。晉。好。柔。而。惡。剛。故。九。四。
上。九。皆。以。厲。言。之。四。進。而。非。其。道。故。為。投。窮。之。象。上。已。
窮。而。猶。進。故。為。晉。其。角。角。亦。窮。地。也。○建。安。却。氏。曰。晉。
道。也。柔。進。而。上。行。也。故。卦。專。主。柔。進。為。義。六。二。四。柔。二。
劉。六。五。一。柔。自。四。而。升。已。進。者。也。故。往。吉。元。不。利。下。坤。
三。柔。皆。欲。進。者。而。九。四。以。剛。阻。之。故。有。蛇。鼠。之。象。○唐。
齊。趙。氏。曰。下。三。爻。皆。柔。順。而。坤。體。故。初。二。三。皆。往。吉。
上。以。陽。才。當。位。故。厲。且。吝。唯。五。以。柔。明。居。尊。位。故。往。吉。
元。不。利。○象。峯。龔。氏。曰。晉。卦。諸。爻。皆。以。進。為。義。初。二。三。
五。柔。之。進。四。與。上。剛。之。進。也。初。陰。在。下。上。未。見。信。故。欲。
進。而。難。二。以。陰。居。陰。上。元。應。援。故。欲。進。而。難。此。陰。欲。進。
而。未。遂。者。也。四。剛。不。中。正。欲。進。而。不。遂。故。如。蛇。鼠。而。難。
上。陽。剛。居。陰。道。極。而。上。窮。故。晉。其。角。而。厲。此。陽。之。上。進。
而。不。安。者。也。五。為。大。明。之。主。三。為。衆。陰。之。倡。相。率。而。歸。
於。五。故。五。不。言。晉。而。三。言。衆。化。亦。不。言。晉。也。又。卦。四。陰。
二。陽。陰。多。言。而。陽。多。厲。者。晉。以。柔。順。為。善。剛。強。則。凶。失。
且。四。陰。在。下。而。二。陽。在。上。在下者。順。進。在上者。不。可。再。
進。也。故。象。傳。曰。順。而。履。乎。大。明。柔。進。而。上。行。卦。之。得。底。
其。亦。以。陰。為。主。與。○石。芝。劉。氏。曰。維。用。下。與。富。臣。妻。國。
劍。極。言。晉。角。之。无。所。利。也。○汪。氏。伯。倫。曰。維。用。二。字。要。
玩。見。自。此。之。外。必。不。可。用。深。為。晉。角。者。戒。即。畜。臣。妻。吉。
意。○沈。按。朱。子。語。楊。氏。董。氏。所。釋。而。段。是。正。解。任。文。至。
於。吳。氏。伯。思。所。釋。則。因。其。併。設。解。釋。得。之。意。故。正。之。如。
此。非。謂。經。文。當。如。此。講。也。其。曰。諸。義。只。云。貞。固。守。此。者。
謂。通。即。程。傳。凡。解。自。厲。自。吝。皆。解。自。貞。固。守。此。正。見。程。
傳。解。貞。字。未。穩。處。至。於。本。義。則。多。解。為。貞。正。亦。屬。難。正。
亦。吝。也。若。首。州。去。先生。二。字。中。刪。去。諸。義。二。字。則。竟。似。
果。子。之。意。與。程。傳。同。大。失。本。義。之。旨。矣。決。不。得。不。辨。者。
不。敢。上。任。先。賢。
下。後。後。學。也。

三三 離下

明夷利艱貞

象下傳明入地中明夷。內文明而外柔順以蒙大難。

大正以之。利艱貞晦其明也。內難而能正其志。箕子

以之。

夷傷也。為卦下離上坤。日入地中。明而見傷之象。故為

明夷。漢謂日繞地左旋。在地左。其理一也。若

人之暗者。其象如日入地中。其理一也。又其上六為暗之

周易集解增釋卷二十六

主六五近之。漢按其字指明夷之卦。下一其字。見六五

又字。箕子之。故占者利於艱難。守正而自晦其明也。

文王繫利艱貞之辭。只是自謂。蓋箕子之故。而在其

之四二十年之後也。朱子同六五之辭。有箕子之明夷

句。而象傳又舉箕子以明之。故兼用六五之義。越下

一又字以見之。便見此是明夷之義。而非文王本旨

也。故占者二句。見本文利

艱貞。是本卦以著占也。

程傳。明夷序卦。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。

夷者傷也。夫進之不己。必有所傷。理自然也。明夷所以

利在知艱難而不失其貞正也。在會時艱難之時。而

不失其正。所以為明君子也。鄭氏應成曰。日出地上

其明乃光。至其入也。明則傷矣。故曰明夷。猶聖人君子

有明德而遭亂世。抑在下位。則宜自斂。無幹事以避小

人。孔疏。明夷。外名。夷者傷也。此卦日入地中。明夷之

象。施之於人事。則主在上。明臣在下。不致顯其明。亦

明夷之義也。時雖至闇。不可隨世傾邪。故宜艱難。守貞

守其貞正之德。故明夷之世。利在艱貞。白雲新氏曰。

聖人之德。惟明為大。有明德以在上。大有之君是也。有

明德以居下。晉之君是也。明夷者。明傷也。故為明夷。遭

難之時。非聖人其難其德。用晦而明。殆且傷矣。然以利

艱貞也。易說。東萊呂氏曰。利艱貞。夫當太平之時。上

下相通。君子道長。上為君子。下為人所歸。故正則易

守其正。所以至難。故明夷之時。利艱貞也。易說。遭難

曰。不特遭時之難。暗人有蔽於物。汨於情。皆足以傷我

之明。陰山李氏曰。易卦諸變。唯此之九四。大畜之九

三。曰利艱貞。蓋諸爻之中。不常而或遇艱難之象。則以

艱難之辭戒之。未有一卦全體以利艱貞為義者也。此

周易集解增釋卷二十六

三

難。以守正。而自晦其明也。○荀爽漢王公曰。晉者明之時也。明君在上。故羣賢為之進。明夷者。昏時之時也。暗君在上。故羣賢為之退。此明入地中與明出地上反也。○平義項氏曰。晉之象皆元亨利貞等字。句法全類。文辭解。明夷之象。以卦名與卦辭各當一事。此皆新創也。與卦辭義解不同。○許水鏡氏曰。利宜也。艱。敬謹也。艱則操心危而慮遠。貞。正也。正則窮而不溢。而避元閔。此明夷之世之所宜也。大三年親嘗之。故以其自處者為後世訓。○石闕先生曰。夷有二義。一曰言之。二曰入地中。明入地中。滅而不見也。以人事言之。便一曰君在上。明者必見傷也。其占為昏暗之時。處以艱。守以貞。則利。不可輕易妄動也。○梅逢龍氏曰。君子之所以為君子者。以其貞也。當明夷之時。而不以貞。則非所以為君子矣。茲所謂疾風知草者與。○石門梁氏曰。明夷者。以暗居明上。而明見傷也。以二體觀之。則日入地中。地傷日之明。以六爻觀之。則上六一爻為暗之主。而傷

下之明。其下五爻皆明者。而爻位於上六。此二爻皆明之義也。利艱貞者。明見傷於上六。則其明者。當艱難正固以處之。乃免於難也。艱者。畏懼而無怠也。貞者。正固而元德也。艱則能貞。處患之道盡矣。○虞翻蔡氏曰。他卦只云利貞。在明夷則曰利艱貞。蓋是時雖守正。亦有不直遂其正者。故當艱難以守正。又曰。利艱貞。不知文王果是指六五近上六而言否。本義只是據象傳。及六五爻辭而解之云耳。恐文王只據理而言。亦不可知。孔子彖傳之言。是聖人之意。因卦而發。而今不可以孔子之說。遂為大王之說。亦未可知。○范氏所引。一曰。明重。只是委曲之意。不可與貞字平議。○卦象明。一曰。明而見傷。猶時王在上。賢人君子為之傷也。故為明而見傷。六五身近暗君。不正則失。時正則實禍。原當指心。慮患深。委曲艱難以行其正。乃為利也。○居雖不明。而臣道止有一正。故位有遠近。傷有淺深。而委曲周旋之道。總不外於利貞而已。艱正所以成其貞也。以商

周易集解增釋卷二十六

三

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

重傳君子于行義不食也

周之事概言之。上為紂之暗也。五為箕子之囚也。四為微子之避也。三為武王之征伐。二為文王受里之難。初為伯夷之海濱之進。以待天之清。○范氏所引。一曰。六五曰箕子之明夷利貞。便是卦辭利艱貞之旨。此朱傳遂以六五一爻釋之。本義亦照象傳而以六五。釋利艱貞。在文王繫易之時。箕子尚未囚。故以六五。又箕子之艱貞。蓋自謂也。文王明聖。臣罪當誅。當據得文王利艱貞之意。服事苦衷。千古如揭。又按初九明。亦與內文明而外柔順大義相合。則利艱貞。文王亦可以之矣。虞翻疑得是。

飛而垂翼見傷之象。○虞翻本義曰。見傷之象。則其翼是占者行而不食。所如不合。○決按所如不合。時義當然。決義字。即用重傳義字。但重傳單釋君子于行二句。不義則總釋四句耳。義上復加時字者。見義非一定。此時之如是耳。不得而避也。○本義首二句是。程傳初九明而居明夷之初。見傷之始也。九陽明上。升者也。故取飛象。會暗在上。傷陽之明。使不得上進。是于飛而傷其翼也。翼見傷。故無飛。凡小人之害君子。皆其所以行者。君子于行。三日不食。君子明照見事之微。雖始有見傷之端。未顯也。君子則能見之矣。故行去避之。君子于行。謂去其祿位而遠避也。三日不食。言困窮之極也。事未顯而處甚艱。非見傷之明不能也。夫知傷者。君子之獨見。非衆人所能識也。故明夷之始。其日傷

周易集解增釋卷二十六

周子見飛而才有小傷。便去。○節齊蔡氏曰。曰飛曰行。曰往。皆進之謂也。曰至。翼曰不食。曰有言。皆傷之謂也。言當明夷之初。進而有傷也。取上獨遠。此傷者淺。○雲。蔡氏曰。曰飛。離為象。象為飛。占為行。為往。象為垂。其翼。占為不食。有言。飛而垂翼。物之傷也。行而不食。所。不。合。君子之傷也。君子此時。惟有安於義命而已。蔡氏謂。初二又文王象。愚謂。行不食。伯夷避紂之象。○建安。却氏曰。初體離明。去上最遠。見傷即避。有飛而垂翼之。象。君子知。義當遠去。豈可以不食。而不可以不去。去。重於食。故也。○秋山王氏曰。此則正君子。居明夷之初。見飛而作者也。然君子所為。象人不識。飛而垂翼者。遠去之志。見傷於其所也。君子行三日不食者。行而。見傷於其遠也。往而主人有言者。隨所至。皆曰不食。是。又見傷於其止舍之地也。然君子不以翼之垂而不飛。其。不以不食而不行。不以有言而不往。是見之明。而。其義在所必去也。世之處。各氣而不能決去。以陷於亂。

三

周易集解增釋卷二十六

者亦多矣。○節石門梁氏曰。內卦離為雉。故取。飛而垂翼。已見傷矣。然但傷其翼。則未甚。故尚能飛。以避患也。初去上最遠。猶人臣在下位。而害未及。所。遠去也。行而不食者。窮日之力而後去也。見飛而作。不。後終日。此君子之事。在常人之見。固未免有言者。然。所當。然。不可以人言而顧慮也。○節石門劉氏曰。子。垂翼。明夷之象。君子下。明夷之占。君子指占者。以去。而。言曰行。以遠彼而言曰往。○初去上六之暗尚遠。初。雖未及。而道已難行。其明夷也。象為之飛而垂翼。君。子占得此爻。當見義而作。遠避其害。至於三日不食。且。其行也。以有所往。無時乎明夷。終不免於傷。故所。之。三人。亦未免有言。所。如不合。其為明夷。如。無。君子不得而避也。○漢劉子行。就起脚說。依往就。脚說。言君子於行之初。已經三日不食矣。有欲往。而所。往之主。人又有言。總見其進退維谷也。有以主人為。本。國之臣者。未。又。格于飛于字。就他人說。其字。指初九。說。不。曰。要翼而曰垂其翼。有垂之者。也。○劉小。子。飛之時。而中傷之。以垂其翼也。○李義。莊傳。意。皆。如此。蓋。以初九一爻。總以明夷為主。下皆承明夷說來也。○項。平。菴。蘭。惠。卿。俞。石。間。皆。以。為。自。垂。其。翼。亦。未。穩。又。飛。字。說。者。多。指。避。禍。說。與。于。行。飲。往。一。例。看。然。玩。程。傳。之。意。飛。字。尚。指。在。往。之。時。見。初。九。陽。剛。得。正。志。將。有。為。非。潔。身。亂。倫。之。比。今。乃。于。其。飛。而。垂。其。翼。合。其。道。不。行。則。君。子。不。得。不。順。時。義。而。從。矣。

三

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

聖傳六二之吉順以則也。傷而未切救之速則免矣。○秋。陸氏曰。音古。拯。陸氏曰。秋也。廣義曰。讀聲又平聲。○秋。貼。馬。壯。免。貼。吉。免。傷而未切救之速則免矣。於夷便是吉也。用拯馬壯。猶。

曰用馬之壯。故其象占如此。明夷夷于左股是象。者按之也。用極馬壯吉是占。至善也。雖君子自處之善。然當陰閉小人傷明之時。亦不免為其所傷。但君子自處有道。故不能深相傷害。終能遠避之耳。是者所以行也。股在腰足之上。余行之切。為不著切。左又非便用者。手足之用。以右為便。惟極用左。蓋右五為本也。夷于左股。謂傷害其行而不甚切也。雖此亦必自免於害。極用壯健之馬。則獲免之速而吉也。君子為陰閉所傷。其自處有道。故其傷不甚。自極有道。故獲免之疾。用極之道。不壯則被傷深矣。故云馬壯則吉也。二以明居陰暗之下。所謂吉者。得免傷害而已。非謂可以以為高於斯時也。○朱子語問明夷初二二。不取爻義。曰。初爻所傷地遠。故雖傷而尚能離。問初爻。此二爻。却似二爻傷得淺。初爻傷得深。曰。非也。初尚能變。但乘翼耳。易說。○程氏曰。二以乘居中。是居

位之人。既當閉世。不能如初九高飛絕遠。故傷于左股。尚有右股。未盡傷滅。由遠於難。若能如此。自求拯救。須假壯馬而行。取其疾也。乃獲吉。順以則者。若能柔順事上。見不可而自引去。亦是居臣之法。○龜山楊氏曰。六二以互明之才。當傷明之時。惟其自處有道。故雖傷也止於左股。不至乎甚矣。馬便順之物。用極馬壯。蓋其自處有道。言其中正而體順。不違乎則。是以吉也。易說。○退齋徐氏曰。初傷其翼。所傷猶淺。二傷其股。則行矣。二在下。故曰左。無法前為右。後為左。今人以下移為左。遠夷于左股。傷于下也。馬壯則行速。言救之道速。則獲免於難而吉也。○蘭氏惠卿曰。左陰右陽。置之折右。終不可用。則明夷雖傷左股而不害也。○誠齋楊氏曰。明夷之時。晦者可免於傷。六二乃有文明之德。此時主之所甚忌也。惟去者可免於傷。而六二乃居大臣之位。此世之所不得去也。以其位之不得去。故有左股之傷。股肱左右者。大臣之象也。以其德之不得去。故有馬

壯之極。此正文王事也。見因傷股也。問爻之從脫之者。馬壯之極也。○鄭氏亨仲曰。大抵欲傷明。非使遠不可。故皆以馬壯言。○雲峯胡氏曰。明夷手足。非使遠。象初二為股。三四為腹。五上為背。初三右也。故二四為左。左弱而右強。右陽而左陰也。豐與明夷下體離。皆以上六一爻為暗主。重九三與上為應。故折其右肱。傷之切而不可用也。明夷六二去上最遠。故夷于左股。傷之未切。猶可用也。用極馬壯吉。漢初六亦言之。本義以為初柔非濟濟之才。取九二之剛為馬。明夷六二亦柔也。初柔多取九三之剛為馬。而本義但曰救之速則免。何不決下坎主九二。初與救濟之速。非假二之剛健中正。不可。明夷下離主六二。二文明中正。收傷之速。有不必假於三者。或曰六二順以則。文王意。或以馬壯為北。○節察嚴氏曰。二有中正互順之德。震二劉之問。大明在下。豈文王居美里時耶。非才使至順。若太公聞文王散宜生之徒。為之輔。何以卒免於難。得君子助曰壯吉。

○節察漢王氏曰。六二文明之主也。柔曰內文明。而外柔順。以蒙大難。傳曰有君民之大德。有事君之心。則六二是也。蓋以六居二。又為柔順之至也。而夫子釋之曰。六二之吉。順以則也。此爻非文王而當明夷之時。其說當之。明夷於左股。則左股見傷矣。此所謂美里之厄也。六二陰也。故曰左股。然左股見傷。而強壯者猶元。焉則所以為文王者猶故也。謂非強壯之所能害也。當此之時。用極之道。宜敢不用力哉。所謂用極之道何也。曰。上欲極我君而為元過之居。下欲極斯民為元難之民。此吾所以不敢不用其力也。此文王自盡之道也。故曰馬壯吉。○龜山王氏曰。既曰夷於左股矣。又必先之曰明夷。所以甚悲六二之不亨也。蓋離之所以為明者。二也。成明夷之卦者亦二也。柔順中正。不幸而遇明夷之時。斯時也。惟恐可以免。而二得文明中正之德。此時主之所深忌者。惟去可以免。而二居大臣之位。此世之所不得去者也。故有左股之傷。股肱大臣之象。左

周易集解增釋卷二十六

主

雖尊而於行之用不切。然於此。則。於。世。之。用。也。亦。然。傷。矣。用。極。之。道。心。健。而。順。乃。可。以。免。焉。健。而。順。者。亦。免。禍。害。而。已。石。門。梁。氏。曰。傷。及。左。股。甚。於。翼。矣。然。得。壯。馬。而。遠。行。猶。可。救。其。傷。而。吉。也。或。曰。二。居。大。臣。之。位。雖。見。傷。而。義。不。容。去。者。故。以。壯。健。之。力。拯。國。家。之。難。則。猶。可。吉。也。虞。翻。梁。氏。曰。或。曰。傷。而。未。切。而。救。之。速。便。是。速。如。何。作。而。重。意。非。也。蓋。傷。而。未。切。時。也。救。之。速。人。事。也。固。亦。有。傷。而。未。切。可。以。救。而。人。事。也。救。之。速。遂。及。身。者。自。然。而。意。也。六。二。居。明。體。而。居。暗。主。之。下。為。明。夷。也。然。視。三。四。五。猶。為。遠。故。雖。傷。而。未。切。或。奪。其。爵。或。損。其。權。有。僅。傷。其。左。股。而。非。要。害。之。象。然。傷。雖。未。切。要。亦。傷。矣。不。可。不。速。救。占。者。於。此。當。見。執。而。作。如。救。之。而。得。馬。壯。則。身。名。兩。全。而。福。可。免。矣。吉。何。如。之。決。按。程。朱。及。諸。儒。皆。以。用。拯。馬。壯。為。拯。六。二。王。童。溪。梁。石。門。後。說。則。以。為。六。二。拯。人。既。聖。傳。順。以。則。句。確。是。說。為。五。二。以。非。見。笑。而。作。之。義。與。初。不。同。故。童。溪。石。門。之。說。錄。之。以。備。參。

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

狩。陸。氏。曰。手。又。反。本。又。作。守。音。同。晁。氏。曰。說。文。作。狩。云。犬。旧。也。易。明。夷。於。南。狩。說。之。按。守。古。文。狩。今。文。聖。傳。南。狩。之。志。乃。大。得。也。

以剛居剛。又在明體之上。王。童。溪。曰。明。體。之。上。非。聖。智。兼。得。者。不。能。以。剛。居。剛。大。首。也。在。明。體。之。上。而。屈。

於至闇之下。正與上六闇主為應。決。按。至。闇。之。下。上。三。重。

周易集解增釋卷二十六

主

陰。故。曰。至。闇。與。上。六。闇。主。為。應。專。指。上。六。一。一。說。他。卦。以。應。為。善。明。夷。則。以。應。為。惡。對。矣。故。有。向。明。除。害。得。其。首。惡。之。象。決。按。朱。子。因。經。文。有。大。首。字。故。上。二。句。不。但。說。與。上。六。應。并。曰。居。於。至。闇。之。下。見。上。三。陰。皆。是。然。不。可。以。亟。也。故。有。不。可。疾。貞。之。戒。決。謂。九。聖。人。舉。大。事。必。俟。天。休。命。過。養。時。自。能。不。疾。也。不。可。疾。貞。只。是。戒。占。者。成。湯。起。於。夏。臺。文。王。興。於。羑。里。正。合。此。爻。之。義。決。按。先。儒。以。其。確。朱。子。因。文。首。有。明。夷。二。字。武。王。未。嘗。見。傷。於。紂。故。不。言。武。而。言。文。似。不。必。拘。也。而。小。事。亦。有。然。者。此。爻。推。開。示。人。以。占。法。本。文。大。程。傳。離。上。之。明。之。極。也。不。可。疾。貞。是。武。王。極。也。至。明。居。下。而。為。下。之。上。至。暗。居。上。而。處。窮。極。之。地。

正相敵處。將以明去暗者也。斯義也。其湯武之得乎。而在前而明方也。將以去暗之事也。南狩。謂前進而除害也。當克獲其大首。大首。謂暗之魁首。上六也。三與上正相應。為至明克暗。至之象。不可疾貞。謂謀其元惡。藉酒。指。云。惟。飲。之。進。諸。臣。惟。工。乃。酒。子。酒。勿。庸。殺。之。始。惟。殺。之。至。於。既。久。尚。有。餘。風。未。殄。是。漸。漬。之。俗。不。可。以。速。革。也。故。曰。不。可。疾。貞。正。之。不。可。急。也。上。六。雖。非。聖。賢。以。其。居。上。而。暗。之。極。故。為。將。之。三。謂。之。大。首。○。張。子。曰。九。三。道。履。明。夷。之。主。故。曰。南。狩。得。其。大。首。○。前。藍。田。呂。氏。曰。九。三。居。離。之。上。至。明。之。主。也。上。六。居。坤。之。極。至。暗。之。主。也。離。而。方。之。卦。離。至。明。而。益。明。得。其。地。也。故。曰。明。夷。於。南。狩。明。夷。之。世。至。明。之。主。得。其。地。以。攻。至。暗。之。主。此。大。有。得。故。曰。得。其。大。首。○。東。萊。呂。氏。曰。九。三。以下。之。明。攻。上。之。暗。此。爻。在。下。而。伐。上。者。也。下。之。伐。上。聖。人。不。得。已。而。為。者。是。湯。武。革。命。之。象。也。湯。武。革。命。固。非。有。

周易集解增釋卷二十六

心如此。蓋上受天命之傳。下迫民心之歸。猶且徘徊有
不忍意。如湯必使伊尹就桀。然後有鳴條之誅。武王
必五年觀政於商。然後有牧野之誓。皆非一舉而為。得
彼不能遽善。政過然後征之。蓋所以正君臣之分。存忠
孝之心。故曰南狩不可疾貞。○蒞白雲郭氏曰。初九其
傷未至。六二其傷已至。九三則其傷已過矣。濟之以剛
明上進之才。是所以南狩而大得志也。不可疾貞者。雖
之性失之過。則暴戾成之以此。○漢上朱氏曰。自二至
上有師之體。故為仲冬。狩之時。離為甲冑戈兵。故為狩獲。會
也。文首九意也。得者。易辭。離為甲冑戈兵。故為狩獲。會
通。西漢李氏曰。武王底明夷。則以不可疾為貞。鉞子虞
明夷。則以利難為貞。各當其事也。○陸山李氏曰。離卦
晉重。則明夷為夜。又曰。明夷。則晉為貴。錫馬三擗。賞
也。南狩得大首。誅也。○節齋蔡氏曰。南狩。離明之狩也。
大首。上也。○試齋楊氏曰。九三其武王之事乎。恭行天
罰。是南狩也。勝殷殺紂。得大首也。須假五年。不可疾也。

周易集解增釋卷二十六

不可疾貞者。敢希道曰：以明除暗。如晝夜之進退。何可
疾哉。○平菴項氏曰：離明坤暗。九三自離狩坤。乃為自
夷狩南者。未狩則為明夷。狩則為南矣。離既升坤。則離
在坤上。非南而何。詩曰：肆伐大商。會朝清明。南狩之謂
也。○石門梁氏曰：三居下之上。無上為應。上暗主而三
則明。故先儒以湯武桀紂當之也。如狩之向南而得其
其惡之魁首。无不克矣。然又言不可疾貞者。蓋使天休
命。臨事而懼。所以正其罪者。亦不容於至也。○鹿蔭蔡
氏曰：本義以劉居劉四句。此見其德力俱到。而延於不
得已。故樂事獨克。明夷亦以明見傷也。于南狩得其大
者。克其我傷者也。亦為天下克之也。不可疾貞。言非出
于萬不得已。不可為也。故曰在下者有湯武之仁。而在
上者有桀紂之暴。則可南狩。程傳謂前進而除害也。建
安師氏謂南者。進而在前之方。狩者。攻而去害之事。只
從此說。亦推于南狩。只說得其大狩。便有脅從罔治之
意。不可疾貞。是戒占者。不連上文。上文是象。然不可疾

易集解增釋卷二十六

貞亦在其中。湯武之舉。皆是萬不得已而後舉也。○汪
氏伯倫曰：上二句。示人居不道之戒。末句。嚴人臣不軌
之防。○以統劉處明極。是以大德負重望者。居至闇之
下。而與闇主應。是必有難伸。而身且受傷。故不得已而
向明除害。有于南狩。而得其大首之象。夫以明伐暗。順
天應人。事固貞也。而以伐上。終非正理。占者值此爻。
宜從容停待。若能過遷善。化暗為明。我之存心也。不
難必至。萬不得已而後舉事可也。豈可以去暗為貞。而
疾行之耶。○汝按：不可疾貞句。註疏皆就南狩之後說。
謂大首既得。其餘以漸化之。諸儒皆沿其說。即程傳亦
沿之也。唯本義辭在南狩前。大傳曰：繫以行。程正指放
伐之事。以詩書遺簪時論。俟天休命。及大傳繫以行。權
証此爻。則本義之說稍確。諸儒之說。可盡廢矣。又按此
爻。分明指武王。林次崖亦主武王說。程傳是湯武。以其
事同也。本義則說湯文。以夏臺羑里。與明夷二字相合
耳。似不必拘也。建字。泛指庶民者。如康來五十國。皆忌

辛

數也。而射則其中之最大者。得其中之最大者。而天下定矣。

六四入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。

聖傳入于左腹。獲心意也。

此爻之義未詳。按六四與上六同體。故曰左腹。分明

先賢釋經。竊疑左腹者。幽隱之處。獲明夷之心。于出門

庭者。得意于遠去之義。言筮而得此者。其自處當如是

也。按此爻本義。既曰未詳。故象占亦不分明。然玩其

意。則入于左腹。是象。獲明夷之心。句是占。蓋既釋左

腹。則幽隱之處。便見六四入于左腹之象也。此蓋離體

上五句。釋本爻之義。以下又通六爻而論之。蓋離體

周易集解增釋卷二十六

為至明之德。坤體為至闇之地。按上三爻有兩居

三爻明在闇外。故隨其遠近高下而處之不同。按上

六言。有遠有近也。高下。指

各爻之位言。有高有下也。六四以柔正居暗地而尚淺

柔正尚淺。二義並重。非柔正

則不能去。非尚淺則不得去。故猶可以得意於遠去。五

以柔中居暗地而已。迫。按本義。四五兩爻合觀。即

已見。以位言。故為內難正志。以晦其明之象。上則極乎

闇矣。故為自傷其明。以至於闇。而又足以傷人之明。蓋

下五爻皆為君子。獨上一爻為闇君也。按程傳以六

人。故本義特於此爻結論六爻之義。而末結

出此二句。一皆字。一獨字。隱然釋得也。

程傳。六四以陰居陰。而在陰柔之體。處近君之位。是陰

邪小人。居高位。以柔邪順於君者也。六五明夷之君位。

獨明之主也。四以柔邪順從之。以圖其交。夫小人之事

君。未有由顯明以道合者也。必以隱僻之道自結於上。

古當用。故為明顯之所。左不當用。故為隱僻之所。人之

子足。皆以右為用。世謂所為僻左。是左者。隱僻之所

也。四由隱僻之道。深入其居。故云入于左腹。入腹。謂其

交深也。其交之深。故得其心。九奸邪之見信於其君。皆

由奪其心也。不奪其心。能无悟乎。子出門庭。既信之於

心。而後行之於外也。邪臣之事暗君。必先盡其心。而後

能行於外。朱子語。問明夷卦。先生曰。下三爻皆說明

夷。是明而見傷者。六四爻。說者却以為是暗君之臣。此

蓋惑其居心。而後肆行於外。殊不知六四爻。正應。又不相

却不作居說。六四之與上六。既非正應。又不相。又况

下三爻皆說明夷。是好底。何獨此爻却作不好說。故某

於此爻之義未詳。但以意觀之。六四居暗地而尚淺。猶可

以得意而遠去。故雖入於幽隱之腹。猶能獲明夷之心

于出門庭也。故小象曰。獲心意也。上六曰。不明晦。則

合下已是不明。故初登于天。可以自照。四國而不免。後入

周易集解增釋卷二十六

圭

心。象曰：履心意者，微子履存宗祀之心意也。○鄭玄云：中曰：千寶云：一為至。二為三。三為四。四為門。六口。門。履。問。故。以。出。言。之。○重。案。胡。氏。曰。履。象。在。坤。體。之。下。有。左。履。象。有。明。之。暗。有。於。入。幽。隱。之。象。左。辟。為。此。履。在。內。為。隱。諸。家。皆。以。入。于。左。履。為。小。人。左。道。惡。居。本。義。謂。上。為。暗。主。傷。人。之。明。者。下。五。爻。皆。居。子。之。明。為。其。所。傷。者。初。二。三。明。在。暗。外。至。四。則。明。漸。入。其。暗。中。然。此。之。六。五。則。四。暗。尚。淺。猶。可。得。意。於。遠。去。坤。有。履。象。入。于。左。履。自。離。而。入。於。坤。也。坤。有。門。象。子。出。門。庭。者。猶。可。去。而。出。乎。坤。也。履。明。夷。之。心。者。微。子。之。自。暗。出。門。庭。者。微。子。之。行。避。也。○秋。山。王。氏。曰。坤。為。履。履。者。不。能。用。明。之。物。左。又。无。用。之。地。六。四。柔。而。正。下。有。陽。剛。之。應。而。處。上。暗。之。時。非。不。欲。入。而。正。救。之。奈。遇。不。明。而。不。用。于。是。退。而。得。明。夷。之。道。於。心。子。出。門。庭。而。遠。去。之。蓋。四。為。近。臣。其。入。也。不。忘。其。居。其。出。也。不。失。其。明。其。微。子。數。諫。不。聽。抱。祭。器。以。歸。周。之。事。乎。○次。崖。林。氏。曰。四。居。暗。地。入。于。左。履。也。然。以。柔。正。居。暗。地。而。尚。淺。故。猶。可。以。得。意。於。遠。去。左。履。門。庭。皆。自。四。居。坤。體。而。取。左。履。人。之。身。也。門。庭。人。之。家。也。四。與。上。六。同。居。坤。體。猶。人。之。一。身。一。家。也。故。其。始。也。為。入。左。履。言。其。在。身。側。也。其。終。也。為。出。門。庭。言。其。去。其。家。也。○居。至。暗。之。地。身。處。暗。朝。道。无。由。明。有。入。于。左。履。之。象。處。此。時。地。者。可。不。遠。去。乎。四。柔。正。有。履。明。夷。之。道。居。暗。尚。淺。未。甚。明。夷。之。傷。猶。可。以。得。意。於。遠。去。有。履。明。夷。之。心。子。出。門。庭。之。象。○漢。按。每。爻。曰。明。夷。然。見。其。亮。而。見。傷。六。四。出。門。庭。似。與。微。子。蒙。難。者。異。矣。不。知。正。子。出。門。庭。而。履。明。夷。之。心。也。如。微。子。之。出。庭。自。靖。是。也。微。子。於。暗。為。無。兄。故。取。象。于。左。履。之。王。是。外。臣。故。取。股。肱。之。義。不。曰。肱。而。曰。股。者。與。周。姬。馬。壯。關。合。也。○微。子。本。欲。與。君。共。存。亡。同。情。願。與。君。子。同。其。明。夷。之。心。為。宗。祀。計。而。出。門。庭。則。正。子。出。門。庭。而。自。得。其。明。夷。之。心。初。心。矣。又。按。自。程。傳。以。六。四。為。小。人。而。呂。益。曰。郭。白。雲。亦。皆。以。為。小。人。鄭。東。谷。沈。守。約。李。蒙。齊。愚。從。之。矣。龜。山。親。受。

六五箕子之明夷利貞

聖傳箕子之貞明不可息也

居至闇之地。○坤。體。闇。神。之。近。至。闇。之。君。近。上。六。之。而。能

正其志。○柔。中。故。也。六。五。爻。義。在。柔。中。居。闇。地。而。已。迫。箕

子之象也。貞之至也。○箕。子。之。明。夷。便。是。貞。之。至。貞。之。至。

利貞以戒中者。○本。文。箕。子。之。明。夷。利。貞。是。占。

程傳。五。為。君。位。乃。帝。也。然。易。之。取。象。變。動。隨。時。上。六。履。坤。之。上。而。明。夷。之。極。陰。暗。傷。明。之。極。者。也。五。切。近。之。聖

周易集解增釋卷二十六

圭

人。因。以。五。為。切。近。至。暗。之。人。以。見。履。之。之。義。故。不。專。以。君。位。言。上。六。當。增。傷。明。之。極。故。以。為。明。夷。之。主。五。切。近。傷。明。之。主。若。顯。其。明。則。見。傷。害。必。矣。故。當。如。箕。子。之。自。晦。藏。則。可。以。免。於。難。箕。子。商。之。舊。臣。而。同。姓。之。親。可。謂。切。近。於。討。變。若。不。自。晦。其。明。被。禍。可。必。也。故。伴。狂。為。奴。以。免。於。害。雖。晦。藏。其。明。而。內。守。其。正。所。謂。內。難。而。能。正。其。志。所。以。謂。之。仁。無。明。也。若。箕。子。可。謂。貞。矣。以。五。陰。柔。故。為。之。戒。云。利。貞。謂。宜。如。箕。子。之。貞。固。也。若。以。居。道。言。義。亦。如。是。人。居。有。當。合。時。之。時。亦。外。晦。其。明。而。內。守。其。志。也。○張。子。曰。雖。近。於。闇。然。柔。順。中。闇。不。能。掩。箕。子。之。正。也。易。說。○朱。子。語。寓。問。商。有。三。仁。作。註。言。三。子。之。行。不。同。而。同。出。於。至。誠。惻。怛。之。意。微。子。之。去。以。存。宗。祀。比。干。之。死。欲。行。政。行。可。見。其。至。誠。惻。怛。處。下。知。箕。子。之。誠。惻。怛。何。以。見。曰。箕。子。比。干。同。是。一。樣。心。箕。子。偶。逢。不。衝。着。紂。之。怒。自。不。殺。他。然。他。見。比。干。怨。地。死。若。更。死。諫。無。益。於。國。後。使。人。君。有。殺。諫。臣。之。名。就。它。處。此。最。難。故。

子云却易。比十一向使死。人却索法。箕子在半上落。下。最難。就它。點繫在那裏。不色洋洋。所以易中特說。箕之明夷。可見其難處。故象曰利艱貞。時其明也。內難而能正其志。箕子以之。它外然狂而心則定也。徐尚錄。明夷未是說。則之主。只是說明而見傷者。乃君子也。上六方是說。則居。子出門庭。言君子去闇尚遠。可以得其本心而遠去。文王箕子。大抵皆是此明。然文王之外。柔順是本分自然。微底。箕子雖其明。又云艱。是它邪。得狂底意思。便是艱。艱底氣象。又說貞而不言艱者。蓋言箕子。則艱可見。不必更言之。又說貞而不言艱者。蓋言尊位大中。而不上六。所謂內難而能正其志者。明之不可息。以正而已。故書曰曰正。士。以其艱難而不失正也。九卦皆以五為居位。而明夷之居。貴而無位。高而無民。天下不以為居也。其存者名號而已。故以上六當之。而父師其次也。故以六五當之。上下元帝。則柔相易。不可為典要。惟其時而已。易說。○荀白雲郭氏曰。五為尊

上六不明晦。初登于天。後入于地。

周易集解增釋卷二十六

三

聖傳。初登于天。照四國也。後入于地。失則也。以陰居坤之極。不明其德。以至於晦。明德人所固有。而於至於昏。始則處高位以傷人之明。終必至於自傷而墜厥命。非極高位。則無由傷人之明。處高位。則墜命。命。然始也傷人。終必自傷。故後入于地。墜厥命。墜入。故其象如此。而占亦在其中矣。是象。程傳。上居卦之終。為明夷之主。又為明夷之極。上至高之地。明在至高。本當遠照。則既傷人。故不明。而反自晦也。本居於高。明當極遠。初登于天。則其明而反自晦也。後入于地也。上明夷之終。天地陰之終。明德之終。也。子復傳。暗而過中。至明夷之極。晦之至也。位高勢重。登于天也。失道將覆。入于地也。孔疏。不明晦者。上

周易集解增釋卷二十六

充闡。為武王之伐紂。二在大臣之位。蘇明於闡。為文王之美里。初闡稍遠。見傷而避。其始也。大公居海濱之事。明夷六爻。於此可見矣。○查爾徐氏曰。下三爻辭體。明也。上三爻辭體。暗也。上六將極。所以為明夷之主也。故不言明夷。下五爻皆所以處明夷之道。而有此三爻之隱者也。故皆言明夷。初明雖係。去上最遠。無翼而己。二則傷股而害己深矣。以其在下居中。去上猶遠。有可拯之道也。三則與上為正應。可以而升而獲其大有矣。四入坤晦之門庭。其暗尚淺。有可去之道。三則迫近於難。義不可去。亦惟艱貞自晦其明而已。此紂之時聖賢所處之道不同如此。○薛石門梁氏曰。下五爻皆為上六所傷者。故皆曰明夷。上六乃傷其下者。故不言明夷。但言不明晦。唯其不明而晦。所以能傷人之明也。始之作爪。如登于天。終之預命。如入于地。不言其明。其山甚明。不待言矣。○虞翻蔡氏曰。上六便非生。其明者。明德人人所固有。特不能自明其德。而甘為欲昏。以易集解增釋卷二十六

莫于左股則實指美里之囚故下知曰用招為然
 文震宜生之故也曰夷曰言悲喜之存亡之有
 然而流者而夷登用言言言人之有見矣又
 四皆與上六遠故皆取避禍意唯九三六五一應一
 則元可避矣六五系中則靜以聽其夷惟自失以數貞
 九三則明言事象備則為其以行德之事又按六之五
 上方照出晦字下五爻之明夷皆本此晦字來也孔聖
 象傳彖傳皆言晦亦本此晦字而義則不同然亦因上
 六之晦故凡言
 子皆當用晦也

周易集解增釋卷二十七

楊李後學楊齊張仁漢集解增釋

朱子本義

三三

家人和女貞

家人和女貞曰說文家居也家人所
 居稱家而雅室內謂之家是也

象下傳家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之

大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄

兄弟第夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

周易集解增釋卷二十七

家人者一家之人夫父子兄弟卦之九五六二外內各

得其正故為家人故為二字當玩人而不仁則非人國

此釋卦名內外並重下釋卦辭方重在家內利女貞者欲

先正乎內也內正則外无不正矣言齊家者當先正乎

何責在男子身上所謂刑于寡妻也須看

先字如男子亦在所正或曰辭地以占言

程傳家人序卦夷者傷也傷於外則心不安於家也

以家人夫傷困於外則必反於內家人所以次明夷也

家人者家內之謂父子之親夫婦之義尊卑長幼之序

正倫理為恩義家人之道也卦外與內雖為風自火出

初九。閑有家。悔亡。

聖傳閑有家。志未變也。

防閑之。其悔亡矣。見有家之悔。易於得悔。凶能閑而後悔亡也。戒占者當如

周易集解增釋卷二十七

是也。本文俱在爻上說。會或占意在其中。上九爻同。悔

為家也。
 程傳。初家道之始也。開。謂防閑法度也。治。其有家之始也。能以法度為之防閑。則不至於悔矣。治家者。治乎眾人。也。苟不開之以法度。則人情流放。必至於有悔矣。夫長幼之序。亂男女之別。傷思義。害倫理。无所不至。能以法度防閑之於始。則无是矣。故悔亡也。九。劉明之才。能開其家者也。不云无悔者。羣居必有悔。以能開故亡耳。○藍田呂氏曰。初九以劉居始。開有家者也。禁之於未成。不傷乎恩。故悔亡。○龜山楊氏曰。程始於謹夫婦。為宮室。則內外。男位乎外。士位乎內。男不入。女不出。所以開有恩也。家人之視。開而有之。所以謹始也。始之不開。則終必亂矣。易說。○白雲郭氏曰。制治于未亂。保邦于未危。此聖人防微杜漸。蚤辨之道也。苟亂而後治之。危而後保。

之。不亦晚乎。家人之道。能閑於初。故能有家而悔亡。○東萊呂氏曰。司馬溫公家訓曰。教婦初來。教子娶。正家須正之於始。乃易為力。故王弼言當治之始也。伊川言羣居必有悔。夫羣居相聚。則志刻疾害。无所不有。故於羣居之時。最先悔處。若不常自檢點。則爭鬪犯。无所不有。須防之於始。而後可亡其念。○程氏曰。初之時當閑九之罰。能閑三五以劉居。劉而吉。初之。劉居。劉而能防閑其家者也。程曰。悔亡何哉。家難而天下易。能閑於初。便可免悔。初之不閑。悔將若何。顏之推曰。教子娶。教婦初來。其得此爻之義乎。○漢上萊氏曰。家道正則治。不正則亂。初九明於家道。正以閑其初。能有家者也。初九動而與四相易。則內外不正。禮外內不共。抑不共。滿溢。不通毀席。不通乞假。男女不通衣裳。內言不出。外言不入。防潰龍也。初者。家人之志未定之時。於是閑之以法度。內外各守其正。何悔之有。志動

周易集解增釋卷二十七

不正。漢書元劉歆後闢之。則悔矣。失防患未無之道。○
崇養張氏曰。治家在正始。正始而後上下之志定。陽外
陰內為闢。初九以剛德位雖明下。故能闢家於始。而正
其志云。○重漢三氏曰。初。正家之始也。九以剛明之才。
當正家之始。宜如何哉。曰。正家之道。莫先於正其始。始
之不制。未如之何矣。人有常言。涓涓不遏。將成江河。毫
末不杵。將尋斧柯。此言始止在新制也。夫一家之內。有
長幼焉。有男女焉。當正家之始。苟不有以制其然於未
然之初。則長幼失序。男女无別。害思義。害倫理。將自
始也。能无悔乎。故曰。闢有家悔亡。而象曰。闢有家。志未
變也。夫惟於其志意未變之初。而盡其所以防閑之道。
經其序。嚴其制。无使潰亂而失其有家之則。此悔之所
以亡也。程曰。不云无悔者。羣居必有悔。以能防閑故亡。
以士也。程曰。不云无悔者。羣居必有悔。以能防閑故亡。
商。專桓公之於文姜也。不能防閑之。使為二國之患。故
詩人所謂賦駭荀也。衛莊公之於叔段也。不知早為之
防。遂至於同氣交兵。故激蔡仲變華之諫。此无他。不知

六二。元攸。遂在中饋。貞吉。

周易集解增釋卷二十七

饋陸氏曰巨愧反食也

聖傳六二之吉。順以巽也。

六二柔順中正。

中正。凡六四更善。故荀爽曰。如之。正位。

身內者也。於九五曰剛健中正。下應六二之柔順中正。便見九五正位乎外者。一言正位乎內。而不言應五。一言應二。而不言正位乎外。互相見此二爻是成卦之主。女之正位乎內者也。

故其象占如此。

元。故遠在中饋。
是。貞。吉。是。吉。

程傳。人士處家在骨肉父子之間。大率以情勝理。以恩奪義。惟剛立之人。則能不以私定失其正理。故家人卦大要以剛為善。初三上是也。六二以陰柔之才而治於家者也。故元伏道。无所為而可也。夫以英雄

之才尚有溺情愛而不能自守者。况柔弱之人。其能擇
妻子之特乎。如二之才。若為婦人之道。則其正也。以柔
順處中正。婦人之道也。故在中。則得其宜而吉也。婦
人居中而王。饋者也。故云。中饋。孔疏。六二履中。居位
以陰應陽。盡婦人之義也。婦人之道。莫順為常。无所必
道。其所職主在於家中。饋食供養而已。得婦人之正吉。
故曰。无攸遂。在中饋。貞吉也。安定胡氏曰。禮。右有瑞
爵之獻。簋。盛之亨。詩有。鸛鳴。采蘋。皆后夫人之職也。
白雲郭氏曰。最言丈夫夫婦。六二所謂婦者。也。婦人
從夫。无違事。婦之道也。居中主饋。婦之詩也。詩所謂无
非无儀。惟酒食是議。是也。二者六二之所以自吉也。然
正家者。夫也。從夫者。婦也。故以順莫為吉。易說。荀漢
上朱氏曰。詩曰。无非无儀。唯酒食是議。孟子之母曰。婦
人之禮。精五飯。畢酒。燕養男始。縫衣裳而已矣。故有閨
門之備。而无境外之志。山齋易氏曰。六二柔順得正。
與外九五相應。女正。惟乎內者也。此爻正所以發明利

周易集解增釋卷二十七

七

女貞之義。无攸遂者。春秋傳曰。大夫无遂事。有君在上。不敢專也。况於女子乎。中饋者。燕嘗甘旨之奉。此外一毫。不敢有所專。所以貞言。○進齊徐氏曰。六二以柔居。中。巽順應五。婦之道也。遂。專成也。婦人无所專成。惟在。主中饋而已。所謂唯酒食是議者也。貞言者。居。中得正。固守巽順之道。所以吉也。○雙湖胡氏曰。永樂象蘋之。說。以公侯夫人奉祭祀。為不失職。大夫妻供祭祀。為循。法度。祭祀。是饋食之大者。婦无遂事。惟在中饋可見矣。故六二貞吉。唯以在中饋言。象辭所謂利女貞者。其六二當之歟。○荀童漢王氏曰。夫所謂无攸遂云者。示不敢有所專也。然六二之職。其亦有所專矣乎。曰有之。在中饋是也。此六二所專之職也。盖九五在上。二當以順。巽之道承事之。凡九五之事。既不敢專。其所專者。專其職守而已。婦人之職守。亦不過曰奉祭祀。饋飲食而已。此外无祀事也。詩曰。無非無儀。惟酒食是議。是也。故詩有永樂以奉祭祀。為不失職。象蘋以供祭祀。為能循法。

八

周易集解增釋卷二十七

嗚嗚陸氏曰呼落反晁氏曰候云嗚嗚反也嗚嗚
陸氏曰喜悲反禹云笑聲鄭云陽然喜之意

以剛居剛而不中。此句說。本文說。過乎剛者也。此句說。治家說。故有嗃

嗃嚴厲之象。如是則雖有悔厲而吉也。嘻嘻者。嗃嗃之

反。謂一
一寬也。應
吝之道也。占者各以其德爲應。與吝。故兩

言之。家人。嗃嗃。象也。悔厲吉。占之。婦子嘻嘻。終吝反損。
象以爲戒也。比而觀之。占者多以其德爲應一

類。又考急求之意。九三在內卦之上。主治乎內者也。以

周易集解增釋卷二十七

九

陽居剛而不中。雖得正而過乎剛者也。治內過剛則傷於嚴急。故家人嗃嗃。無治家過嚴。不能元傷。故必悔於嚴厲。骨肉恩。嚴過故悔也。雖悔於嚴。未得寬猛之中。然而家道齊。人心秋。曼猶為家之吉也。若婦子嘻嘻。則終至羞吝矣。在卦非有嘻嘻之象。蓋對嗃嗃而言。謂與其失於敬謹。寧過於嚴也。嘻嘻笑宗元節也。自恐元節則終至貽家。可羞吝也。蓋嚴親之過。難於人情。不能元傷。然苟法度立。倫理正。乃思義之所存也。若婦嘻嘻。乃法度之所由廢。倫理之所由紊。安能保其家。嗃嗃之甚。則致敗家之凶。但云吝者。可吝之甚。則至於凶。故未過言凶也。○王註。以陽處陽。剛者也。處下體之。為一家之長者。也行與其慢。寧過乎恭。家與其嚴。寧過乎寬。是以家人雖嗃嗃。履霜。高傷。猛侮其胎。屬猶保其胎。屬猶保其胎。故曰。九三處下體之上。為一家之主。以陽居陽。為剛嚴之象也。故家人嗃嗃。雖履霜。高傷。猛侮其胎。屬猶保其胎。故曰。九三處下體之上。為一家之主。以陽居陽。為剛嚴之象也。故家人嗃嗃。雖履霜。高傷。猛侮其胎。屬猶保其胎。故曰。

十

周易集解增釋卷二十七

十

又實有婦子。暗暗之象矣。其義亦極。故錄之以存。又
林九三九五。皆治家之主。但九五足居。若不得暗暗
暗之義。九三在下。為民間之家主。故舉家之得失。與
而偶言之。而且重提卦名。家。人。二。在。上。使有治家之責者。知所擇而處之也。

六四富家大吉

聖傳富家大吉。順在位也。

陽主義陰主利。以陰居陰而在上位。以陰居陰。則有致
有致富之機。能富其家者也。本大富家是
故能富家。能富其家者也。本大富家是
程德六以順之體。而居四得其正。陽居得其正。為安
處之義。其順於事。而由正道能保有其富者也。居家之

周易集解增釋卷二十七

十二

進能保有其富。則為大吉也。四高位而獨云富者。於家
而言。高。位。家。之。尊。也。能。有。其。富。是。能。保。其。家。也。吉。大。
為。孔。疏。富。謂。祿。位。昌。盛。也。六。四。體。柔。處。笑。得。位。承。五。
能。富。其。家。者。也。由。其。體。柔。承。五。長。保。祿。位。吉。之。大。者。也。
故。曰。富。家。大。吉。朱。子。曰。占。法。陽。主。貴。陰。主。富。是。謂。錄。
。但。錄。石。氏。曰。父。子。和。兄。弟。睦。家。之。肥。大。臣。子。祿。位。皆
富。也。東。坡。蘇。氏。曰。卦。有。四。陽。二。陰。陰。皆。不。其。其。正。以
居。於。陰。下。承。五。九。五。以。順。為。正。元。非。元。儀。者。也。家。人。之
順。皆。若。是。則。家。道。富。盛。無。所。不。足。故。大。吉。小。亦。季。氏
曰。初。開。之。二。鎖。之。三。治。之。四。則。事。其。富。此。治。家。之。序。也。
順。於。陰。則。不。勝。其。富。矣。雙。湖。胡。氏。曰。以。富。貴。對
言。則。陽。貴。陰。富。若。以。貧。富。對。言。則。陽。貴。為。富。陰。富。為。貧。
陽。實。為。大。陰。虛。為。小。四。承。承。應。皆。陽。有。其。富。有。其。大。耳。
陰。虛。也。家。人。六。四。陰。也。而。稱。富。陽。主。義。陰。主。利。也。於。二

陰。又。得。正。二。之。貞。吉。順。以。從。之。一。富。有。正。也。
況。而。順。乎。婦。道。者。矣。二。在。下。之。婦。也。一。在。上。而
主。家。之。婦。也。主。家。如。此。是。其。家。之。富。乃。大。吉。也。節
。水。咸。氏。曰。北。離。震。索。其。家。者。也。夫。婦。和。肥。其。家。者。也。
六。四。九。五。為。久。富。其。家。者。也。有。家。之。吉。無。大。於。此。石
門。梁。氏。曰。卦。之。六。四。四。陽。二。陰。而。大。四。陰。皆。得。正。位。
故。於。二。言。家。之。正。於。四。言。家。之。富。富。者。正。之。效。也。夫。陽
主。義。陰。主。利。以。陰。居。陰。固。能。富。其。家。者。無。家。之。所以。富
以。男。女。之。正。也。苟。為。不。正。則。陽。會。濟。陰。陰。分。裂。夫。婦
不。主。義。雖。欲。富。安。得。而。富。乎。化。曰。父。子。兄。弟。睦。夫。婦
和。家。之。肥。也。家。之。肥。即。家。之。富。也。故。知。男。女。之。正。雖。不
期。於。富。而。有。自。無。之。富。矣。○。析。中。四。左。在。他。卦。臣。道。也。在
家。人。卦。則。亦。妻。道。也。夫。主。家。一。家。者。也。婦。主。養。一。家。者
也。老。子。所。謂。教。父。食。母。是。也。自。二。大。左。中。錯。進。而。至。於
婦。功。即。所。謂。無。非。無。儀。惟。酒。食。是。謀。也。四。則。專。言。婦
功。即。所。謂。無。非。無。儀。惟。酒。食。是。謀。也。四。則。專。言。婦

周易集解增釋卷二十七

十三

功。即。所。謂。無。非。無。儀。惟。酒。食。是。謀。也。四。則。專。言。婦
婦。人。富。家。不。過。如。此。便。是。大。吉。又。按。此。卦。本。義。不。分。男
女。之。別。傳。孔。疏。則。指。為。臣。道。謂。時。時。有。三。大。臣。道。是。謂
天子。以。天下。為。家。又。因。聖。賢。有。在。三。大。臣。道。是。謂
流。貼。富。家。以。同。天。地。自。然。之。理。貼。富。家。義。難。本。之。孔。疏
主。婦。道。說。合。本。卦。大。旨
為。穩。故。析。中。亦。主。之

九五王假有家勿恤吉

假。陸。氏。曰。更
白。互。至。也

聖傳王假有家交相愛也。

假。至。也。如。假。於。太。廟。之。假。禮。記。祭。統。篇。篇。孔。氏。傳。有

九五剛健中正。下應。

有刑家之德。又得內助之賢。所謂男

王者以是至於其家。

之中。聯。國。便。中。正。是。和。衆。而。恭。勢。

勿用憂恤而吉可必矣

蓋聘納后妃之吉占。

此又就聘后推廣說見人皆

12

程傳九五男而在外。劉而處誠居尊而中正。又其應順
正於內。治家之至正至順者也。王假有家。五居位。故以
王言。飯至也。極乎有家之道也。夫王者之道。脩身以齊
家。家正而天下治矣。自古聖王未有不以恭己正家為
本。故有家之道既至。則不憂勞而天下治矣。勿恤而吉
也。五恭已終外二正位於內。內外同德。所謂至矣。○彖
子曰。有應在二。得男女內外家道大焉。足以化成天下。
故王假之易說。○朱子語問家人卦王假有家先生曰。
有家之有只是如風交浚明有成遠矣。○即此有謂三
德者。則風交浚明於其室。○此德者則有不於時而有
是虛字。非初爻有口吉去。○此德者則有假治求。言到
這裏方只共得許多物事。有妻有妾。女始成箇家。夏洲
錄。藍田呂氏曰九五以劉處尊居中與巽以道治其
家上下相親法行而恩浹有衆居之治焉。故曰王假有
家得治家之本矣。末不足憂故曰勿恤言。○龜山楊氏
曰到中而巽極有家之道也。天子理陽道台治陰德天

下之內。清。后德之也。故夫夫婦婦而家道正。正家而天下定矣。

○遺安曰：有客，則假之於其終。

中矣之過。未克有悔。屬之。五割而得中。威而能受。

蘭氏曰。劉中正為家之主。而初二三四各當其位。亦

不相紊。故不待憂恤而吉。○雙湖胡氏曰。常人處家之

兄弟以御于家邦者是也。然王者自可用初三上爻。常

王正心註意脩身閑門之內不下席而天下治何所憂

家。猶言有國。然不曰有國。有天下。而曰有家。非名家人。

五

天下至此不必憂而言可必矣。初九閏有祭。家道之始。九五王假有廟。家道之成。節平發項氏曰。王假有廟。王假有廟。猶言王至於廟。王至於廟也。古易彖之文。以君在廟為假于廟。齊格于盤祖是也。王在廟則尚矣。故詩曰。蕭蕭在廟。王在家則尚和。故曰。雖難在宮。家人之九五。王之在家者也。汪氏伯倫曰。五剛健中正。應二柔順中正。王者以同德之配至於其宗。正位乎外者。因聖賢之居而得正位乎內者。又聖賢之居則為有家矣。君后偽德。陰陽交理。勿用憂悔而無咎。闕雖解註之化美。吉。淡昧朱子小註引書有邦有家。則知本義猶言有國。謂有家只是其家。蓋解有字之義。非以闕字解家字也。其解書有家有邦與蔡傳不同。又按此有家與初九有家不同。此只作其家看。初則實說有家之始也。兩處本義自明白。凡作一例看者。未是。若說如五方可自說有家。則萃象王假有廟。有字難解。定王至是始得有。其廟字。假字解作感格者。似是而實非。如歸格于藝祖。

辭格丁文視已難解作感格至終統所云公假於太廟則以古者爵人於廟故至太廟以命孔昭新難解作感格也若程傳亦作至守解矣而以爲至極則亦未穩也若本義以爲王至其家如詩雖在宮之義爲理足也梅邊然氏以本義至於其家其字當爲有字非也本義正以其字代有字耳故王假有家之美惟項平恭最明白

上九有孚威如終吉

聖傳威如之吉反身之謂也

上九以剛居上在卦之終

此三義故言正家久遠之道故言正家久遠之道

周易集解增釋卷二十七

上

大過即本爻有孚威如也蓋心存誠信而有孚則恩惠而元鳴嗚之悔身有儀範而威如則倫理正而元嗚嗚之悔家道可長久而元嗚嗚終吉謂始同言而至於終亦吉也

終吉也

程傳上卦之終家道之成也此極言治家之本治家之道非至誠不能也故心中自有孚信則能常久而家人自化焉蓋不由至誠已且不能常守也况欲使人乎故治家思勝則格義故家之忘常在禮法不足而積慢生也失尊嚴少忘敬而家不亂未之有也故必有威嚴則能終言保家大終在有家威如也故於卦終言之宋水司馬氏曰上九以陽居上家之至尊者也家人望之以爲儀範苟其身不令而行是以內盡其誠爲下所信無後有威如可畏而獲終吉也○張子曰

周易集解增釋卷二十七

上

而勉之也家人有孚威如上九陽剛以其能自立之而許之也卦未有如家人言者莊始之古易終之吉難故正家久遠之道必蓋誠信威嚴則終吉也○鄭農張氏曰程之用大矣程化既果不農自畏已正於此威如於德必然之符也蓋家道以禮爲本而禮先正己正則有以化服其心不敢絲毫違犯禮義若天地鬼神貼之是爲威如威如而家治家治而天下治矣○山王氏曰家人之終家道成也故極言齊家久遠之道齊家之道以誠爲本以嚴爲用蓋不誠則上下相欺不嚴則上下相慢易其如此而家道亦上之終吉者也○汴水程氏曰卦至上而然家道亦上而終天下事固有始吉而終凶治家者亦易始嚴而終寬惟上九當家政既成欲此孚信之端道德之威實不渝是以始終言吉也上九五陽家之終○平養實氏曰家人上下二卦當對齊初九別而正故以禮法防

離兌
上下

六

同

應

其

大興

少

也。爲物正求偏也。而一於此乎初

丸

明 長 將

得

之有

以

也。勝。

孔 祥

其體

吉 示

須

蓋飛

○ 致

遇 氏

1. 獎

火者。

2

周易集解增釋卷二十七

後可以無咎。然其遇之也。非能遇其於巷也。非邪徑。國自有其道耳。大臣之事。居如陳善。以曉之。積誠以感之。順其美以導之。國其明以入之。唯宛轉以求命。而不離於正理。此遇合之道也。能如是。其劉明中正之君子。亦曰遇。小象曰。初九與九四。同德相遇。二與五。為正。相合。在禮雖簡。而於情則甚切。至。石芝劉氏曰。按南。湖云。此爻之義。全在正。應。若非正。應。不必委曲求合。亦不以乖離為過耳。但本是正。應。而不可感。之使合。致使。平離。乃為過耳。若委曲求之。而又不遇。則亦无可奈何。矣。如箕子是也。○二五居臣正位。故言居臣之。應。正。應。則有居臣之分。乃當。應。時。而不得一遇。已之咎也。必多。方委曲隨所向。而為之。引。而使得合。如遇王于巷。然。則。居臣之情。合而。應。始。濟。乃得元。咎。也。○漢按本義。乃為。元。咎。乃。咎。則。知。不。遇。便。是。自。己。不。能。開。導。君。心。使。是。王。之。悔。位。素。餐。之。咎。也。周公。錫。福。之。德。懷。慙。慙。擊。以。其。王。之。悔。

主

六三。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。

曳。以制反掣。曳。昌。趙。反。天。陸。氏。曰。天。劓。也。馬。云。剝。其。額。曰。天。剝。陸。氏。曰。剝。其。額。反。在。集。也。

聖傳見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。

六三上九正應。

漢按此句。三上平說。故下句復下三。宗。二五言陰陽。此不當言正應。則陰陽。

在其而三居二陽之間。後為二所曳。前為四所掣。以于。日而當。應之時。上九猶狼方深。積疑也。從上九而元。他上九。

必得合。此二句以常理言。故其象占如此。先與後合。之象。而占在其中。程傳。陰柔於平時。且不足。以自立。况當。應。之。際。三。居。二。陽。之。間。處。不。得。其。所。安。其。見。侵。侮。可。知。矣。三。以。正。應。在。上。故。進。與。上。合。志。而。四。阻。於。前。二。章。於。後。車。牛。所。以。行。之。具。也。與。曳。牽。於。後。也。牛。掣。阻。於。前。也。在。後。者。牽。曳。之。氣。當。前。者。進。者。之。所。力。犯。也。故。重。傷。於。上。為。四。所。傷。也。其。人。天。且。劓。天。剝。首。也。劓。截。鼻。也。三。從。正。應。而。四。所。隔。正。之。三。雖。陰。柔。處。剛。而。志。行。故。力。進。以。犯。之。是。以。傷。也。天。而。又。劓。言。重。傷。也。三。不。合。於。二。與。四。之。將。自。元。合。義。違。合。居。剛。好。正。之。道。也。其。於。正。應。則。有。咎。有。終。也。之。理。始。為。二。陽。所。忌。是。元。初。也。後。必。得。合。是。有。終。也。掣。

周易集解增釋卷二十七

主

從制從手。執止之義也。○張子曰。柔剛遇敵。與。衛。晉。國。易。說。○朱子。語。天。合。作。而。剝。損。也。篆。文。天。作。更。而。作。元。夏。訓。錄。○安。定。胡。氏。曰。天。當。作。而。字。古。文。相。類。後。人。傳。寫。之。誤。也。然。謂。而。者。在。漢。注。有。罪。龍。其。鬚。髮。曰。而。又。周。耕。人。為。筭。簾。作。而。亦。謂。龍。其。鬚。髮。也。○淳。樸。字。氏。曰。與。者。戴。已。者。也。牛。者。行。與。者。也。○前。節。齊。蔡。氏。曰。无。初。與。上。九。之。應。也。與。上。合。也。○劉。濟。楊。氏。曰。此。聖。人。合。六。三。上。九。之。應。也。○雲。峯。胡。氏。曰。見。離。日。象。與。在。下。二。在。三。下。見。有。與。曳。牽。牛。在。前。四。在。三。前。見。有。牛。掣。天。與。剝。傷。於。上。三。見。上。有。傷。之。象。三。上。兩。天。皆。提。起。一。見。字。意。見。之。見。非。其。也。火。澤。之。應。生。於。動。三。上。之。應。生。於。見。本。无。與。曳。牽。无。牛。掣。本。无。天。且。剝。疑。故。其。見。如。此。耳。其。見。如。此。故。元。初。正。理。本。不。如。此。故。有。終。上。三。天。坤。之。應。○平。菴。項。氏。曰。三。上。之。應。最。為。陰。陽。蓋。彼。此。皆。不。再。相。就。之。深。者。也。三。為。上。所。說。意。故。自。見。其。與。之。意。其。牛。之。掣。其。人。之。天。且。劓。上。九。之。應。三。者。也。故。見。其。與。之。意。其。牛。之。掣。其。人。之。天。且。劓。

但就文說
占在其中。

辛

夫非夫婦之夫也。○季氏曰。情以疑而相疑。惟劉則足
以去疑而相合。故四終於遇元夫。而上終於遇雨也。○
焦氏集。成改郭白雲曰。天下之勢。合則衆。聚則孤。凡聚
皆然。而獨於四上稱聚。何哉。蓋上居巽極。四陷坎中。
非若初之自復。二之遇王。三之有終也。故稱聚。孤焉。○
節雲峯胡氏曰。爻象初與四皆劉實之象。爻惟四與初
元應。故謂之聚。兼之九本居五。則二九相比。不孤。今九
來居四。則孤。而初亦孤矣。故二爻皆有孤象。他又聚而
合者。劉系相遇也。四與初聚而合者。劉遇劉也。後此以
劉實相交。可无咎。必屬无咎者。他卦三危地。故多言屬
聚之四。非危地也。無當聚之時。必以危處之。乃得无咎
也。○汴水通氏曰。與初德敵而不合。故曰孤。元初也。夫
累子之偉稱。曾子孫子游。為丈夫是也。无夫初九也。交
累初與四交信也。屬危也。初四之德敵而致無初四
之位應而有遇。遇則初之陽。四之陰。逆交。亨矣。無應終
非正。必危。屬自待。始可免咎。聚无不合之理。然其未合

幸

有難有易。正則易德位俱應。如二五是也。不正則難。位
應德敵如初四是也。學者而遭違斯時。可不審所處哉。
○秋山王氏曰。四運時之機。處二陰之間。而无應於上。
際而孤者也。无夫猶言善士。指初也。觀其不校。知其喜
也。四居近臣之位。獨立无與。幸有初九同德君子。與之
相遇。四能交之以誠。則際不孤矣。雖然。當繫之時。非自
然之合。必危厲以處之。乃得无咎。○荀石湖俞氏曰。四
與初處際垂之時。而生无應。初不言際。而四言際。孤
何也。曰在下而獨介。獨立。則失其輔助。非處上之道也。元
常也在上而獨介。獨立。則失其輔助。非處上之道也。元
夫指初九未遇。則從比无應。既遇。則彼得所依。此得所
知是以交孚。○臨川吳氏曰。九四初九。欲意不相共春
然九四居氣。變為柔而應初。則如婦人。以其配偶。而
遇元夫。元夫謂初九也。猶元聖之元。四陰倍初陽位。故
四以初為夫。隨之初九九四。敵應相與。故初以四為
交。際之初九九四。亦敵應相與。故四以初為交。四下遇

初初上學四故曰交孚初者四之交友也四雖以无夫
視初初則惟以交友自處也○石門渠氏曰四處近君
之位當際乘大將而下无應與故曰際孤然在下而孤
乃其素也在上而孤由己之不交於下爾若能下交則
安得孤立故又曰遇元夫初九以陽在下安於卑下而
不苟合於上此富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈
所謂大丈夫者也四能與之遇則際者可合而无偏位
之恥矣然交接之道貴於有象然後賢者能應之而又
疾之以惕厲則可无咎也求賢而心危厲何也蓋際平
之際人心多疑苟不惕厲則許人間之而際終不合矣
此重人之深戒也○汪氏伯倫曰過字交案全是四去
遇之交之孚所以成其遇厲又所以成其孚无咎且勿
說到海際象方發也○四陽初亦陽與己不相應遂將
離孤立者也然當際時各欲求合而四與初同德相應
彼此交孚故為遇元夫交孚之義然際之時雖合焉離
必內杜疑忌之路外防猜間之入而危厲以處之則交

易集解釋卷二十七

三

享益固居近臣之位而能得賢人以助其不逮於大猷
○決按程傳解元為善義理極穩故人多從之孔疏則
解作始吳臨川從之於義不通本義凡解屬字多屬心
說程傳九解屬字多屬事說雖義皆可通然作事說人
只平平讀過作心說則九學者之觀象玩辭觀變玩占
者皆可藏解近更著己用功也聖人為君子諒而作焉
惟朱子能體會聖人之心以垂教焉世學者即此一字
之解而朱子承先啟後之仁心見矣又按九四爻辭與
初九對峙履孤即初九之喪馬遇元夫交焉即初九之
勿逐自復也屬元於初九之悔亡也初九惟多見惡
人一腳意則以其在下故也九四居上位則將以乘直
錯枉為己任故不得以見惡人為元咎也故元咎同而
所以元咎則異

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

周易集解增釋卷二十七

圭

聖傳厥宗噬膚往有慶也

以陰居陽悔也。漢按初九六五俱口悔亡本義解悔亡
陰居陽解者初九本爻元病故只就元應說六五本爻
自有病則就本爻說程傳解初九悔亡則亦就本爻說
與六五一創看於此見朱子釋居中得應故能亡之漢
經之精又非程子所能及也居中之應實何重本爻中故此以
此爻雖在得九二之應其實何重本爻中故此以
居下又復說六五有柔中之德蓋下雖有賢人君子
不能處中下厥宗指九二則九二之應雖對而位
之亦元應也。厥宗指九二則九二之應雖對而位
合本爻悔亡尚處下厥宗六五有柔中之德故其象
占如是而占亦如是

程傳六以陰柔當艱難之時而居尊位有悔可知然而
下有九二剛陽之賢與之為應以輔翼之故得悔亡厥
宗其意謂九二正應也噬膚噬其肌膚而深入之
也當艱難之時非入之者深豈能合也五雖陰柔而二
輔以陽剛之道而深入之則可往而有慶復何過咎之
有以剛成之始而與或王之治以劉碑之象義而有
中興之勢蓋由任聖賢之能而桓公孔明所以入之者
深也○節孔疏失位悔亡有應故悔亡○宗主也謂二
也○朱子語宗如同八子宗之宗義訓錄○白雲郭氏
曰處險之世已為悔矣六五以柔自處又悔之道也得
其正應能下賢為故悔亡○厥宗二也二之應五若噬
膚言其易也故二稱子蒼五稱噬膚其義一也君臣道
合則非難也故二稱子蒼五稱噬膚其義一也君臣道
用合而體履二五盡之故義言天地交而萬物生也
而與皆一也易說○開封耿氏曰主者尊之宗者親之
○而漢李氏曰古人有盟誓相親者噬膚是也○陰山

周易集解增釋卷二十七

圭

李氏曰所謂噬膚猶噬嗑也噬以求合也夫君臣相應當
太平之時精神交際志協義從元爵卑受之遇合也不
幸當艱難之時兩兩相離相疑而至於相噬以求合可謂
德之下策也矣然不如是以通其相應之志則彼此之
情轉相乖隔而天下之端元時可合也○雲華胡氏曰
以九二為厥宗噬膚噬二變即噬嗑也或曰二至上有
噬嗑象初與三先言悔亡而後言象噬嗑本有悔嗑之所
以七者以其有合之象也同人六二以九五為宗噬六
五以九二為宗皆以離中陰爻言之陰從陽爻子從宗
子也二五為宗於中故五以二為宗其合也如噬膚之
易二以五為主其合也下當以分嚴上也○節紫巖張氏
曰五有離明中德而下應九二二劉中足以輔之居臣
相與之深道脩志合利澤其施矣噬可已也故曰厥宗
噬膚往何咎昔周公相成王道德大感王者深王卒用

周易集解增釋卷二十七

夫

合之道。故爻之六。爻。所。而。相。求。有。始。終。合。之。義。○
前。石。洞。俞。氏。曰。曰。爻。無。應。於。下。也。上。有。應。而。亦。曰。
也。見。六。三。帶。與。六。牛。疑。其。為。背。負。運。之。義。此。乃。以。潔。為。
汚。也。見。六。三。帶。與。六。牛。疑。其。為。背。負。運。之。義。此。乃。以。潔。為。
有。也。見。六。三。帶。與。六。牛。疑。其。為。背。負。運。之。義。此。乃。以。潔。為。
知。三。匪。寇。而。而。射。疑。稍。釋。也。上。與。三。九。六。相。應。陰。陽。相。
配。始。終。也。與。三。必。合。疑。久。必。釋。乃。知。其。匪。寇。而。實。親。也。
疑。始。終。也。與。三。必。合。疑。久。必。釋。乃。知。其。匪。寇。而。實。親。也。
上。曾。稱。應。也。○。經。云。馮。氏。曰。內。卦。皆。應。而。有。所。統。外。卦。
皆。反。而。有。應。初。應。馬。勿。逐。至。四。遇。元。夫。而。初。四。合。為。二。
垂。曲。求。遇。五。往。何。咎。而。二。五。合。矣。三。與。四。合。矣。上。
遇。而。則。三。上。合。矣。天下。之。理。固。不。能。久。合。亦。未。有。終。上。
也。○。東。家。集。氏。曰。應。卦。六。爻。皆。有。先。應。後。合。之。意。三。上。
二。爻。處。過。中。之。地。應。之。甚。者。也。故。其。合。為。難。初。四。二。爻。

周易集解增釋卷二十七終

周易集解增釋卷二十七

三九

曰。牛。自。上。九。觀。之。則。曰。否。曰。鬼。皆。以。其。陰。而。言。也。三。本。
不。汚。於。兩。陽。上。九。則。疑。其。已。見。其。如。不。負。塗。然。三。本。
無。受。汚。之。事。上。九。則。以。無。為。有。見。其。如。不。負。塗。然。三。本。
積。疑。成。念。道。欲。求。之。而。張。孤。矣。其。疑。孤。也。如。此。然。是。
事。者。其。事。必。有。疑。為。其。疑。也。往。而。求。之。如。陰。陽。和。而。
成。而。而。疑。不。終。疑。矣。何。吉。如。之。夫。三。亦。急。於。從。上。者。但。
理。理。先。於。上。不。往。則。無。如。之。何。故。聖。人。致。奇。上。九。曰。
貞。而。不。失。節。也。六。三。處。夫。婦。之。義。故。聖。人。微。言。之。
又。按。兩。之。字。偶。指。子。大。往。則。說。是。故。聖。人。微。言。之。
欲。射。則。以。往。張。之。故。不。解。則。說。是。故。聖。人。微。言。之。
按。通。宗。不。通。說。會。合。乃。有。然。春。秋。書。法。謂。偶。得。也。又。
簡。禮。為。過。者。於。遇。主。子。卷。尚。說。得。去。而。於。遇。元。夫。遇。元。
又。三。傳。遇。則。則。遇。不。通。矣。又。按。卦。以。遇。居。急。欲。得。同。志。
非。之。意。也。初。不。言。遇。而。四。言。遇。者。四。近。居。急。欲。得。同。志。
之。友。先。偏。所。謂。朋。友。之。過。也。五。不。言。遇。而。二。言。遇。者。二。
忘。居。急。欲。遇。五。先。偏。所。謂。居。臣。之。過。也。三。不。言。遇。而。上。
言。遇。者。夫。婦。之。道。女。元。自。街。之。理。遇。不。遇。三。不。能。自。主。
故。於。上。九。言。之。無。經。不。言。遇。而。傳。言。遇。則。遇。六。三。之。
心。也。六。爻。之。中。有。三。倫。焉。父。子。兄。弟。是。天。合。者。遇。與。遇。
皆。不。可。言。小。弁。常。棣。非。常。之。變。聖。人。不。預。言。也。家。人。卦。遇。
亦。說。三。倫。而。不。及。君。臣。臣。

周易集解增釋卷二十八

朱子本義

楊李後學楊齋張仁說集解增釋

三三 艮上

塞利西南不利東北利見大人貞吉

塞歷氏曰紀危反
王肅徐紀危反

象下傳塞難也險在前也見險而能止知矣哉 塞利西南往得中也 不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也塞之時用大矣哉

周易集解增釋卷二十八

塞難也足不能進行之難也以上三句是釋塞字義塞行之難為卦艮下坎上見險而止故為塞以上三句以萬塞。漢按象傳上下兩體皆就境說塞象則坎為境艮為人見險而止是行之難也故為塞程傳則仍釋卦名西南平易東北險阻又艮方也承東北句來而南二句就天下大勢言艮方就後天卦位上言有二義故以又字隔開方在塞中不宜走險蓋利西南二句蓋不宜走險使宜走平易為塞東次北坎皆又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進此句假設之辭正所以觀象上句。沈於入於艮猶云進於艮也蓋不進

便是還有謂四退入於三未
三亦陽爻如何有退地 故其占曰利西南而不利

東北此句總承上言左塞中二段蓋方在塞中二句是

就卦變以言利而西南不利東北也亦有二義故復以又

字隔開陽進居五利西南也退則入於艮不利東北也

當塞之時必見大人然後可以濟難人則大人當兼德

位說占者若是在上之 又必守正然後得吉凡事必兼

善方是 而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上

五爻皆得正位則又貞之義也當塞之時五句是就理

周易集解增釋卷二十八

見大人貞吉故以又字承上說之品蓋見險者貴於

止而不可終於止上句說卦名上取此句則處險者

利於進此利字兼經 而不可失其正也而後吉

程傳塞序卦雖有平也乘必有難故受之以塞塞者難

也塞平之時必有難難所以次於也塞險阻之義故

為塞難為卦坎上艮下坎險也艮止也險在前而止不

能進也前有險險後有險險故為塞也又曰西南坤方

之時利於順順而最東北艮方艮止也險止而險在塞難

之時利於止於險則利在艮也塞難之時必有重賢之人

則能濟天下之險故利見大人也濟難者必以正正之

周易集解增釋卷二十八

三

入於邪道難免。亦患也。知美命者不為也。王
道窮又曰往則濟也。又曰文皆當。各顧其正。居難履
正。正和之道也。正道未有不難。而正濟故。言也。過難失
焉。言可得乎。○孔疏。難也。有險在前。畏而不進。故稱
為難。而南順。平易之方。東北險。故曰難。世道多
難。車物以達。平易則難。可解。各入於險。則稱難。如振
寒去就之。理。理。如此。故曰利。西南不利。東北也。人曰
能濟。衆難。惟有大德之人。故曰利。見大人。人曰居難也。
言也。○范氏。命文曰。塞與死。近。然。死則利。乎。險。中。難。可
國也。塞則止。乎。險。中。難。可。犯也。○張子。曰。塞。之。世。大
人。乃。能。成。功。易。說。曰。朱。子。曰。艮。下。坎。上。其。卦。為。塞。塞。難
也。西南險。方。平。易。之。地。東北。陽。險。阻。之。處。當。塞。之。時。
利。難。平。易。而。不。利。險。阻。又。利。見。大。人。以。濟。塞。而。序。正
則。吉。故。筮。得。此。卦。其。占。如。此。以。象。傳。言。之。云。易。本。義。合

周易集解增釋卷二十八

四

其所。又見古人亦有守正而身不免於難。遂以為此
義不足信。殊不知所謂言者。非免於難之言。乃順理之
言也。伊川說是以言也。一段。最當。易。說。曰。林氏曰。塞
難也。說文云。足。跋也。○陰山李氏曰。震坎艮。相。遇。為。塞。
雙。而。坎。常。在。焉。二。卦。皆。以。坎。為。義。艮。下。坎。上。則。足。止。乎。
險。中。故。為。塞。坎。下。震。上。則。足。動。而。出。乎。險。中。故。為。濟。命
名。大。率。以。出。險。不。出。險。為。義。也。又。曰。坎。配。離。卦。凡。十。有
四。大。半。皆。險。難。之。辭。其。間。遇。難。而。無。水。者。無。如。遇。難。
而。不。行。者。莫。如。塞。蓋。同。則。有。澤。而。無。水。之。為。塞。則。其。天
下。山。川。之。至。險。○建。安。印。氏。曰。東。北。艮。為。塞。之。地。也。在
東。北。則。未。離。乎。塞。故。不。利。而。南。其。對。方。全。東。北。而。往。西。
則。出。塞。矣。所以。利。也。○雲。峯。胡。氏。曰。屯。因。塞。而。為。難。
屯。之。為。難。力。微。而。未。遇。困。之。為。難。能。復。而。難。塞。之。為。
難。遇。險。而。不。進。蓋。前。有。水。也。險。有。山。之。障。足。不。能。進。
行。之。難。也。坤。而。南。東。北。坤。言。西。而。得。則。是。矣。又。言。東。
北。塞。艮。取。艮。與。坤。對。也。塞。下。艮。言。不。利。東。北。是。矣。人。言

初六。往蹇來譽。

聖傳往蹇來譽宜待也。

周易集解增釋卷二十八

五

往遇險來得譽

往遇險來得譽
本大蓋本丈以著占也

程傳。六居蹇之初。往進則益入於蹇。往蹇也。當蹇之時。以陰柔无權而進。其蹇可知。未者。對往之辭。上進則為往。不進則為來。止而不進。是有見義知時之美。未則有譽也。○子夏傳。柔止於初。見險而待。係下之安也。故往則之蹇。來則見譽矣。○王弼。處難之始。居止之初。獨見前機。觀險而止。以待其時。知矣哉。故往則遇蹇。來則得譽。○孔疏。初六處蹇之初。往則遇難。來則得譽。初居艮。足能見險而止。見險不往。則是來而得譽。故曰往蹇來譽。○朱子語。問蹇卦往蹇來譽。先生曰。未往二案。唯程傳言上進則為往。不進則為來。說得極。姤今人或謂六四往蹇來連。是來就三。九三往蹇來反。是來就二。上六往蹇來碩。是來就五。你記得通。但初六來譽。則位居最下。无可來之地。其說不得通矣。故不若程傳好。只是不往為往耳。可往者。只是守而不進。故不進則為來。諸

父皆不言。蓋未離乎蹇中也。至上六往蹇來碩。即
 是蹇。祇有濟之理。既是不往。惟於於蹇。則必得見九五
 之大。今與共濟蹇。而有碩大之功矣。重外錄。○三辨劉
 氏曰。當難作之始。以陰柔處下。自度其德未可。排難能
 止於下。往而无應。則於一蹇。求則遠險。古之先見者也。
 ○龜山楊氏曰。蹇之初。險在前也。往斯蹇矣。見險而能
 止。則知之事也。求斯有學矣。故往蹇來學。易見。○白雲
 郭氏曰。蹇為智者之事。見難而止。智也。見難而往。非智
 也。故往則蹇。而求則學也。夫知止而止。則安。知止而
 不止。則危。故言來學。來學雖未足以究蹇之賢。則
 故宜有待以濟也。易曰。節。漢上朱氏曰。蹇之時有險
 在前。往則遇蹇。知不可往。求而止。安時處順。待可動而
 動。則有見。幾知時之學。○沙麓程氏曰。六非濟蹇之水。
 初非濟蹇之位。往則化難。求則覓見。險能止之學。○陽
 山李氏曰。古人生居亂世。无官守。言責者。類皆高蹈隱
 遁。以待天下之清。卒之聲名俱高。傳播萬世。夫是之謂

周易集解增釋卷二十八

六

往蹇來譽。吳夫適富貴而陷危險。以致名位俱危。為後代之指笑者。有間哉。○童溪王氏曰。夫可以行則行。可以止則止。出處之大致然也。又況當蹇之時。而居諸下位。其可以冒昧而輕進免故曰往則有蹇。來則有譽。○節許水趙氏曰。初本元泰。以不往為未。往則蹇。陰在前也。來有譽。能止也。三薄於陰。初最遠於陰。薄於陰而止。有人謂之不行。已免於毀耳。達於險而止。則為知微。○先兄之智莫如馮人斯咸譽之。○秋山王氏曰。陰柔在下而處蹇。坎險在前而充應。若逆往進。則蹇愈甚。故曰往蹇來利。往而不往。則有知幾。識時之聲。故曰來譽。○漢接蹇卦六爻。除六二外。其五爻皆言來。而有三蹇。初之來。謂止於本位而不往。五之來。謂諸爻來就五也。與書上六有不逮之客。三人來之來。同三以上之來。則與卦變所云來相同。但卦變則陰陽移動。此雖陰陽不移。動其意則皆射着下文也。何氏指以為諸爻來。字誤。就本文。因乖。梁石門又以為皆來。就玉亦非也。

至於往字之義則初三四同而上九則又異初三四以上進為往。上九則以止於其位為往。初上是卦之始終。與中又異。

六二王臣蹇蹇匪躬之故

聖傳王臣蹇蹇終无尤也。

柔順中正。外柔順中正。正應在上而在險中。謂五居

蹇而又蹇以求濟之。指五非以其身之故也。柔順中正

蓋之六正應在上則居五之柔順中正。居在蹇難之

中不避萬死一生之難以求濟。是為蹇而又蹇。初非為

一身利害。不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已。至於

周易集解增釋卷二十八

成敗利鈍則非所論也。本文就大說。

程傳二以中正之德居臣位止於中正者也。無五相

是中正之人為中正之居。所信傳故謂之王居難上下

同德而五方在大蹇之中。致力於蹇難之時。其難蹇至

其故為蹇於蹇也。二難中正以蹇難之。其難蹇至

所以蹇於蹇也。志在濟居於蹇難之中。其難蹇至

身之故也。雖使不蹇。志可嘉。然則蹇難之。其難蹇至

然其才不足以蹇蹇也。小可蹇則蹇人當感。蹇以蹇

蹇。子夏傳得位居正而應於蹇。竭力以身以蹇。蹇

蹇其蹇於蹇中也。五能蹇而己。蹇為可以保其終也。

王居蹇難之時。履當其位。居不失中。以應於蹇。不

在蹇中。私身遠蹇。蹇心不固。志正。蹇者也。故曰王

蹇蹇。匪躬之故。履中行蹇。以存其蹇。蹇蹇以蹇。未

尤也。孔疏王謂五也。臣謂二也。九五居於王位。尚

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

難中六二居於臣位。應於五。正居也。志正。蹇

周易集解增釋卷二十八

八

無不許其往之辭。若二為王者之大臣。五履大居之正

位。復不往以濟而誰當任乎。楊氏曰。二臣當濟居

上之蹇。五居臣當濟天下之蹇。故不言往。往。二臣

臣以六居六。人臣之正位也。上卦為坎。坎自二至四為

互坎。蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

蹇蹇。其蹇蹇之象也。云云。胡氏曰。坎又互坎。蹇蹇之

九

李氏曰塞塞者封濟天下之險也。有之於外也。老子曰為人臣者。元以有已。即正躬之義也。○前汴水施氏曰國有險難。正臣子圖濟之時。况五方在險中乎。二非不知往則必塞也。其奈君臣義重。衆皆視險為難。則視險者寡。不以一塞為梯。不以一險而沮若足者。固將鞠躬盡瘁。以濟天下之難。而非以固往也。非以利權也。○諸卦六二。獨於此稱三臣者。塞難之難。是其難而退避者言。之始於就而終怠者。有之。王臣云者。正名以亦塞謂當塞歸趨利避害之心。絕去往來遺念之計。固就塞塞之中。乃可有濟焉。○秋山王氏曰。以二泰五。王臣之泰。二以柔順中正之原。上奉陽剛中正之居。當塞之時。居陷於險。而二又居貞體重坎之下。是塞之人塞也。然二之志。會不少變。必欲往濟其居之難。雖身謀之。其忠則然也。不言言山者。六二之中正。但知鞠躬盡瘁而已。成敗利鈍。非所計也。○石湖俞氏曰。王指五二。應五乃五之大臣也。儲文皆有往來之辭。此言王臣塞塞而不言往來。蓋委贊為王之臣。則當盡歸趨利避害之心。絕去往來遺念之計。但知努力向前。歟。在險阻難中。塞而又塞。不以改弦易轍也。故事故也。六二柔順中。而公爾忘私。所以捐軀赴難。雖敗而猶往。蓋為王事。非為己之事也。○石門張氏曰。六二不以往來言之。者。以二應於五而已。任其事。非去而不來者。故但曰王臣塞塞。非躬之故。言其處多難之地者。非為其身之故也。乃為王而已矣。其曰塞塞者。二與三四為互坎。有重坎之象。猶重乾而曰乾乾。重坎而曰坎坎也。○決按二與五同是任治塞之責者。而塞塞與大塞不同。大塞詳統說。見其任重。大塞塞塞詳說。見其任煩。曠東南西北。惟居所使。亦利錢銀。惟居所儲。大小遠近。然不難所。有塞塞也。五則以天下之治亂為己責。以億兆之安危為己憂。所謂大塞也。居臣之分。蓋如此。

九三。往蹇來反。

聖傳往蹇來反內喜之也。

反就二陰。得其所安。

陰也。木文就文
言而占在其中。

程傳 九三以剛居柔處下體之上當柔之時在下者皆

而元伍不足以爲援。教上往則蹇也。來下來也。反還鮮也。三爲下二陰所蔽。故來爲反。其所以爲上之害也。

子夏傳得位於上內有其人安之所也故往則涉險艱

故曰往蹇來反。為下卦之主。是肉之所恃也。○孔疏九

進齊徐氏九三當位。與上為應。上柔无位。不足以

易集解增釋卷二十八

来云。象亦曰反身。九居三。是居其本位。反和通故。柳歸

王氏曰九三民之主也。內之二陰。所能自立於蹇難之

世者以三爲之持統也。三若舍內而之外。則徑而窺矣。故莫若反詰內體之上以爲二陰之主。則在內者得所。

所矣。其意慰之心。宜何如哉。春秋書季子來歸。數梁子
曰。其曰季子。貴之也。其曰來歸。喜之也。○節。汴水。隋氏。

西卦以九三成義居乎險止之間往則臨正則夷問不

以割傷之才。居民止之。無遺失。險於前。銳欲往而得難。而聖人止之曰。往則必蹙。東歸則安。塞可告。三

上為應。而上六陰柔。不能主三。以共濟也。此劉瓛陳蕃

濟否何如也。內二陰也。敬齊吳氏曰。九三剛正。為民

次崖林氏曰此爻以六四參看頻艱九三陽剛不計往

經 45—103

六四。往蹇來連。

連陸氏曰力
善反卿如字

聖傳往蹇來連當位實也。

連於九三。合力以濟。

周易集解增補卷二十八

五

三之往塞。欲其險而不難出也。六四之往塞。不欲其獨往也。運於九三。則可往而濟塞矣。蓋五在塞市。四與之同體。而居近臣之位。臣訪賢才。是其責也。故所謂往塞者。不可與初三之元位者並也。程傳往則直入於坎險之深。往塞也。居塞難之難。同處艱危。若其志不謀而合也。又四居上體。而與在下者同。有得位之正。又與三相比。相親者也。二與初同。利與者也。是與下同。志衆所往附也。故曰來連。來則與在下之衆相連合也。能與衆合。得處塞之道也。○漢上朱氏曰。六柔元應。往則犯難。故往塞。來則當位。承而下連九三。故來連。連。牽連也。九三劉覽。四牽連之。共濟五艱。當位而又得濟之寶也。處塞難。不以劉寶祿之。柔者安食。稱濟。柔陽為寶。○東谷鄭氏曰。四雖比五之陽。無陰柔。不足以濟五之塞。故往則愈塞。不若來附九三而為連也。所以連九三者。三處當其位。而用守也。陰為柔。陽為寶。○雲岑胡氏曰。連。牽連九三也。上則四。下則三。四與之

周易集解增釋卷二十八

年

於陰來則與三齊體。可以濟陰四與三系上。到下有烟
健之象。史姓作連。○連齊徐氏曰。六四連居。往從乎五。
則陰柔不足以濟五之塞。惟下連九三。齊引以進。乃克
有濟。○象辭繫氏曰。六四坎體。居上下之交。往則在陷
於坎。而塞益甚。惟來則可以下連乎三。而為濟塞之地
也。○前蒙解李氏曰。連猶春卦。故等連茹之謂也。六四
體處於塞難之中。安能獨往。而濟塞哉。能來引九三之
剛。實以之同助九五。以極大藥。則難斯濟矣。張良力不
能破楚。而引韓彭。耿仁傑力不能謀唐。而引張柬之輩。
亦往塞束連之意也。取雷氏說。○石潤俞氏曰。連如孟
子連諸侯之連。六四居重險之間。而其才純乎陰柔。又
元應。故宜能獨往。然為五之道。居則入。不若坐視其難
而市救。近有九三劉陽之不得象。而為主於內。由能連
也。則亦庶乎其可也。○焦齊藻氏曰。束連與來反不同。
束連所以直也。束反品先連。○坎蒙林氏曰。四既連三
以濟。是亦欲往而非束矣。曰往。塞束連何也。往者。獨往

易象辭傳卷二十八

三

也。束者。欲人俱往也。上九往。塞束碩亦然。○六四陰柔。
元濟塞之才。九三剛正。其才德可以濟塞。如不量力而
獨往。徒犯難而遇逆。原惟連於九三。資其才德。以濟。居
可成功也。○漢梅易大例。結以自下而上為往。自上而
下為來。且以上為外而下為內也。所謂內外者。非止謂
卦之內外也。下為即為內。上為即為外矣。荀氏曰。束連
承五。不合易例。束字之義。不可從也。又束連。只讀照本
義。連九三說。方是。聖傳當位實之義。程傳則束內卦三
爻。束束。傳又束。漢上亦曰。束五。是皆六四本。
位說連字為何。指連九三。於易。無元確也。

九五。大蹇。朋來。

聖傳大塞朋來以中節也。

大賽者非常之賽也。五居尊位而當賽則國家治亂係生民休戚所關非尋常一有一

聖傳剛柔之際義无咎也

初六无咎

聖傳剛柔之際義无咎也

難既解矣以柔在下上有正應

何咎之有故其占如此

而能到之義既无患難而自處得剛柔之義

解以理言之難之既解利於平易安能不欲久為煩擾
元氣復還之始正當培養調息之時惟在平易必去煩
難其時若元意外之勢而无所往即當求其所以安
所往又宜早往早復不久為煩擾則不致有虞矣亦以
○既解之機不在以動為難而在以靜為難故所利則
惟得中者之能靜而善休息也其有所往則必求復
得中者之能動而善休息也其有所往則必求復
○既解之機不在以動為難而在以靜為難故所利則
惟得中者之能靜而善休息也其有所往則必求復
得中者之能動而善休息也其有所往則必求復

聖傳剛柔之際義无咎也
難既解矣以柔在下上有正應
何咎之有故其占如此
而能到之義既无患難而自處得剛柔之義
解以理言之難之既解利於平易安能不欲久為煩擾
元氣復還之始正當培養調息之時惟在平易必去煩
難其時若元意外之勢而无所往即當求其所以安
所往又宜早往早復不久為煩擾則不致有虞矣亦以
○既解之機不在以動為難而在以靜為難故所利則
惟得中者之能靜而善休息也其有所往則必求復
得中者之能動而善休息也其有所往則必求復
○既解之機不在以動為難而在以靜為難故所利則
惟得中者之能靜而善休息也其有所往則必求復
得中者之能動而善休息也其有所往則必求復

九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。

聖傳九二貞吉得中道也。

此爻取象之意未詳。或曰。卦凡四陰。除六五君位。餘三

陰。即三狐之乘也。

或曰之說已明何以爲取象之意未詳爲除六五居位在中諸文取象

九五居位泰六四害三陰翻然下集臨初二七偏臨四

陰王皆在其中。但主此久立事。雖其在君位。有不暇顧也。余衆說惟此說最近。於孤字有體貼。且既以獲。執擬

大抵此文爲卜田之吉占

周易集解增釋卷二十八

三

文獻通考有云禽獸多則傷五穀。國習兵事。又不宜飲。故國以捕禽獸。實為田除害也。以故名之曰田。如此見得三狐之義。亦為去邪媚而得中直之象。得中直。因去邪媚。是故本

義用一而字然曰亦為及上曰大抵不敢便
以此為定說。惟為亦久取象之意未詳也。

則无不言矣。曰无不言者。謂卜田園。去邪媚。示吉。且凡事得正。皆吉也。○本又上二句。是象。

言是占。今義卜曰之吉。
占占案當併存。貞吉中。

程傳九二以陽剛得中之木上應六五之君用能時者也天下小人常與劉明之君在上則明足以照之威足

以假之則足以斷之故小人不我因其時然猶常存弊
我慮其有間而害正也六五以陰柔居尊位其明易蔽

其咸易也。其新不果而易惑。小人一適之。則移其心。况難方解而治之初。其變尚易。二既當用。必須能去小。

人則可以正君心而行其國中之道田者去害之策狐
者邪福之數三狐指引之三陰將又小人也竊謂能變

而言也。無中色。非在物。黃帝謂中無也。羣邪不去。君心

○張子曰險象方解不正自疑之陰皆自艱險而順德

之象也。易說。○東萊呂氏曰。九二在解之時。與六五之

君相廢是君子廢雙君之右君子輔人居之道夫小人
最當先大抵去小令頤當盡除其根本如去之不盡則

此流行不盡以字正爲據曰田藺三私大抵陽爲君子陰爲小人解之爲卦有田陰六五一爻是君位其餘三

為皆是小人。今曰獲三狝。是盡去其三小。今小人盡去。則中直之道得。中直之道。則正而吉矣。此人之情。

皆以盡去小人為失之過。殊不知盡去小人乃中道也。曾元祐君子在朝。至元祐末。小人之大者。如章子厚。呂

周易集解增釋卷二十八

主

意師之於國已達竄不在朝廷然尚有未盡者臣
至建中靖國初欲用正人當時朝廷之論以爲元祐
時人亦當用紹聖時人亦當用殊不知君子小人參用

乃兼中道。是以其後蔡宗大校復同。中道復不稱義。不知此久之義也。易曰。復儀王。王曰。世之治也。君子以

以較勝君子之節。詩曰：有兔爰爰。雄雉于飛。○雲峯胡

凡曰當解之時。四欲其解。上欲其射。作三則直以爲且乘明。其爲小人五則直欲其退。小人一卦六爻而退。

小人者居其吾此夫謂之獲狐者。狐邪媚之獸。所以形
容小人者尤切。九則直而二得中。故本義以爲去邪媚。

得中直之象。蓋中直與邪相反故也。中則无有不正。故當陽劉能任解難之責。九二九四足也。二劉中解

散初三上之三陰方盡中亥之道而貞吉○
民曰獲○
用曰從○
從者得之親得者獲之易○
○山雷易

古之

周易集解增釋卷二十八

氣

六 桂

周易集解增釋卷二十八

幸

報表同

聖傳君子有解小人退也

卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者

當君位則分

聖傳君子有解小人退也

聖傳君子有解小人退也

聖傳君子有解小人退也

聖傳君子有解小人退也

聖傳君子有解小人退也

聖傳君子有解小人退也

聖傳君子有解小人退也

聖傳君子有解小人退也

聖傳君子有解小人退也

聖傳君子有解小人退也

聖傳君子有解小人退也

聖傳君子有解小人退也

聖傳君子有解小人退也

聖傳君子有解小人退也

周易集解增釋卷二十八

三

三

周易集解增釋卷二十八

三

三

詳見
程傳

重

三十一

大君之事。龜山楊氏曰：年，驚害之物。小人為害之象。負且來者也。非上六其孰能去之。上六居解之極，有其位而又有其時，以足解悖，何不利之有。蓋大臣之任也。易說。白雲郭氏曰：六三負且來，悖龍之過年之象也。高塘三之位也。來，非負之所當乘。悖，非年之所當處。在三致我，猶負乘在上，能獲猶射隼也。夫以上六解悖之道，以獲六三負乘之醜，是以无不利也。孔子曰：君子藏器於身，待時而動。解悖有道，所謂器也。高塘之上，則其時也。易說。淳溪李氏曰：公在百餘之上者也。以百餘之上六而攻在下之小人，宜其有獲而无不利也。○節齋蔡氏曰：年，驚害之物。謂三。牆內外之隙，三所居地，解之不解者，惟三。用其所應而解之，獲之必矣。故无不利。○厚齋馮氏曰：解之時，諸爻皆不當位，故以二五得中為貴。以劉氏能出險為兩惟一爻當位，故无不利也。○雲峯胡氏曰：九二劉中親三柔而不中，象執之邪媚上柔正親三居則不正，又象年之驚，為解悖三上二爻。

易集解增釋卷二十八

三

以三為小人。以上為藏器待時之君子。卦六爻惟上六獨正，故又以象君子也。○另於震動多有戒懼，今於動之極而曰无不利者，自坎而進於震，經歷險阻而後為功，必不安也。○紫巖曰：待時而動，待解也。○於解曰：或而動，器至坎而盛也。○節沈氏守約曰：公用射隼者，三也。高塘之上，攻時也。當解緩之時，將同功之費，挾陰險之情，欲侵五功，悖之甚也。年之為物，果於悖害者也。王也。上不為應射而去之，解悖也。○戴齊楊氏曰：年六三也。射而獲之者，上六也。公，大臣之稱。即上六也。六三悖龍，通上六射而獲之，則天下之悖龍，渙然解散矣。此解之於也。○節重溪王氏曰：解至上六，解之功已成矣。故極言解悖之道，夫年驚悖之禽也。所謂上慢而下暴，六三之象也。解之六爻，惟三與上各處一卦之上，而非其應，故上以震動之機，而尤在諸爻之上。於佳則正於勢則偏。於器則利於時則害，以正而去，不為獲之羞，无難者。○曰：公用射隼於高塘之上，獲之无不利。三居下之上。

周易集解增釋卷二十八

養

周易集解增釋卷二十八終

周易集解增釋卷二十八

美

經傳仇氏之類六三本爻曰致寇至寇即上六也
 傳曰自我致寇我兵也即射雉之弓矢也又格君相於
 小人必无所不解故九二曰田獲三狐六五曰君子維
 有解其餘大邑必先取小人之策意者解之九四之解
 和六上六之解六三是也初位卑故只曰
 解而拇六三位尊非射之則不能解也

周易集解增釋卷二十九

朱子本義

楊亨後學楊齊張仁決集解增釋

三三

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

反形減之義也

象下傳損損下益上其道上行 損而有孚元吉无咎

可貞利有攸往屬之用二簋可用享二簋應有時損剛

益柔有時損益盈虛與時偕行

周易集解增釋卷二十九

損減省也 為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之

陰 下卦本乾上卦坤今三爻是陰上九是陽是損下

得此象非真乾上畫 損兌澤之深益艮山之高

上二句損兌兌以前以見有損之象此二句又即見在

之民兌以見有損之象損兌益艮艮程傳更二義統計

之義大則下澤益深小山益高損下益上也就處處計

今處時其澤益上通於山潤又草木百物亦損下益上

也 損下益上損內益外剝民奉君之象所以為損也

結是民兌聖觀之則分上下損觀之則分損所當損而

內外剝民奉君自然承為外以下六句來損所當損而

四者之應矣 損而不害便是孚信也 損所當

損 損下益上 損所當損 損所當損 損所當損

損 損下益上 損所當損 損所當損 損所當損

損 損下益上 損所當損 損所當損 損所當損

損 損下益上 損所當損 損所當損 損所當損

損 損下益上 損所當損 損所當損 損所當損

損 損下益上 損所當損 損所當損 損所當損

損 損下益上 損所當損 損所當損 損所當損

損 損下益上 損所當損 損所當損 損所當損

損 損下益上 損所當損 損所當損 損所當損

損 損下益上 損所當損 損所當損 損所當損

損 損下益上 損所當損 損所當損 損所當損

損 損下益上 損所當損 損所當損 損所當損

損 損下益上 損所當損 損所當損 損所當損

損 損下益上 損所當損 損所當損 損所當損

損 損下益上 損所當損 損所當損 損所當損

損 損下益上 損所當損 損所當損 損所當損

損 損下益上 損所當損 損所當損 損所當損

周易集解增釋卷二十九

三

周易集解增釋卷二十九

言當損時則至薄无害

五

程傳損者損過而就中損遠末而就本實也。重人以華
微為禮之本。故為損發明其義。以享祀言之。享祀之禮
其大者祭。無以誠敬為本。多儀備物。所以將歸其誠敬
之心。歸過其誠。則為備矣。損飾所以存誠也。故云。葛之
用二簋。可用享。二簋之約。可用享。祭言在守誠而已。誠
為本也。天下之學。元不由末之勝也。峻守雖勝。本於宮
室。酒。江。肉。林。本於飲食。深結硬意。本於刑罰。窮兵黷武。
本於征討。仇人欲之。過者皆本於奉養。兵說之。遠則為
害矣。先王制其本者。天理也。後人流於末者。人欲也。損
之義。損人欲以復天理而已。○孔疏。葛之用二簋。可用
享者。明行損之禮。貴乎誠信。不在於器。既行損以信。何
用豈為二簋至約。可用享。祭矣。故曰。葛之用二簋。可用
享也。○朱子語。二簋與簋。字不同。可見其義亦不同。
易說。○蔡氏曰。有享互用享。元不斷其以利往。處斷者
今本也。○連齋徐氏曰。葛之用。問解二簋。享。答。解下之
奉上。概謂之享。燕禮之重。亦謂之享。古者享禮。以四簋
為中。陳饋八簋為盛。當損之時。二簋雖薄。而亦可用。享
也。○雲峯胡氏曰。葛之用二簋。可用。祭。必用。享。為訓者。
損之時。享猶不敢過。則所以自奉者可知矣。古者字禮。
陳饋八簋為盛。四簋為中。二簋為簡。坎之時。以一簋至
一尊。則又簡矣。○石門梁氏曰。損益之大者。莫大於禮。
而禮必始於飲食也。故又設為問答。曰。損之道。當何所
用。或雖二簋之薄。亦可用。享矣。夫損者。損文而存質也。
損過而就中也。損欲而存理也。推二簋之薄。凡市之當
損。無不無矣。○雲齋蔡氏曰。享。謂茶。享也。主程傳。大抵
損之時。所當損者多矣。而此專以茶。享為言者。蓋古人
菲飲食。而致孝守祀。則茶。享。宜不可損矣。今言二簋
可用。享。字。猶可損。則其他无不在所損矣。此聖人舉重
而見輕之意也。人人皆可用之。言不必專指上人說。故
曰。二簋。應有時。只是當損之時。其義當重也。○水崖林
氏曰。上說言損下之道。復言自損之道。以終焉。蓋既以
之用而損於民。必當損已而儉於用。而之於民。既非得

已陸音以適陸文
曰市專反速也

六

聖傳已事。迨往尚合志也。

初九當損下益上之時上應六四之陰

在己不能達往左
君又宜達往也
輟所爲之事
決謂指自己
私家之事
而速往以

益之无咎之道也。决解於美为无咎只取其意公之心非以事言也故下有酌損之一義

故其象占如此。漢按初九有是意而占亦如之。然居下而益上。漢按居下而上。

亦當斟酌其淺深也。決擇亦字宜見。臣

徐叔平不往之謂也。下一亦字，便見酌損是適往之語。義仍重在上句也。

設重佛單譯上句

九

周易集解增釋卷二十九

十

聖傳一人行三則疑也。

經 45-121

專三則雜而亂

下卦本乾三陽也上卦本坤三陰也如此則所謂三則雜而亂不得為兩

相與參惟氣之一陽而往坤之一陰下來則初與二西
相與四與五兩相與三與上兩相與而各得其致一不

至離而亂矣初二四五以相比而相與也三與上九相
者隔遠以相應而相與也必三與上得其交而後初與

三爻皆乾上三爻皆坤者不成偶象
卦有此象故戒

占者當致一也。象以戒占也。
 凶像損者。損有終也。益者。益不足也。三人謂下三陽上

三陰三陽同行則損九三以益六三陰同行則損上六以爲三三人行則損一人也上以柔易剛而損之損但

言其法一耳。上無三難。本相應。由二爻外。階而一卦。有

易集解增釋卷二十九

美體而應之非同行者也三人財猶一令一人財得流
矣蓋天下無不二者一無二相對待生生之本也三則

日天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人

天地之氣相交而寄則生萬物之化醇醪指握虔醪
厚醪將一也男女精氣交稱則化生萬物惟指醪一。

一所以能生也。一陰一陽宜可二也。故三則當損。言致乎

夏傳一三。以老壽而相。應世一以得而二以廢之。則

子曰道之仁無不仁而已自然理如此道无无對有陰則有陽有善則有惡有是則有非无一亦无三故曰三

人行則損一人一人行則得其友。是二也。入關語錄
○朱子詩。三人行損一人。三陽損一人。人行得其友。一

陽上者稱得一陰來復淵隸三人行損一人一人行則
得其友分川就六爻上說得好清美劉隸○節辭蔡氏
曰易化不窮惟二而已三則為齊所常損也○建安却
大曰此爻乃損之所以為損也下體之乾三陽迭進三
人行也九三一失損而上大三人則損一人也九三上
而益上則上六下而易三則柔偶合一人行則得其友
也○節而新張氏曰三居下體之上位之高物之盛歎
之當廢也故至人於此極言萬物損益之理○雲峯胡
氏曰損以三之損而名故於此爻極論損之精義二人
行而損一人而也一人行而得其友亦而也天地間陰
陽剛柔鬼神造化之類皆兩而已本義曰兩相無則專
曰成者當致一則一陰一陽之謂道也各致其一則
為兩矣○西溪李氏曰損卦之成由於此一爻上德故言
損則益柔之義○次應林氏曰二句緊緊相接說言三
人行則損者一人一人既損者則得其友矣此爻之義
兼舉六爻以三正是常損之爻乃卦之所以為損者故

易集解增釋卷二十九

十三

於此言之○楊氏大澤曰人之相與惟其心之同而已
苟精神不專意氣不博則羣黨比周固三也即一人之
身亦三也蓋皆不可以不損也苟精神相專意氣相博
則二人同四固兩也即千百其朋亦兩也蓋皆不可以
不得者也○大舍損國三而感故必損者三就說劉原
泰以兩而損三三損則於上為得友上於三為得臣
三與上為兩九二利貞九五元吉二無不為兩初上合
三四亦奇初與四為兩天地皆合二不遇乎兩此
曰三則毀也○漢按上一說俱以陰陽相應為兩與程
朱不合蓋程傳唯三上取相應初與二四為五俱取相
比以象子雖不明說然既三則離而亂句是然重傳三則
重也書亦足取兩相比也蓋乾坤合而成泰亦皆相應
不凶三上往而相應也故初二四互取相比為體大傳
則以天地男女言是又說一陰一陽也故存前說以備
文勢以損則益柔損下益上之義証之亦義確矣

經 45—122

六四損其疾使適有喜无咎

重傳損其疾亦可喜也

以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾惟速則善初九

初九之善也損其陰柔之疾損已之不善也惟速則善

學如不及過勿憚初九之善也初九之善也初九之善也

損其疾此以友輔仁從善克己之道也戒占者如是則

无咎矣本大上二句以友

損其疾此以友輔仁從善克己之道也戒占者如是則

无咎矣本大上二句以友

損其疾此以友輔仁從善克己之道也戒占者如是則

无咎矣本大上二句以友

損其疾此以友輔仁從善克己之道也戒占者如是則

无咎矣本大上二句以友

損其疾此以友輔仁從善克己之道也戒占者如是則

无咎矣本大上二句以友

損其疾此以友輔仁從善克己之道也戒占者如是則

周易集解增釋卷二十九

三

周易集解增釋卷二十九

五

遺棄以還純為病以柔居獲疾初以陽卦使適之象

柔以得剛為疾應初則有喜之象以適補疾无咎之象

之可喜者也是以无咎○雲峯胡氏曰六四與初九為

應初九已其事而速於益四以初九之陽剛而損其陰

柔之疾惟速則有喜不然故方說以此乃德修非受益

之道○師平卷損六四六四當受益之起而損其疾

已之疾所以受人之益也○秋山王氏曰陰陽過而失

其和乎則損四陰居陰過守陰之疾也初九損其陽剛

以益之四受之以損其疾無疾之所存治之不速則疾

愈深四過速則有喜而元咎也○石門梁氏曰六四

近承六五而柔弱之甚苟非求益於在下之陽則何以

損其身之疾哉然欲損己之疾而不能急於求善人亦

宜能柔應也故初九過速往則四亦過喜所以喜者以損

疾而得善也而初九過速往則四亦過喜所以喜者以損

疾而得善也而初九過速往則四亦過喜所以喜者以損

疾而得善也而初九過速往則四亦過喜所以喜者以損

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

重傳六五元吉自上祐也

柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也

之克復爵之溫恭大王之徽柔順恭是也處中如小心
異其不自滿傲望道不見之心是也以此而居尊位則
履帝位而不疚凡有 兩龜為朋 此當作兩貝為朋蓋誤
紅龜莫不尊親也 十朋之龜大寶也 明其為益之
十朋之龜即 或以此益之而不能解其吉可知 此字指
者之大寶也 占者有是德則獲其應也 謂占者有
其為益之大也

周易集解增釋卷二十九

十五

之居德亦當受天下之益而元吉
象曰本大既以文吉占意在象
程傳六五於損時以中順居尊位處其中以應乎二之
剛陽是人居能虛十自損以順從在下之賢也龍如是
天下與不損已自損以益之故或有益之之策則十朋
助之矣十朋象辭者決是非言山之物象人之公論必
合正理雖龍策不能違也如此可謂大益之吉矣古人
云謀從衆則合天心○朱子語或益之十朋之龜句
克違者謂子孫為家自是一法如離為龜則損益二卦
皆說龜此類甚多此個條損益二卦說龜一在一不在
焉是顯明說去來時與既濟說鬼方亦然不知如何
釋條向在玉山道問見房章說離為龜故卦言龜者
有離象如頤之重龜損益十朋之龜以其卦離元龜而
通理似離也頤六五損自二至五蓋自初至五此其未
益之多而義亦不復繫於龜矣今乃不問其所以得益

之益以為求益之方而必求其龜之所自來亦可謂枉
費心力矣重錄錄崔氏曰元龜直二十大貝雙貝為朋

○建齊徐氏曰班固食貨志元龜直十條中條也中條五寸直二

千一百六十為大貝十朋注丹龜中條也中條五寸直二

兩連條大寸也兩貝為朋朋直二百一十六元龜十

朋直二百一十六寸以直三百為公龜九寸直五百為壯貝

十朋直二百一十六寸以直三百為公龜九寸直五百為壯貝

古直百為小貝十朋直二百一十六寸以直三百為公龜九寸直五百為壯貝

古直百為小貝十朋直二百一十六寸以直三百為公龜九寸直五百為壯貝

古直百為小貝十朋直二百一十六寸以直三百為公龜九寸直五百為壯貝

古直百為小貝十朋直二百一十六寸以直三百為公龜九寸直五百為壯貝

古直百為小貝十朋直二百一十六寸以直三百為公龜九寸直五百為壯貝

古直百為小貝十朋直二百一十六寸以直三百為公龜九寸直五百為壯貝

古直百為小貝十朋直二百一十六寸以直三百為公龜九寸直五百為壯貝

古直百為小貝十朋直二百一十六寸以直三百為公龜九寸直五百為壯貝

古直百為小貝十朋直二百一十六寸以直三百為公龜九寸直五百為壯貝

古直百為小貝十朋直二百一十六寸以直三百為公龜九寸直五百為壯貝

古直百為小貝十朋直二百一十六寸以直三百為公龜九寸直五百為壯貝

周易集解增釋卷二十九

上

曰或益之謂益之不一也故有十朋之龜之象為大龜
重知之物也古者用之以稽覈一人虛中而元氣自損
以建下則天下智者效其謀才者效其技而有不能自損
已之心焉其為害也不亦大乎○節卦山王氏曰五居
損下益上損劉益柔之時以柔居尊是宜受天下之益
所謂有亨元吉者也五又能特謙虛之德以應在下之
剛故在下者皆願益之不但九二之臣而已○石門張
氏曰人居居天下之尊則當受天下之大益六五柔
官而虛已以應之則能受益者必九二之臣而自重以
得五則能益人者必九二之臣而自重以
賢益五之於下必先致教直理二之於下則自當責難
使善矣以如是之寶而益五五雖欲辭之而不可得
也其為大吉也宜哉○漢按此卦諸家之說不同有主
受天下之善說者則本之程傳也於龜字為切先儒謂
龜以決是非以象賢人之明能獨理合眾賢之心思以
益一人之善智可謂大善之吉矣林氏說則主財利說

謂即象傳有亨元吉時多宗之益六五柔順虛中
處居位當損下益上之時或不得已而取於民民之
而樂於輸將惟恐上之不受雖致遺之有不可得而遺
者其象為或益之十朋之龜事見遺其受天下之益大
善之吉也漢人按詩傳云古者貨貝五貝為朋貝亦介
蟲也此曰兩龜為朋先儒以為兩貝之誤吳臨川曰古
者五貝為朋王莽改作兩貝為朋兩度不同宜各照本
處傳家引云十朋之龜只作重寶物看或者眾元定之
辭言人人皆益之不知其所以益也此亦因朱
子不用程傳而誤之說故以誤誤以見其本

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣元家

聖傳弗損益之大得志也

上九當損下益上之時居

損下益上之極而欲自損

周易集解增釋卷二十九

上

以益人也始則損人以自益終則自
然居上而益下有
所謂惠而不費者蓋之專指財利說矣與九二就道德
上說者不待損已然後可以益人也能如是則无咎
此就為上之道言故必惠而不費則所濟者廣而元
若若分人以財之小惠則有濟有不濟便是好也然
亦必以正則言而利有所往決謂惠而不費何尚有不
亦是惠而不費然非貞也必如王者之新惠而求費其
者九一闕市機而不征舒方是弗損益之
惠廣矣故又曰得臣元家
計也奉文皆不文以我
祖傳凡損之義有三損已從人者自損以益人也行損
道以損於人也損已從人者自損以益人也行損
也行損道以損於人行其義也各因其時取大者言之
四五兩爻取損已從人下體三爻取自損以益人損時
之用行損道以損天下之富損者也上九則取不行其
損為善九居損之終損極而富變者也以則陽居上若
用則以損則於下非為上之道其咎大矣若不行其損
變而以則陽之過益於下則无咎而得其正且吉也如
是則宜有所往往則有往矣在上能不損其下而益之
天下孰不服從哉從從之象无有內外也故曰得臣元
得臣謂得人心歸服元家謂无有遠近內外之限也
萬方一軌故无家也○節卦九二曰得臣元家為
物所濟雖曰得臣非已所有益上處无往之地贊成六
五之智以四為象○朱子謂得臣元家猶言九家為
國相得得臣有家其所得也小惠无家則不見其大
六五却成益六二損上九益上九却不好賈湖傳同

五

周易集解增釋卷二十九

幸

三
三
三
震
上
下

每利有攸往。利涉大川。

象下傳益損上益下民說无疆自上下下其道大光。

利有攸往。中正有慶。利涉大川。水道乃行。益動而巽。

日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。

益增益也。注釋字義 爲卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之

陰 上而爻易而成。蘇本卦是吉。固初四而爻易而感。但

益又多損
益良一萬
自上卦而下於下卦之下
傳自上下下

此典上三句本是一義因緣故為篇上二義卦之

傳及復贊之故亦反復釋之故為篇上二義卦之

九五六二皆得中正有慶句以釋利有攸傳下震上

巽皆木之象此二句以釋利有攸傳下震上

往而利涉大川也此二句以釋利有攸傳下震上

之卦震在東方震為木有五行之木也與木者

八卦之木也蓋與之象為木○解本卦以著占

下雷風二物相益者也○風烈則雷迅雷迅則風

助益所以為益此以象言也○震二卦皆由下而

陽變而為陰有順也○陰變而為陽者益也○上

卦益損上益下所以為益此以義言也○下原則上

周易集解增釋卷二十九

益下為益人曰益者益於天下之道也故利有攸傳

之道可以濟險難利涉大川也○孔疏益者增足之名

損上益下故謂之益下已有矣而上更益益明聖人利

物之元已也損上則損下益上則益下損下則損上

下謂之損與上謂之益此上行之道也○益下則損上

上言實而下虛弱則損上以益下上下相交而更為損
益其道一也而損下益上則謂之損損上益下則謂之
益何也古之聖賢富貴之資則寧使在天而不在己
薄之用則寧使在己而不在天蓋肥己瘠人者民貧而
己之所利已難存而天下肥者民康而我亦無憂故損
下以自益君子以為自損自損以益下君子以為自益
也○象山陸氏曰開其利而無所利其利也○象山
花柳皆所以益之也○小舟者水曰震震為木也○震
木也○胡氏曰震木為舟舟震動則能涉大川○雲
震湖曰凡卦以內為互互為舟舟震動則能涉大川○雲
益下謂之益而上之損益不與焉厚其本也古者富厚
之資寧使在天而不在己儉薄之用寧使在己而不在
人厚其本也他卦言利在己者不言利涉大川也蓋以
利也○楊遵彞氏曰損益自益而利涉大川也蓋以
卦以內為主故三損而為子則為損四損而為和則為
益也○皆主陽而言陰虛公曰損上益下曰益損下益上

周易集解增釋卷二十九

主

曰損上約已而裕於人人心必悅而奉上矣豈不謂之益
乎上茂人而辭謙己人心悅而奉上矣豈不謂之損乎
○汴水通文曰利往利涉之義釋象已明損益之辭
而益益象子之約而釋聖人之情可見矣○節石洞俞
氏曰以初九六四而久取象損下益上曰損損上益下
曰益二卦皆主下體而言○節石洞俞氏曰益之利
何所不利於安寧之時則利於有為之時益之利則
利於濟難九五六二皆得中其利足以有為也○非以
德守震與二體皆木之象其足以濟難也○非以其才
之為故亦大矣○節石洞俞氏曰損下益上曰益益
之象民貧則居不能獨富損道也故為損損上益下
居自損己以益民之象民富則居不能獨富損道也
為益則不可以損專為損下益上為益則不可以損
損益則上下通一也○可見損己益下而自有多益矣
利有攸曰其道大光可見損己益下而自有多益矣利有

初九利用爲大作元吉无咎。

聖傳元言无咎下不厚事也。

初雖居下。然當益下之時。受上之益者也。

所以為道者

所謂損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰正此
 史書受上之益以人事言是得之常祿之外者
 不可徒

周易集解增釋卷二十九

業

然无所報效故利用爲大作必无官然後得无咎

字 璵
見 心

本文利用吳元吉晉代式譜在下而廣上以應須知大有作為者尋常作為則亦不耳。人心之奇無幾終無能

所為非大善
未免有咎也

祖傳初九震動之手劉陽之說世居茲之將其才足以
益物雖居天下而有六四之大臣應於已四與順止

手。上能與於肩。下能頃於賢才也。在下者不能有為也。

事利用爲大作也。居下而得上之用。以行其志。必須所

爲大善而言則無過弊不能言善則可附在己希賢
果乎去爲上之咎也在于下而當大德小善不足

也故必无言然後得无智。朱子語言是事智是道理
蓋有事難言而理則過差者是之謂言而有智是謂條

初九在下為四所任而作大事必克吉而後无咎若所

作不盡善未免有咎也故孔子稱之曰下不厚事者在
下之人為在上之人作事未能盡善自應有咎也為人
怨錄○進齋徐氏曰初剛在下為動之善當益之時受

上之益者也。宜用之為大。有興作之事。然位卑志剛。力

无咎苟能用此重无益有害皆苟有咎必先无咎以重

用民力也。○聖王治民。以陰陽為小。陰為大。和陰在下。本
小。也。損乾之陽以益之。則人乘在下而受上之益。非大

有作為教稱不可也。必元吉而後无咎。所為非大喜來
免有咎。與師吉无咎之義同。○節漢上朱氏曰。陽為大

實為作益益和利。用有為而大作。作大事以益天下。世事

大且難。難之吉。則天啓。○通山。同元者。震。九之象也。益之爻。用亨帝。用山事。用遼國。皆大有作爲之卦。故曰。

蓋以興利是也。初九大作。故以元吉。无咎戒之。

時而居最下之傍得六四之應而處震動之初者也

周易集解增釋卷二十九

畜

如是之才。遇如是之時。出而爲天下。入而爲天下。蓋天下之大。事功也。然居卑下之位。贊上益己之力。而

為之必大等而有成功之吉斯可无咎僅非大等或无
成功字免咎乎元古无咎對之也。石門梁武曰損之

損下益上則受茲之多者上七者茲之損上益下則受

益之多者私也。私即愛上之義。上不

居必敬其事而後其食可也况受君之大惠而可以不
效其忠耶然設施之大者必大善而古之古非大善之

言能无咎乎。虞齋蔡氏曰：此只说理而言，以此见

莫則抱閭擊柝皆食於告如何數人利用大作必是常

群之外。受上之賜。若親微之。受金甕。受綃帛。於大宗之類。受上之益。上字屬君。謂初九。離居下位。既受上格。

外之不可無報。祭古者凶大有禘作。凡闕於宗社。俾

作又必指出為今宜善其美而元吉然雖足以報上而
無失職之咎。前折中卦以損四益初為善則初亦受
益之極卦之主也。故其辭亦與卦同利用為大作。即象
所謂利有攸往利涉大川也。決按程傳及朱子小傳
皆以應四為善蓋居下則非近居之大臣而四則近居
之大臣也。本義曰受上之益居同上大臣亦上之也。九
司之於宰臣偏袒之於將帥受其私外之惠亦宜竭力
報效然得平雖與總屬公臣故又以元吉勉之不然雖
有過人之才智其去苟或貴先却起劉韓之徒不
遠矣時諱則多以上字為居以本義不說明應四也。

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉
享惟大者而反王
享作亨許庚反

重傳或益之自外來也
周易集解增釋卷二十九

六二當益下之時虛中處下
虛中處下皆以應上虛中
滿則必虛下心之故也 故其象占與損六五同 益六二
五則轉故解同然所指則異損之六五以上 然爻位皆
受下之益也益之六二以下受上之益也 然爻位皆
陰故以永貞為戒 爻位皆陰則利貨弱而不足於 以其
居下而受上之益故又為卜郊之吉占 王者又以上帝
之益也。本義亦克遵以上是應而占亦如
永貞吉是戒者王用享于帝是應其吉
損六二處中正而體柔順有虛中之象人處中正之
道處其中以求善而能順從天下不顧告而益之五
子曰夫苟好善則四海之內皆將歸千里而來告之以
善夫滿則不克虛則來物理自然也故或有可益之重

則象明而益之十者象辭象人所是理之至當也龜
者占山川辨是非之物言其是龜不能違也永貞吉
就六二之才而言二不虛中能得象人之益也
而實今陰柔故或在其常永貞則吉也求其大德非
永貞則安能守也損之六二十朋之則元吉者蓋居尊
自損應下之則以柔而居則柔為道矣則為用乎求益
之至善故元吉也六二虛中未善亦有劉陽之應而以
柔居柔益之未固也故或能常永貞則吉也王用
享於帝吉如二大虛中而能永貞則以享上帝儲當獲
享况與人報德其意有不通乎求益於人有不應乎
天子之惠故云三則也。朱子語王用享于帝吉是
祭則受福底道理爻謂儲。高白雲卿曰曰損益不
道相須以相成以二卦及損益之則損之六二初損
之五益之六二也故損上益初其辭相屬而損五益二又
大同焉六二柔順中而以一之所與故或益之十朋之龜
弗克違也或者朱益而不一之辭損之六五曰元吉自

周易集解增釋卷二十九
無之吉也此曰永貞吉久而有得斯為吉也居臣之道
不同故其為吉亦異又曰損卦益卦象象益在六二故
益下故象益在六二。朱紫胡氏曰損之六二即益之六二故
其象同皆有柔順虛中之應故或益之六二亦同但損五上
卦之六二當益下之時而受上之益五元吉二必永貞而後吉依
上益下之時而受上之益五元吉二必永貞而後吉依
有則柔之象分明居臣之象也二柔五也而曰王用享
於帝吉者占在二則永貞吉在三則為享帝之
言占也享帝亦以下而受上之益故於下卦之中言之
此可以見占法矣二居也宜將居可占哉二宜可用柔
損之時用也王用享于帝益之時用也故曰損益盈虛
無時皆行。前重漢王氏曰益之六二即損之六五也
在損為六五則為益之六二在益為六二則為損之六五也
居故二爻互無辭也然損之五則曰元吉而益之六二則
曰永貞吉何也六居六則正也然震動也震則為動
則不常矣故以永貞為占六居六則正也然震動也震則為動

周易集解增釋卷二十九

元

谷神氏曰損惟上久得益蓋損初久得益損之五益之
 益者非得益也然二久皆以柔順之體而有虛中之象
 夫虛中者雖不汲汲於求益人亦不願益於我二久皆
 曰或益之或得之於元所容心二曰自外來五曰自
 上祐是也○節義山王氏曰王用享于帝者言臣子之
 事居父節王之事先於損六五言之而王言之于六
 五者以見人君持謙恭順之心以事天且自上下益
 之況臣子持謙恭順以事君父者此因六二爻益於
 上之義推廣以言此也○節義山王氏曰王用享于帝
 言謂王者得此吉用此久義動而有事于上帝則受福
 而吉是亦居下而受上之益也○居齊蔡氏曰此爻以
 下爻上之義王居下者无告宜於此爻无所用矣然以此
 上帝則王又為下也是亦有用遠聖人立言之周如此
 也○故得享帝者非可虛得此益也若非虛中處下亦誠
 大矣○言可以受其大之益在王者皆可以享帝也○石
 定劉氏曰十朋之龜龍能復強之象諸理深曰金幣以
 重受益遠享帝言帶說○初教居而大作以善其時見
 從臣之義二格居而承貞以要其終見其自心之也○屋
 中則度以受人之心之也處下則卑以自牧心之也○屋
 以教教之德事上通之貞也自足感動乎上乾陽優渥
 不期而為有不吝辭者為或益之以十朋之龜而弗克
 遺之象然誠哉固足以感人而陰柔或嫌於无守占者
 凶則此度中處下之德而承終焉則於受上之益而
 吉由此而廣其占六二是以下爻上之益者若在王
 則上帝又在王王者又為下矣故王占得之者以虛中
 處下之德用以享帝必天心然信无不亨君之受益於
 天亦如臣之受益於君也○漢人元論等乎各有其所
 承惠家則承事父兄國則承事君天下則承事焉互於
 焉則承事者惟天也故命德則曰天命討罪則曰天討
 不教有一毫私意自王也聖人於益六二特聖此辭者
 見王者亦當如六二之度受早終而不可稍逾九龍之

傳又按本義以為卜言之古極為直提明白乃謂
 中有以爲用六二以享帝者理雖亦可通然非易創也
 如大有九五曰公用亨于
 天至用享二字又將何解

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

聖傳益用凶事固有之也

六三陰柔不中不正不當得益者也

然當益下之時居下之上故有益之以凶事者蓋

戒震動乃所以益之也

以六三之陰言三九地也當益下之時故有益之以凶事者蓋

下之六三之陰言三九地也當益下之時故有益之以凶事者蓋

周易集解增釋卷二十九

元

增益其所不能則凶 占者如此然後可以无咎又戒以
 事正所以益之也 占者如此然後可以无咎又戒以
 有孚中行告公用圭也 本爻无咎象柔承益用凶事有
 云 用圭所以通信 程曰大夫執圭而使所以通信也凡
 本爻用圭是取象之解不可謂信即有孚而以通上也
 本爻益之用凶事是象无咎是占者有孚二句申戒占
 者 程傳三居下體之吉在民上者也乃守令也居陽應
 處動之極居民上而劉決果於為益者也果於為益用
 之凶事則无咎凶事謂惡難非常之重三居下之吉在
 下當承柔於上安得自任權高益身唯於忠難非常之
 重則可量宜應柔不願身力庇其私欲之咎也下專
 自任上凶惡難當凶樂以義在可為然必有其孚誠
 而所為合於中道則誠意通於上而上信無之矣乃為

周易集解增釋卷二十九

而元為上受氏之至誠固不可也雖有誠意而所為不
 合中行亦不可也主者通信之物禮云大夫執圭而後
 所以中禮也凡祭祀朝聘用圭所以通達誠信也
 誠者而得中道則能使上信之是猶公上通圭也
 其亨能通達於上矣在下而有為之道固當有亨中行
 又三陰大而不中故發此義或曰三乃陰柔何得反以
 則柔而為亨曰三陰雖柔然其居陽乃自處以剛
 也應剛乃志在乎剛也居陽之類則果於行也以此行
 為非剛果而何易以所勝為柔故不稱其柔也○此
 子語益之用山柔猶言言用陰我山德嘉績於股所行
 高錫伊川說易亦有不分曉處甚多如益之用山柔說
 作山柔之為益指利火即指而言在將來有此山柔說
 難如此說益餘錄○節廣平游火曰益則吉矣而用山
 事者所謂古人山其言也三居下體之上當震動之極
 不用山事則高而危滿而溢○道齊徐氏曰五與上
 應而以高有山事者以上有震擊之凶而三位又多山

故也○前齊蔡氏曰山事國心橫廢之事也六三上
 為應故有山事之象中行在一卦之中也故三四皆曰
 中行主所以通其中之信也○前陰山柔氏曰益損上益下
 惟在通中之信而已○前陰山柔氏曰益損上益下
 非皆蒙益者也故六三亦曰益之三以陰居陽震動不
 安有山之象故曰益之用山事○重黎胡氏曰下三失
 益當益下之時而受上之益者也三處多山之地位有
 益之以山事者固心衡廢乃所以增益其所不能也如
 此說可以無咎又我之以有亨中行而世公用主者要
 益也主所以通信也當信上之人所以整我震動我者
 益我者也信之為而行之必合乎中則可以通信於上
 矣或曰以二體則二五各居中以全體則三四並居中
 故中孚以三四為中此三四中孚○梅遂熊氏曰益
 則吉矣而又用山事者非常之變也○李然常惠則非益
 為故大序帝者禮之益山事者事之變還國則又與利
 之大而大作者非常之事也此數者皆非其常所以為

周易集解增釋卷二十九

益○前石門張氏曰六三不中而與上六之見為
 如人受極逆侵而固心衡廢以反於善者故為益之
 以山事而可以無咎也○度齊蔡氏曰六三陰柔不中
 正正是不能有亨中行也上之人益用山事者且欲其
 有亨中行也元咎無義其陰柔不中正之病由是而有
 象也○功夫在有亨中行者有象二句於爻元所取以據
 理言受上人之益也○益之用山事者當益之時也
 得益而居下之上乃為益也故獨為益之以山事之象
 雖益之而以山事益山事亦益之也所謂若其心志行
 時亂其所為所以為心志性增益其所不能也○張氏
 房陳曰益不以美事而以山事如投之艱難莫大於
 震我震動之謂也元咎言可因是而遷善補過也下二
 句正言其所以元咎有象者游康說心誠於體國而不
 於居尊猶告公而用圭以通信者然○節廣氏反顧曰
 益山觀象云山者險阻然則如使大將出師反使至

海外之國莫不為山有象○益心與意存疑也○
 六三陰柔則才弱不中否則德當不不當益然當益
 下之時觀當得應而居下之上人多山之故故以此
 難險阻之中置之受惠○利害之違象不益之以好事而
 益之以山事焉占者受此山事警戒震動可以為心志
 增益不悅而元咎矣蓋不益我以山事者貴望之
 意有在也而我所以應其貴望者當何如哉必也存諸
 心者至誠元亨所之事者達中不偏則有所觀時以應
 上之責望猶告公者之用圭以通信也○沈樸當益下
 之時故有益之象○益下之上為危地也故所益者
 天山事而亦曰益可見天下无不仁慈之居父象有象
 中行告公用圭益處孤寡者之極則也又樸米子引書
 庚子云與蔡
 傳解經不同

三

六四中行告公從利用為依遷國

三而中則可告公用
圭矣四而中則告公

漢樓而穿窬
玩蓬蒿下焉

言以心言合於中行以博言人亦有心在茲下而行事竟不各於中行者惟茲下為心而事又合於中行則真

則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭

萬係見春秋傳隱公六年周桓公之言也蓋古者遷國以益下必有所係

然後能立。有金山河之險者。如周太王遷岐下。漢高祖都關中是也。有大國者。若周依晉。齊而依

楚是也。此爻又爲遷國之吉占也。

周易集解增釋卷二十九

素

程傳四當蓋時處近居之位居得其正以乘輿輜輶而
下順應於初之劉陽如是可也蓋於上也唯處不得其
中而所應又不中是不足於中也故去若行得中道則
可以益於居上者於上而獲德後者以乘輿之體非有
劉時之機故利用為依違國為依依則於上也選國順
下而動也上依劉中之居而致其落下順陽劉之才以
行其重利用如是也自古國邑三不與居則遷劉則
者順下而動也○朱子語利用選國程昌寓好奇春秋
人未占得此去遷未濟州後平陽公有功漢調離中行
與後見不得是指游龍錄○節蓋田呂氏曰六三居下
體之上不純乎下六四居上體之下不純乎上當益之
時損上益下三四既不純乎上下則損益皆不過乎中
故二爻位雖不中皆曰中行又皆陰柔之質不能有所
大益不足於王者之事故皆曰告公所以用利益者一
事而已故六三益之用山重无咎六四利用為依違國
坤難求安而已非過益也○道齊徐氏曰四與初為往

民則視民利用遷然必有所依以立國。林氏黃中曰

○陸山李氏思利用大作元亨是用之於大事也。二

王用享于帝吉是用之於大禮也。三益用凶重是用之於大災也。四利用為遠國是用之於大遠也。雲峯朝

文曰遷四自上而遷於初初自下而遷於四也坤為國
四下之初有遷國象三四皆非中三而中則告公而可

此用圭矣。四而中。告公則見。從參。啓戒。辭也。於四復許之曰。利用。爲依。遼國者。損乾之初陽。下益坤之初陰。四

與初上下往來之交也。故初曰復。二為和。之吉。占此為遠國之吉。皆非小義之事也。節於水。

行之猶周公營洛以圖反虞卜是也蓋下而言遷國猶

曰姚小彭氏曰凡遷國必有依晉卿而

周易集解增釋卷二十九

主

衛之遺也。彼奪得其所。保也。許之遺也。彼獲蔡之遺也。彼吳失其所。保也。石門梁氏曰。三四久皆不害。故戒之以中行也。近於六五。則為得君者。故有告於公。則益也。遯國者。必順下而動。入互。體坤為國。也。故利於遯國也。敬齋氏曰。四正主於益下者。無非君信不欺。自專。故告于公。告中行。則見從矣。唐蔣蔡氏曰。言能以益下為心。而合於中行。則以告于公。无不見從。若雖為益。以遯國亦利。要在於益下耳。如太王不以所養客人。盤庚視民利用遯。可見天下重如累卵。雖國亦可遷。如盤庚遯亳。則有以克民。蕩析之毒。而躋之康寧之域。太王遯岐。則有以全民於鋒鏑之下。而再造其有生之樂。遯國者。有厚賢益下之至大者。汝蔭林氏曰。告公從上之人信之也。利用告下之人信之也。皆以益下為行故也。六四位望之陰。正上下大於陰屬者。而不從其常。是不能以益下為心。難乎上下之見信。意占者。能以益下為心。而所以益下者。人合於中道。則此我所

行上必辭其心在為國為民而無不從矣即違違變故
以之違國而勢民動矣人樂為德亦元不利矣夫一中
行而上下東歸如此。漢按用字謂古者用此大辨也
如王者標得益六二。即謂此以帝帝公探得益六
四之合以違國則陽山有功正見其違之利也有謂用六
官為民之所居。於政遷。許多機巧不可遺而違者
下耳

九吾有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

聖傳有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

上有信以惠於下則下亦有信以惠於上矣不問而元

周易集解增釋卷二十九

王

吉可知 漢按本爻始末二句一事中一句承上起下蓋
山陰書必推其所以然。五足卦意復解句而不可
無陽剛中正者以中正已然在象辭下也既曰中正則
陽剛可知矣人說經定照程傳
程傳五陽剛中正居尊位又得六二之中正相應以行
其德何所不利以陽實在中者有孚之惠也九五之德
之才之德而中心至誠在惠於物其惠甚大言下問
可知故云勿問元吉。人居尊位誠心惠物可致此推
正誠於天下受其大福此元吉不假言也。有孚
惠我德人君受其德於天下。元吉不假言也。有孚
以君之德澤為惠也。五誠得位履薄為益之正者
也為益之大莫大於信為惠之太莫大於信。因民所利
而利之為惠而不實惠心者信以惠物而惠之德固
不待問而元吉有孚惠我德也。以誠惠物而惠之德固

周易集解增釋卷二十九

王

下也。有孚惠我德。下益上也。惟上有以益下。則下有以
益上矣。○梅遜無氏曰。為益之大莫大於利。信為惠之
者也。勿問而知其為元吉。誠以信惠於物。物亦以
信惠於我。故下者在我。以信為惠。於我而歸於彼。之謂
信。有孚之施於下者。在我。以信為惠。於我而歸於彼。之謂
信。則為益於下。非有二也。○此推林氏之說。上惠下。下
之惠也。惠我德。下以信為惠。於我而歸於彼。之謂
信。而皆有孚焉。上以誠惠下。以誠惠也。○潘氏大宋曰
五之有孚。全自陽剛中正來。而本義不言。亦以不凶言
耳。問自下問。勿問決之之辭。此句豈連下句。曰九五
以陽剛中正居尊位。而當益之時。是有孚。誠惠下之。可
而非直道以干譽者。古者勿問而元吉。可知但見上以
其心益民。民亦以真心戴王。誠實惠我之德。此固元
吉之所由。勿問而元吉。用說既得之。意曰不問而元吉可
本義釋勿問元吉。用說既得之。意曰不問而元吉可

知則聖傳曰勿問之矣之字當無吳一臨川指著說蓋就
古者言故曰人誠有存心則亦不必問之著而元吉
可知矣所謂不取何卜也勿與不同非禁止也觀上九
立心勿恆亦用勿字可悟呂東萊則以為不問民之惑
不惑難再本義不令亦有精意故錄之以備參益呂東
萊以聖傳之字作民字解也惠思惠也介石湖解作順
字亦通但順之中

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

聖傳莫益之偏辭也或擊之自外來也

以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恆

戒之也此象立心勿恆凶是戒占者

周易集解增釋卷二十九

重

益

程傳上九居无位之地非行益於人者也以剛處益之
極求益之甚者也所應者陰非取益自益者也利者衆
人所同欲也事欲益己其害大矣欲之甚則害衆而忘
義理求之極則侵奪而致仇怨故夫子曰欲於利而行
多憂孟子曰此則則不齊不憂聖賢之深戒也九以剛
而求益之極衆人所共惡故无益之者而或攻擊之矣
立心勿恆凶聖人戒人存心不可專利云勿恆如見山
之道也所謂速改也○孔疏上九處益之極益之過盛
者也求益无厭然者非一故曰莫益之或擊之也勿猶
先也求益无已足立心无恆者也无恆之人凶也皆之
所害故曰立心勿恆凶○朱子語問或擊之曰或字衆
无定主之辭言非但一人擊之也立心勿恆勿字只作
不字非禁止之辭此處亦可解且問之益餘錄○白雲
新氏曰天下之理高極者必危滿極者必溢是以益贊
于高曰滿招損受辱於人矣或字言能持盈守中以益
知盈滿之戒古人深慎之也益之上九益道既極其損

周易集解增釋卷二十九

重

六四利用為使遯同以益於人者言也而所益有大小
之殊六二益之十朋之惠六三益之用山言以益於己
者言也而所益有古山之異九不有孚惠心有孚惠我
德則人已皆益上九莫益或擊則人已皆无益矣惟无
以益於人故无以益於己此卦義之必主於益下大辭
凶先於益人也○松遠無水曰損益二卦皆以損陽益
陰為義損自泰來者也損九三之陽以益於上故下乾
變而成兌上坤變而成艮謂之損者以其損下而益上
也益自否來者也損四之陽以益於上而益下也其古
樂下坤變而成震謂之益者以其損上而益下也其古
於否而益上則損莫山於否而損上則益莫山於否而
而不可益下可益而不可損明矣凡卦以內為否而外
陽為手故泰之九三變而之上則為損否之初六得陽
之來則為益泰之變而為損泰之反而為否否之變而
為益否之反而為泰天下之理未有泰而不否否而不
泰亦未有損而不益益而不損者故泰居上損十一卦

周易集解增釋卷二十九

而損居下十一卦。泰否損益為上下經之對。後天序
 易其幾意蓋可撰矣。○汪氏伯倫曰陽居益損未益不
 已。是居人上而利下。自奉而不知止者。不知專利。益已
 即損。奪於下。有莫益之。而或擊之者。焉然其端始於
 立心之勿慎。蓋居下者。居道之恆。一念反常。即為禍胎。
 而為己隨之。豈待擊之而後知為害哉。○乃性陰進
 居居益損求益不已。故利而行。不惟元益。而且有益。故
 有莫益之。或擊之。之象。夫求之有道。取之有節。乃為常
 久之德。求益不已。不立心勿恆者。古者如楚當有莫益
 或擊之。凶也。○漢按益上九。與恒九三。辭同。先儒以為
 上下二卦。互易。則益之上。便是恒之三也。然一則曰吝。
 一則曰凶。凶者。一承羞亨。一承擊字也。又按損上九。而
 益損。以其有益於人也。益至九。而損損。以其有損於
 人也。一吉一凶。不惟何伏之理。實以見聖人處公私界
 限。益凡事。須辨公私。而於利尤當辨公私。損益人
 損己。便是公。益己損人。便是私。而吉凶判矣。

三七

周易集解增釋卷二十九終

周易集解增釋卷三十

朱子本義

楊宗俊學陽齋張仁漢集解

三三 乾下

夫揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利即戎。利有攸往。

夫。古。快。反。號。平聲。

象下傳。夫。決也。剛決柔也。健而謀。決而和。揚于王庭。
 柔乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。告自邑。不利即戎。
 所尚乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。

周易集解增釋卷三十

夫。決也。陽決陰也。三月之卦也。決也。決。釋字。易陽。以五
 陽去一陰。決之而已。決。有必無之辭。不止。然其決之也。

此句結應。必正名其罪。指揚于王庭。而盡誠以呼號其衆。相
 與合力。二句指。然亦尚有危厲。此句正。不可安肆。此句

有厲。文當先治其私。此句指。告自邑。然。不。先。治。其。私。已
 而不可專尚威武。此句指。利。則利有所往也。此句結。

此句。無。其。決。之。也。句。皆。戒。之。之。辭。上。之。字。
 相應。故。往。而。決。也。皆。戒。之。之。辭。上。之。字。

程傳。夫。序。野。而。不。已。必。決。故。受。之。以。夫。夫。決。也。是
 之。極。必。極。而。後。止。理。元。常。益。而。不。已。已。乃。決。也。夫。所

周易集解增釋卷三十

若夫其必勝者勢也... 今以正名其罪... 其罪耳... 周勃以... 漢二張曰... 衡大匠... 法之為... 周勃以... 足其... 陽決上... 勢亦不...

初九壯於前趾往不勝為咎

壯陽剛克反
勝去聲

聖傳不勝而往咎也

前猶進也... 當決之時居下任壯...

參詳其象占

周易集解增釋卷三十

壯於前趾... 其決為... 也夫之時... 宜有不... 宜審其... 孔昭初... 處下... 夫之... 只事一... 使在下... 得乃可... 反長之... 已為大... 曰壯子... 力未... 以有... 勝在... 也所以... 矣哉...

周易集解增釋卷三十

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

聖傳君子夫夫終无咎也

頤頤也頤有間也九三當決之時以剛而過乎中是

欲決小令而剛壯見於面目也如是則有凶道矣。

周易集解增釋卷三十

九

中獨與上六爲應若能決其決

不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨指上六之

三獨應之故曰獨行。至於若滯而爲君子所愜。

然終必能決去小人而无所咎也。

雖為君子所憚於則君子无所咎矣溫嶠之於王敦其

專務此。夫夫之志也。姑且附錄。若誠心為之。實力者能。

皆又不足言矣。本文就以失言而占在其中。

周易集解增釋卷三十

十

程傳久辭差錯安定胡公移其文曰壯子頤有山獨行
 遇雨者遇有候居子失夫元等亦未安也當云壯子頤
 有山獨行遇雨者遇有候居子失夫元等亦未安也當云壯子頤
 之時三居下體之上又虞健之德剛果於決者也頤頤
 骨也在上而柔居於上者也三居下體之上柔居於上而
 柔為最上上而柔居於上者也三居下體之上柔居於上而
 道也獨行遇雨三與上六為正應方屏陽決一陰之
 時已若以私意答故不與同而獨行遇雨上三陰陽
 和合故云遇雨而為中言而得皆謂陰陽和也居子頤斯
 時則能失夫元等失夫元等失夫元等失夫元等失夫元等
 之若見諸詩有候居子失夫元等失夫元等失夫元等失夫元等
 履焉非必有是夫也此其以爲教耳又文所以交錯
 考由有遇雨字又有遇雨字故以爲連也○朱子語問
 九三壯子頤此法曰君子之去小人不時時然見於
 面目至於遇雨而為所濡濕難為衆陽所燥然志在決

周易集解增釋卷三十

十

相類故初與三皆言壯子頤者劉之兄於頤而者也
 正居子失夫元等失夫元等失夫元等失夫元等失夫元等
 元陽身既為小人所謂頤為君子所恃然終能決去小
 人而元等此平氣所以定諸古之樂仁樂所以去之
 之象也○安蒙胡氏曰頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤
 六應夫取象夫失夫元等失夫元等失夫元等失夫元等失夫元等
 三之去上六露其剛如頤之壯固自是山若獨解上六
 為應如而大滿亦崇為吉頤之時上九與六三為應陽
 求陰也曰往遇雨則吉失夫元等失夫元等失夫元等失夫元等失夫元等
 不曰吉者當蒙陽之中而獨應乎陰不能不為陰所濡
 不能不為陽所濡然君子能果決其決不為陰所濡
 則雖遇雨而濡有得而歸可以元等義以其勢不能不
 合於上六而其心能決於去之也○荀童漢王氏曰此
 至人我其剛過也當此之時健而說決而和昔以決小
 人之道也居於健之極而小人居於和之極而和之
 心見於頤而不知濟之以和說焉此山之道也何者
 小人之或我說也故以小人我說則君子之禍至矣可不
 知所戒乎故皆之以山而後知戒也○石湖翁曰曰
 九三以剛居剛壯也頤而頤者也壯子頤劉決夫志
 發子外也以此而決小人是疾之已甚而招禍宜所計
 決而和之道也頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤
 皆居子今備頤九三為君子則其不與小人為應也
 夫者決而又決也頤行則其不與小人為應也
 不與衆同而獨行也頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤
 本心也當蒙陽決一陰之時九三乃與之交故於陽也
 故曰若濡始為衆疑其速之汚未免有憾終則察其心
 之正而元有咎之者故曰有愆元咎○屋齋蔡氏曰大
 意謂君子之去小人不必怨惡而為之舍而為善類之
 本心果是要決小人不與之合而為善類之類也
 以能決之而元等不愈於壯頤而有山身此所以貴於
 決而和也三獨無上應故曰獨行遇雨而如此則未免

主

九四臀无膚其行次且羣羊悔亡聞言不信

臂陸氏曰徐從登反次陸氏曰七私反象同上陸氏曰七餘反象同上爾云趨起行止之碍告下卦得故此聲

聖傳其行次且位不當也。聞言不信。聽不明也。

以陽居陰不中不正居則不安行則不進

臂无庸行则不追終以舌柔失則也貽誤行次其若不

而已隨之是衆以隨之之法非衆
而己隨之是衆以隨之之法非衆

占者聞言而言則轉

函而言矣。上三句是開言不信正舒此牽羊者當其前

周易集解增釋卷三十

主

則不進縱之使前而隨其後則可以行矣

解者曰存大無以
失言而占在其中

九四以陽居陰剛決不足欲止則衆陽並進於下勢

不能強也。故其行次且也。牽羊悔亡。羊者。羣行之物。羣

其論無不處善必不能也難使聞是言亦必不能行用也夫過而能終用善而能用克己以從善唯此明者能

漢書曰後子曰牽羊者必誅而先冬則為力也易漸於

那臂不可挽。齊羊公言其說得於許慎。云夏洲
錄。鄭玄言仲曰。得。陰原之物。故啖啖。刺言。皆陰文。

周易集解增釋卷三十

辛

姑女壯勿用取女

三三
乾其
上下

陸氏曰古重反取
陸氏曰七喻反衆同

象下傳婚遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

婚遇也。此句注釋字義。下方粘卦註。決盡則爲純乾。四月之卦。決。此二

句承上卦來時
 聯說到本卦
 至始然後一陰可見而爲五月之卦
 按決

自穀雨至立夏，夏未方決，畫上畫之陰而萬純乾而小滿之初陰便生，微茫於純乾中，但陰體未

之一陰感而陰始可見非謂無乾時无些子陰也

其本非所望而卒然值之如不期而遇者故爲遇陰陽

卒無值之者蓋就聖人名卦時扶陽抑陰之心說

已非正五一陰不通五陰員女橫才貞而壯之甚也。已非正二句看已字又字是二意過已非正謂以陰屬相

說而衆非六禮相聘者此句重在通字又以句重在一

字五字遇已非正己是女德不貞而壯矣又以一陰遇五陽則小德不貞之甚而壯之甚也甚字雙承女德不

及壯字來。此三句都在卦名
 始字取。出以起勿用。互女之意。
 取以自配。必害乎陽。

不而壯之尊取以故其象占如此用取士是占

經傳：施氏曰：夫決必有通，故受之以始，普遇也。決

過也。故爲始。又曰一陰始於白。是而乘所以順之。是

是之士取士者欲其深而願從以成家道始乃方建

之陰漸壯而敵陽者是以不可取也。夫漸壯則受男女之正。家道敗矣。姑蘇一陰甚微。然有漸壯之道。所以戒

言。孔疏。世遇也。此卦一柔而遇五剛。故名爲始。施之

周易集解增釋卷三十

三

於人則是一士而過五男。為壯王善。我之曰。此壯
 者。勿用取此士也。即子。曰。復次。則明治生於亂。手始
 此。明。氣。生。於。治。手。治。或。求。者。利。而。不。復。夫。而。不
 始。考。防。乎。其。防。即。家。其。長。子。孫。其。昌。是。以。聖。人。資。未。然
 之。防。是。謂。易。之。大。綱。○朱。子。語。始。卦。上。五。爻。皆。下。而
 只。一。陰。生。五。陽。便。立。不。任。了。余。大。雅。能。不。是。說。陰。漸。長
 為。士。壯。乃。是。一。陰。過。五。陽。易。說。○陸。氏。曰。始。之。王。在。初
 六。其。氣。尚。微。安。得。士。壯。乎。與。為。長。女。為。風。為。入。陰。陰。過
 上。之。物。自。下。上。而。反。其。所。故。曰。復。陰。者。在。下。之。物。自。下
 上。而。無。陽。過。故。曰。始。○廣。平。曰。始。曰。始。女。壯。與。為。長。女
 也。士。壯。則。來。陽。其。極。將。至。於。為。利。故。勿。用。取。士。壯。而。初
 有。瑞。端。之。戒。也。以。其。為。難。也。故。為。士。壯。以。其。陰。之。初
 也。始。之。一。陰。方。長。之。陰。也。其。陰。雖。同。所。以。為。陰。則。以
 故。夫。始。卦。象。反。對。其。義。正。相。及。夫。以。五。利。為。為。始。以。一

柔為最也。陰之方長。士壯之象也。自以一陰方長而陽
 道向消。元從五剛之志。故指以一柔過之。用壯之義也。
 是以不可取也。觀一陽之復。猶曰。陽來元亨。而始以一
 陰之過。不待得明。是以知其壯也。陽至四五而復言壯
 始。一陰方長。即為壯者。亦見君子小人之情不同也。是
 以陽為君子而陰為小人。易說。○原。濟。曰。始。曰。始。女。壯。與。為。長。女。始
 作。道。過。也。不。待。明。也。以。士。過。男。為。為。王。沐。易。改。為。今。文。始
 為。始。難。卦。猶。是。古。之。鄭。本。同。○雲。峯。胡。氏。曰。士。壯。諸。家
 皆。以。為。一。陰。有。時。盛。之。漸。之。義。以。為。一。陰。當。五。陽。已。有
 如。壯。之。象。承。其。於。復。日。利。重。則。為。純。坤。十。月。之。卦。而。陽
 氣。已。生。於。下。積。之。漸。月。而。後。一。陽。之。體。始。成。而。來。復。於
 陽。官。其。生。之。漸。於。今。未。復。言。者。亦。故。陽。始。成。而。來。復。於
 之。復。者。本。有。之。而。今。未。復。言。者。亦。故。陽。始。成。而。來。復。於
 通。之。也。○鄭。重。深。王。氏。曰。夫。始。之。始。者。本。非。所。望。而。卒。然
 測。夫。也。夫。以。一。柔。來。五。剛。所。以。為。之。日。夜。持。應。不。敢。忘
 戒。備。者。蓋。以。上。六。一。陰。之。故。也。一。陰。既。決。而。一。陰。復。出

周易集解增釋卷三十一

三

乎。五剛之下。若不期而會焉。鳴呼。此爻吉。微也。利。雖曰
 若不期而會也。而何伏之幾。已發於此時。又非謂
 無然者。是以古今奉治之居。謂治元氣。過亂之居。已氣
 元。此。所以。治。世。少。而。亂。世。多。者。無。怪。也。聖。人。之。於。始
 又。安。得。不。以。此。壯。勿。用。取。士。壯。為。戒。乎。○雙。湖。胡。氏。曰。一
 陰。方。生。於。下。若。微。重。人。過。惡。之。如。此。其。至。聖。曰。士。壯。又
 曰。勿。用。取。士。壯。直。重。之。使。死。所。容。豈。而。意。不。正。故
 也。○錢。謙。曰。始。曰。始。陰。陽。之。相。為。消。長。如。指。環。然。則。有。陽
 之。消。無。則。不。復。而。復。不。復。而。一。陽。生。一。陽。生。人。未。敢。為。君。子。焉
 而。始。曰。期。來。元。亨。言。一。陽。未。足。以。勝。五。陰。也。一。陰。生。聖
 人。已。為。君。子。焉。而。通。曰。士。壯。言。一。陰。下。也。故。卦。名。始。一。陽
 也。○汴。水。通。氏。曰。五。陽。在。上。一。陰。下。也。故。卦。名。始。一。陽
 為。復。其。本。所。陽。有。為。王。之。為。一。陰。為。始。來。通。則。來
 有。為。客。之。道。始。以。與。為。君。子。焉。以。初。為。君。子。焉。始。士。壯。故
 曰。士。壯。言。士。壯。於。一。陰。為。始。言。士。壯。於。一。陰。為。始。言。士。壯。故

夫。士。志。未。變。取。之。故。言。始。之。壯。女。志。已。變。而。猶。取。之。可
 乎。○節。石。淵。翁。氏。曰。始。通。也。夫。上。六。則。為。始。之。初。分
 向。審。決。之。今。又。過。之。也。初。與。復。為。長。女。故。曰。女。壯。不
 期。而。兩。人。相。遇。已。自。非。正。道。又。一。陰。而。通。三。陽。故。曰
 德。之。不。正。也。○松。遠。嚴。氏。曰。始。以。一。陰。而。承。五。陽。故。曰
 女。壯。勿。用。取。士。壯。言。者。豈。知。是。也。然。女。得。此。古。則。將。何
 如。初。六。曰。繫。于。金。說。言。有。欲。得。見。也。然。是。則。自。身。何
 得。猶。可。致。吉。若。冒。有。所。得。則。見。凶。矣。然。合。正。應。而。過。乎
 二。將。此。為。人。所。棄。故。人。之。凶。取。得。也。又。接。始。以。天。道。言
 之。正。為。五。月。陰。長。而。卦。辭。以。女。壯。為。言。易。之。書。為。人。事
 也。言。人。事。而。天。道。在。其。中。矣。○石。門。梁。氏。曰。始。者。陰
 無。陽。過。也。夫。陰。陽。之。消。長。固。自。有。常。非。陽。變。而。陰。變。也
 然。聖。人。之。作。易。常。扶。陽。而。抑。陰。故。陽。之。長。也。唯。恐。其。不
 而。陰。之。來。也。但。憂。其。驟。始。之。為。卦。一。陰。始。生。而。陰。陽。所
 不。覺。如。卒。然。而。來。與。之。迎。迫。故。謂。之。始。也。陽。之。壯。也。於
 復。之。一。陽。尚。微。而。凶。曰。朋。來。元。亨。至。於。四。陽。然。後。謂。之

若而陰之生也於一陰已謂之壯矣陽剛健而陰則
羸弱也而何其壯之甚與蓋以一陰而遇五陽雖未盛
也而己敵陽矣既敵於陽謂之壯可也陰陽相配合者
也而我以勿用取女者蓋陰處於陽則其配也陰與陽
敵則為仇矣其可取乎聖人之戒深矣。次處林氏曰
陰陽之復同而名卦不同何也復有積其舊而有喜幸
之意始者不期而遇也而有憂敵之意陽復則喜陰復則
憂聖人之情見矣。汪氏伯倫曰壯志其盛勿用處
其時王元美曰利氣成始氣萌故聖人不復利而憂始
又曰決蓋為象言君子不期而奔然遇之故為始一陰遇五
陽一小人能敵眾居乎滅自之謀已當堅水之漸已成
猶士德不負而壯之善也君子於此當制之於微壯之
時可急始壯之小人而此壯共事我故有勿用取女
之戒。決按本義一陰遇五陽非必實有其意若壯士
之謂也只是說陰德不負在父母家其心已微見人即

周易集解增釋卷三十

三

悅耳弟已有其事如女之為則人亦與之而何
此戒以勿用取女者廣義以瞻花浴柳當之未是又按程
傳以敵陽鮮壯字義廣義大夫壯欲大而心欲小女子
心壯欲其小必欲必戒女子之身也不期而遇則非
父母之命媒妁之言故本義曰非正又以一陰遇五
陽則其志已薄故本義曰不負而壯之善也蓋壯以
自配則害身害家故不用取女也又按程傳以敵陽正解
壯字以和氣類說反托壯字若精蓋壯字自然應壯本
義通已非正以一陰遇五陽二義然天下亦有合之以
正一夫一婦相配而然父母之教訓豈成山悍之性而
好以鉗制其夫逆於姑姊姊而家道敗者皆因女之
心壯而夫而壯也故曾大宋訓女引女憲曰生女如龍
猶而虎虎所以深戒女之壯也聖人下一壯字固無所
不包但點卦名卦義則朱子之說是正解耳又按馮
厚齋謂雖卦傳何通字今則不刻始字也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅陸氏曰余乃履反又女紀反廣雅云止也羸陸氏若
履反王肅同鄭力達反陸績讀為羸蹢躅陸氏曰羸反
直蹢反蹢蹢不也

聖傳繫于金柅柔道牽也

柅所以止車以金為之其剛可知即錢也一陰始生靜

正則吉決按靜正二字不靜靜即相往進則凶決按

非貞柔故凶故以二義戒小人使不害於君子程傳

每多用於字大約中州人文法如此故朱子門人以此

周易集解增釋卷三十

三

人慎增則有吉而无凶決按靜正則吉四句戒小人

於專為小人謀故復曰使不害於君子則有吉而无凶

偏在靜正則吉一連則開示小人其意何為君子謀矣

此朱子補明聖人之然其勢不可止也故以羸豕蹢躅

曉君子使深為之備焉是戒也

程傳始陰始生而將長之外一陰其則長而漸盛陰長

則陽消小人道長也制之當於其微而未盛之時柅止

車之物金為之堅強之至也止之以金柅而大繫之止

之固也固止使不得進則陽消貞正之道吉也使之進

則利漸盛而害於陽是見凶也羸豕蹢躅聖人重為

周易集解增釋卷三十

小人焉道。小人雖微弱之時，未嘗无害君子之心。防於
殺，則不能為害。馬六季長曰：托者在車之下，所以止
輪，全不為害者也。節後子曰：承方處時，未嘗不為
害。誠在於踴躍，然則中亦不為害。德祐退，置劉寧叔於其
帖息威伏，而忽於志，不忘還。然寧叔不至，則失其機也。
易說：朱子語，財公章，言地震山石崩入於海，蓋謂
正是震承乎踴躍之義。當極治時，已自我始，得這般物
事在這裏了，故直至如今，猶道夫錄金柅，或以為止車
之物，或以為絲象不可離，補廣錄。篇白雲：郭氏曰：金之
始造，雖有方長之漸，而柔弱未可有行，故在堅固自制
為貞，則言有攸往，則見凶也。節後曰：朱子曰：君子小
人相為消長，雖初陰，其心未嘗一日不欲害君子。一陰
雖弱，方未也。五陽雖強，終能也。其可忽諸。自古禍亂，或
始於牀第之近，給使之惡，夷裔荒服之遠，易而忽之，則
致大亂。節後齊徐氏曰：承極微弱，性必躁動，方陰雖

周易集解增釋卷三十

微而其勢漸進，信不可止也。雷恭胡氏曰：契為純有
繫之象，金柅則而止物，九二象繫于金柅，非有以繫之
也。一陰之柔，能自繫於五陽之下，而不進，是謂靜正
之吉也。動而進，則見凶。一動一靜，合而為一吉一凶。
之吉，使小人自擇焉。又以一陰雖微，必至於害，特以
承頑濁之象，使君子深自儆焉。其為君子所惡至矣。然非
時為君子小人言也。吾心天理人欲之機，固如是也。人
欲之萌，蓋有甚於羶豕之可畏者，能自止之而不使滋
長，則善矣。象結一卦而言，則以一陰而當五陽，於士為
壯，又指此一畫而言，五陽之下，一陰甚微，故以豕為羶。
壯可畏也。羶不可忽也。梅遠齋氏曰：初六一陰方長，
故豕皆我勢，以女子言之，當有所制。徐一變而守貞，則
豕以小人言也。亦戒以守貞不可往。客執君子若將已
而用壯，則五陽猶象其見凶也。必矣。君子小人正不正
之間而已。然羶豕之承，雖惡其性未始不踴躍也。故因以
戒之。臨川吳氏曰：處力於凶而不進，正豕豕則吉也。

主

周易集解增釋卷三十

初陰往而速以消陽陽勢猶盛往則不敵必見凶也此
亦我初六使不速也○座齋蘇氏曰金耗於爻无所象
止是勉初六全堅於自止而不速見凶不必說到兌貞
則凶自失所履處只是眼前事故故下云羸豕孚蹢躅
見其尚微矣此正與否之初二及避之卦辭相類聖人
殺其自止也則曰鑿于金耗言必堅於自止勉之之詞
告欲其勿進也則曰有攸往則凶言立見其凶蓋危之
之辭也雖為君子謀亦為小人謀也○石芝劉氏曰繫
于金柅便是小人之真有欠德是繫于金柅之象便非
貞象蓋小人非勉之以近利則不知為非懼之以遠
則不知惡故周公始以三陽之居非一陰所能勝者則
其禍福而言之或謂若如梁說是為小人謀矣然不知
此乃聖人變化之機權其為小人謀正所以為君子謀
也說文方蹢躅動搖貌程傳蹢躅也○朱氏本臣曰初
六一陰方微其終必盛有自止則利不止則禍之象故
周公為之戒曰若能堅於自止而不進以害於陽如梁

周易集解增釋卷三十

壬

其車以金柅然如是而正則吉若其依往以害乎民低
夫所處之正而凶然初陰在下而方進勢必禍猶如羸
弱之豕必蹢躅跳躍而進則牀之象君子宜深戒之慎
也○初六反象不一○於文觀之則為承於二四觀之
則為急於九五觀之則為於大抵皆陰物而在下之象
至於九五之臂无膚亦指初也亦是陰而在下之物○
漢按程傳解上曰自指君子防小人說義亦可通而稍
要與不若平義直捷又按聖人下吉山吝字有直曰吉
曰凶曰吝者有曰終吉曰終凶曰終吝者則要其終而
言也曰見凶見吝者則凶與吝之速也吉則但有元吉
而无見吝者蓋速於求吉便是計初謀利之利故聖人
不言也又按馬氏謂耗所以止輪如今人見一
輪下車便不勇古人則
以爲金為大故曰金柅

九二包有魚无咎不利賓

主

其車以金耗然如是而正則吉若其依程以害乎民低
失所處之正而凶然初陰在下而方進勢必猖獗如飛
弱之豕而踴躍跳躍而進則牀之象君子宜深戒之慎
也○初六反象不一本於交觀之則為疾於二四觀之
則為患於九五觀之則為凶大抵皆陰物而在下之象
至於九五之臂元虜亦指初也亦是陰而在下之物○
漢按程傳解上四句指君子防小人說義亦可通而稍
要當不若平義直捷又按聖人下言山吝字有直曰吉
曰凶曰吝者有曰終吉曰終凶曰吝吝者則要其終而
言也曰見山見吝者則凶與吝之連也言則但有元吉
而无見吝者蓋連於求吉便是計初謀利之利故聖人
不言也又按馬氏謂程所以止輪如舍人則以
輪下車便不勇古人則
以爲金為之故曰金耗

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物二與初遇爲包有魚之象然制之在已故猶可

以无咎無咎無害之意
若不制而使遇於衆衆字

則其爲害廣矣。他入也故以衆字釋之故其象

占如此
无咎不利賓是吉

程傳始遇也二與初密比相遇者皆在化外則初正處
於四在始則以遇為重相遇之道主於尊下二之則合

通國於饑。然初之陰氛羣陽在上而又有所應者其志

所遇不得其誠。曰。過道之平也。也者。直裏也。直陰物之

美者陽之於陰其所說美故取象。二於初若能同蓄

易集解增程卷三十

● 彙

實包莖之象。豈能及賓謂不可更及外人也。過道當專
言二則離矣。陸氏遷變曰不正之陰與劉中之二相
比能包而有之。彼其邪不及於外。○小舞者。氏曰。剝之
實與姤之包有象。皆陽能制陰者也。故剝六五元不利
而本爻无咎。○節東谷鄭氏曰。陰在下者。象也。指初
而言也。陽比才陰。陰比則必舍二之比初。亦既合矣。苟
使之有所遷。是必有咎。非惟有咎。亦非義也。義者有其
所當有也。不能有而及賓。非陰陽殺一之義。豈兼二義
實者。非獨言四也。二為初之喜。凡非王者皆賓也。○雲
峯胡氏曰。剝五陰曰貫魚。始一陰致。但曰魚包如包莖
之包容之於內。而制之使不得違於外也。二與初過制
之猶可以无咎。若不制而使過於客。始之有象。將為剝
之貫魚矣。時可畏哉。或曰。初應在四。二豈能包之曰外
以通合為義。通合之方未嘗得配也。二遠而先斯得之
矣。○平巷項氏曰。始之三爻皆稱包。九稱包者。皆以陽

周此包古范字後人加草以別之故子夏傳與虞翻

之喜金在九二不能告則長而為遷不至於剥不已

變速則何咎之有初陰在下難感二宜即制之不利及

利也。康齋蔡氏曰。小人在我曹路之中。故惟我得而

制之。我失其制。他人莫奈他。柯多二與初遇。未必共能
制之也。若機會一失。其為害也。寧有既乎。所以為君子

錄也。宋文木臣曰。初隆文有妻。妻九二位在其上。猶在或會路之中。有包中有妻之妻。當此之時。二猶得而

制之。占者若能制之於早。則小人不得肆。而免陰邪之

害。雖可无咎。若失此不告。則得權用重。則害窮。君子不
利賓客。會通包有患。只說有可制之機。制之還在无

祭上。漢謂上四陽皆與二類故稱賓。賓者對主人而

易象圖說卷三十

與義

而曰有命无咎。時雖曰咎曰。皆皆同類之辭也。又按
 諸儒多以包字爲制陰。朱子因經文不健。曰包魚。而曰
 包有魚。玩味有字。故只作陽。與陰遇意。而用魚字。得
 制陰意。此朱子說經。最細心處。故制小人。之亨。須詳在
 元咎。七。蔡虛齋來木匠。最能體會。朱子之意。無諸儒之
 亂理。併通故。並存者。又按陸氏曰。包本亦作庖。但作庖
 二四兩文。可通。五之包。以便難通矣。今本刻包。由元怪

九三。臀无膚。其行次且。厲无咎。

聖傳其行次且行未齊也。

九三過剛不中下不過於初上无應於上居則不安行

則不進此卦過剛不中總說下不過於初故居則不安

故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危

厲而无大咎也无厲即指无虞其行次也

則本爻以

程傳二與初既相遇三說初而容此於二非所安也又

為二所忌忌其居下安若臂之无膚也處既不安則當

去之而居始之時忌求乎遇一陰在下是所欲也故處

難不安而其行則又次且也次且進難之狀謂不能遽

進也然三則正而應翼有不終遇之義若知其不正而

懷危懼不敢妄動則可以无大咎也非義求遇固已有

周易集解增釋卷三十

咎者知危而止則不致於大咎也○孔疏陽之所據者陰

也九三處下體之上為內卦之上以乘於二无陰可據

居不獲其上又无應不能膏據以固所處同於六九

四之失據故曰无應其行次且也然履得其傍非為

害應時以不遇其位故以此危厲從非已咎故无大咎

故曰无大咎○朱子語遠就卦多說即臂不可曉

謂陰○陰山李氏曰易之大義唯九三自乾以下多屬

无咎之辭豈非重剛不中須知戒懼然後危而復安者

其行次且三下不過於初故有居不安之象前无應於

上而包初則問於二猶无膚而不安三與初同體欲

之則德敵未克收且而不進此危道也○前蒙齊齊氏

曰居則臂在下故初六言臂行則臂在也故失始三

四言臂象舉其行次且者皆大耳○秋山三六曰三居

上體之下故曰臂二與初相遇三乘二之上亦欲遇

之二故之於下故其居不安如臂之无膚居既不安則

行而去之行則上无應與其行次且是處遇之時進

退皆无所遇者故厲然所以无大咎者居得其正也○

程傳泰氏曰屬正指无膚次且言屬字帶下讀蓋上既

言无膚次且不出復經以屬次且言屬字帶下讀蓋上既

危亦時之義遇耳與臂自已致者異矣故无大咎○九

三過剛則咎遇不中則行偏初非相應之但而不遇

上亦陽剛之失而不相應然惟賢者為能見幾而退

據三之為合其能知止守故居則不安而必欲進據三

用易集解增釋卷三十

辨虞之端豈能得遂其進乎故雖欲進而不能遂有臂

无膚其行次且之象占者如是是不安不遇可謂危矣然

九得於陰者往往亦決於陰今既无私遇則

亦可无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也

九四包无魚起凶

聖傳无魚之凶遠民也

初六正應已遇於二而不及於己

以初六為正應便不

今方將以

故其象占如此

本爻上句是

不通為奇

故其象占如此

本爻上句是

不通為奇

故其象占如此

本爻上句是

不通為奇

故其象占如此

本爻上句是

不通為奇

故其象占如此

本爻上句是

不通為奇

以制之則可以回造化矣。

決按造化句精蓋一治一
亂氣化之有然常人則安於

木火皆白是榮
金章下是占末

句又占中
之象也。

程傳九五下亦无應非有過也然得過之道哉終必有過矣上下之道由相求也祀高木而葉大處高體大而

可以包物者杞也。美實之在下者瓜也。美而居下者側
微之賢之象也。九五尊居居德而下求賢者以至高而

周易集解增釋卷三十

三

其美質如以彩色在與方其才堪如炭之全之而已
章之道也有隕自天非我力之所能為斯可以俟命而

九五包制之有杞包衣象陽明之謂章易遇陰中陽皆曰含章九五當陰長之當居陽明之位故曰含章一陰

遇之時又他擇哉。雙湖胡氏曰九五
一步之初動才不吉者之潛龍化為

蘇香一小入之遊局而頻更事釋大異重煩諸君子包
明而包五至於包臥舍草聽自天^九之有頂其視聖人作

而萬物睹其象為何如感為人君者宜知所以謹其初

魚又有杞木象。雲峯胡氏曰：二親初為魚，五親初為魚，無瓜皆陰物之美者。象之饒，瓜之漬，必自內始，二

周易集解增釋卷三十

三

大之杞包制善濟之爲此其志直欲以力勝之矣然陰

上九。姤其角。吝。无咎。

周易集解增釋卷三十

美

聖傳始其角上窮吝也

角剛乎上者也

此句泛言凡戰之上九以剛居上而无

倍不得其遇

決按以劉居上。是言角之象。不得其過句。客無无咎。俱在其中。於過之時。而不得其

陰柔之傷。其亦无咎。

故其象占與九三類。

○本文始其角是象者

自合七以七則吉

魯人之相導由降屈以

相從和順以相稽故能合也上

異人之遠者非祀人之
王詳進之於極元所復

罪也。由己致之。故无所歸咎。
遇遇角而已。故曰如其角也。近

而天邊非惟

物重其道不亨故无凶咎也。

周易集解增釋卷三十

三

其上一為角還其角之
○詐水通文曰角割

上典之元。涉言始。直居極上。故云始其角。

曰遷按六丈皆始而

不必嫌也。秋山王

自處至高而无與遇

居上角之家也。陽極

薄矣。始其角者。其龍
奮然戰而退之。則陽

无任感荷

老

在上之象者小疵也初之陰唯

舉卦名以明其時可當之也

不言始上九於始元取而獨言始

大旨劉而虞於最高之上者。角也。

者也故寄然以陽劉居高陰亦不

於上而陰生於下則上之興初終
到極之陽遇方進之陰則與之相

免於害亦可无咎也。上九利而

自來水

周易集解增釋卷三十

三

此而否無亦元陰和之傷而元陽蓋以則元德元性
 則元德物之相遇非取其德則取其勢也二者俱元而
 居上以有勝遇於何有。道氏曰當始之時小人國不
 可使之速為君子計亦不可先以蓄小人故聖人既成
 初六之不可往又於二四五言所以包制之道三言
 不中上以制居一卦之極故屬而否無皆元德者以
 而或卦過非正道惟近者得之而正應者反山也二最
 遠故先有之三之應以隔乎二而不遇也五之含
 元相遇之道而處位中正也上之否最遠而窮也四
 起凶道不利二應也。曰鴻氏曰外三爻內三爻之應初
 往見凶故四則起凶二包有魚故五則以杞包魚三之
 臂上之角此屬元大德故若而元德速近淺深之間耳
 之聖人於一陰始生之卦名曰復者固有而今復來
 未觀之之辭也。初六一爻為五當始之時小人國不

周易集解增釋卷三十終

可復進既成初六之不可往為君子計亦不可元
 小人各爻又言所以制之道二過初而當豫以制之
 盡人事也五過初而當豫以制之從天運也三上雖屬
 若而元德以陰不相遇不與其道也若四之視初則
 些小人當速而民則不可速也。決按元德本義曰
 古稱九三類則國指上九已身之元德也程傳則曰
 元所歸皆似未獲因解六三前六言有此制故亦可
 又按三臂元德其行次是即是屬故下曰雖屬元德上
 始其角即是否或下曰雖否元德屬字亦皆連元德
 焉又按同一初六也初二三五上皆果是小小人猶九
 四皆發一義而以否為否否不四同公以元德為否
 故知公之意以否為否也若果小小人則當以元德為否

周易集解增釋卷三十一

朱子本義

楊李復學陽齋張仁漢集解增釋

三三

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

亨陸氏曰王肅本同焉即陸氏增廣立元此字范氏曰王

象下傳萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟

致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往

順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

周易集解增釋卷三十一

萃聚也決按此句且注詳字義下乃取孔聖來傳坤順

兌說九五剛中而二應之又為澤上於地萬物萃聚之

象決按上二句取之象傳澤上於地故為萃亨字衍文王

假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占

也祭義曰公假于太廟是也決按公假于太廟句今見

祭義朱子傳說也猶論語集註夏曰胡有曰境之類

必能聚己之精神則可以至于廟而承祖考也聚祖考

句說平日言不通引起聚己之精神句王假有廟物既

聚則必見大人而後可以得意

洗按非大人則不足以

見大人而已不違乎然又必利於正所聚不正則亦不

能亨也洗按利貞者義也利貞者利也利貞者利也利貞者利也

後有月二益非亦可以損之時元也元也元也元也元也元也

萃之時有也聚則可以有所往凡事聚則有能濟者故必

聚方利有皆占吉而有戒之辭洗按聚者分五項看曰

及有字言字也王假有廟無言利字然可以假廟吉

在其中矣其曰有戒之辭者如王假有廟必謂聚者

見之非大人利貞則戒其不貞用大牲吉戒其求聚於

非耳之時利有依待戒其輕往於未聚之日

程傳萃序卦始者道也物相遇而後聚故受之以萃

下澤上於地水之聚也坎為萃不言澤在地也而云澤

上於地則為古聚之義也人曰王者萃聚天下以道

於有廟也王假有廟也而不可一其始仰人心莫如

天下萃合人心德猶象志之道非一其至大要過於

廟故王者萃天下之道至於有廟則萃道之至也祭

之類本於人心聖人制禮以成其德耳故對廟能祭

則先言卦才萃乃先言卦義象辭明天下之聚必得

大人以治之也人聚則物聚則事聚則聚非大人治

之則萃所以致多難也萃以不正則人萃為苟合財

為字今安得字近故利貞萃亨豈有異乎之時也

周易集解增釋卷三十一

二

周易集解增釋卷三十一

三

故用大牲言事莫重於祭故以祭祭而言上交鬼神下

以薄乃不享其豐美天下莫之與之而悔吝生矣蓋隨時

之享順理而行故象云順天命也夫不能為者力之

不足也當萃之時故利有攸往大九與上立應貴得可

為之時萃而後用是動而有裕天理無也○王假有廟乃

道也○假至也王以聚至有廟也○聚於大九乃得通

而利正也○金身聚用大牲乃吉也○聚道不全而用

大牲神不祐也○孔說萃外名也○又萃聚也○聚之義

也○能招民聚物使物歸而聚已故名為萃也○萃者通也

○王假有廟乃得聚聚之為言其通也○王假有廟乃

至大聚之時○考德乃洽○始可謂之有廟矣○故曰王假有

廟○言聚聚王假有廟乃洽○始可謂之有廟矣○故曰王假有

廟○言聚聚王假有廟乃洽○始可謂之有廟矣○故曰王假有

廟○言聚聚王假有廟乃洽○始可謂之有廟矣○故曰王假有

廟○言聚聚王假有廟乃洽○始可謂之有廟矣○故曰王假有

廟○言聚聚王假有廟乃洽○始可謂之有廟矣○故曰王假有

廟○言聚聚王假有廟乃洽○始可謂之有廟矣○故曰王假有

廟○言聚聚王假有廟乃洽○始可謂之有廟矣○故曰王假有

廟○言聚聚王假有廟乃洽○始可謂之有廟矣○故曰王假有

廟○言聚聚王假有廟乃洽○始可謂之有廟矣○故曰王假有

廟○言聚聚王假有廟乃洽○始可謂之有廟矣○故曰王假有

從之者以象傳不釋此字也。漢以星亢象傳亦不釋字。
名義說即繫以字補卦名比而即繫以古也。蓋此字字
既言卦有亨道。下則字亨字吉字又從此字字一項一
項細分之也。此與本義不合。

初亦有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎。

馬斯二王尹

重傳乃亂乃萃其志亂也。

初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守。
不正故不是有孚而不終。

初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守。
不正故不是有孚而不終。

則象以為笑。但勿恤而往從正應則无咎矣。戒占

者當如是也。本文若觀以下四句是戒。

程傳初六四為正應本有孚以相從者也。然當萃時三

陰聚萃元亨正之節若捨正應而從其類乃有孚而

不終也。乃亂象亂其心也。乃萃與其同類聚也。和若守

正不終聚所以求正應則一握為笑之象。一握為笑一團

也。謂聚以為笑也。若能勿恤而往從正應則无咎矣。初

六不終聚則入小人之羣矣。朱子詩不知如何地說

一握為笑。初六不終聚則入小人之羣矣。朱子詩不知如何地說

不能固守之象。聚則入小人之羣矣。朱子詩不知如何地說

孚信充實其終也。自有他言萃初六則有孚不終比初无應而

孚信充實其終也。自有他言萃初六則有孚不終比初无應而

是有孚而不能自守志亂而不无妄聚者也。重人戒之

四若號呼九四正應則二陰必以為笑。惟勿恤二陰之

笑而往從庶乎可以无咎矣。口蒙李氏曰初六與四

誠信之應也。然當萃時三陰聚萃元亨正之節合應

從類是有孚而不終者也。有孚不終聚非其正。是乃亂

乃萃者也。若能號呼專一固執其孚不恤眾笑其於亂

則高直往從正應以終有孚則无咎矣。秋山王氏曰

初六四為正應本有孚而相聚者也。然萃之時近則相

親而六建從二陰以為聚。故與四相孚之志不能克終

乃亂者為同類惑亂其心也。乃萃者與同類聚為一也

而笑之矣。但勿恤其笑而往則得正應則同類如指之聚

不終則入陰小之羣矣。辭免咎矣。石門梁氏曰人之

萃者必以孚和與四應本相信者而乃遠比於二陰是

有孚而不終為亂而妄聚也。豈為正應既比於二陰是

又亂其正應則其同類羣聚而笑之矣。一握羣聚之

意也。初若能勿恤其笑而往從於四則无咎矣。蓋人不

能无過而實於初過苟其當改而速改之雖衆之所笑

又何病哉。承後姚氏曰初四相應此心本自相孚。但

有須有終焉。若初有孚而不終則乃亂而乃萃矣。萃其

六。引言无咎乎乃利用禴。

聖傳引吉无咎中未變也。

周易集解增釋卷三十一

二應五而雜於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎

牽引謂牽三初與三也引吉无咎象占
 已備下又并說卜祭一端故用又字
 又二中正柔順

虛中以上應九五剛健中正。誠實而下交。

故卜祭者有其孚誠其字指二蓋二虛中
固已孚矣占者能如

則雖薄物亦可以祭矣

程傳初陰柔又非中正恐不能於其譬故因其才而為

得失二端有為法為戒亦各隨其才而設也引吉无咎

引者相牽也。人之交。相味則舍。相待則難。二與五爲正。羣者皆而相連。又在羣陰之間。必相牽引。則得其

五居尊位。有中正之德。二亦以中正之道。往與之

蓋乃君臣和合也其所共察豈可量也。是以古而无咎也。无咎者善補過也。二與五不相引則過矣。孝乃利用也。信之在中誠之謂也。禘嘗之簡薄者也。菲薄而祭不尚備物。盥以誠意交於神明也。孝乃者謂有其要則可以不用文飾。專以至誠交於上也。以禴言者謂薦其誠而已。上下相乘而尚歸焉。是未誠也。然其中所蓄不

假歸於外用禱之義告乎信者葦之本也。不獨君臣之

伊川固好。但若如此。却是重人說箇。子却恐不慙他。

多引其類。如泰與小畜之類是也。本爻與五為正應。引

初六六三以萃於王為得君臣之大義故言而无咎。

雲峯胡氏曰二在三陰之中而與五應惟牽引上下以

孝乃利用禴之義以為卜祭之占者蓋謂萃之時汨大

易集解增釋卷三十一

九

性吉能如六二之尊則雖用禱亦利也本義以虛中誠實發明象字中虛信之存中實指之實也○節賁漢

王氏曰：同此時也。象以用大牲爲吉，而六二以用禴爲

通乎上。而石門梁氏曰。孝乃利用。誇謂有其孝域則

茶雖薄物亦可交於神明也。桑言日久壯言而二言利
用禱者或情文之以稱或去末以存誠固不必同也。

虛齋蔡氏曰引古元誓對磨文而連此文言字乃句。專

无咎。專以文往言。孚乃。兼以文德言。蒞汪氏伯倫

子曰上用大牲而下用騂以爲有重於此者矣。決

接就六二有初與三是同類者。非小人也。豹石芝看壞
和與三。非也。蓋下三大同是坤體。皆具順德。而可從王。

第六二典九五正唐是先受知於君者能引同類以進

○在元咎其後上之正也。小咎其後上之既也。據
之理所當得。即小咎不必恤。意重一往字。○決按本
義曰。不正之咎。雖似草指。則象二四以二雖象
與五應。是得居而有。力者。故二四俱可稱。雖也。六
三。元才元德。且元勢。見二四比近。而求與之。若無生
元。交善。又元可。三欲求。而二四不與。之。若無生
而元。所利。則與上。二。不。而。之。若無生
之。終。為三。計。者。惟。從。上。可。得。其。萃。而。元。咎。然。始。未。二
四。因。然。後。從。上。與。陰。從。上。可。得。其。萃。而。元。咎。然。始。未。二
仲。其。志。故。小。咎。者。又。按。不。含。窮。交。即。其。心。之。正。處。故。於
義。元。咎。然。終。身。相。從。於。窮。約。困。頓。中。則。與。萃。之。利。見。大
人。利。有。似。往。之。旨。相。反。故。小。咎。三。上。俱。陰。本。非。正。應。本
同。類。故。曰。正。應。薄。

九四大吉无咎

周易集解增釋卷三十一

十三

聖傳大言无咎位不當也

上比九五下比衆陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒

占者必大吉然後得无咎也

本大是戒占

程傳四當萃之時上比九五下比衆陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒
下體羣陰得下民之衆也。得上下之衆。則善矣。下比
以陽居陰。非正也。雖得上下之衆。必得大害。然後為无
咎也。大害。則通之義。无所不周。然後為无咎。然後為无
咎。大害。則通之義。无所不周。然後為无咎。然後為无
得者。非理枉道而得。君者。自古多矣。非理枉道而得。不
者。蓋亦有焉。如齊之陳恒。魯之季氏。是也。然得為大言
咎。得為无咎。乎。故九四必能大言。然後為无咎也。○張
子曰。位非極。顯而有物。之萃。非大言。則協。合必易。說
○東萊呂氏曰。九四上比九五。下比衆陰。是得上下之

周易集解增釋卷三十一

十三

萃者。也以居多懼之。故必大吉。然後无咎。易說。○
建。安。印。氏。曰。此。爻。與。隨。九。四。同。義。隨。四。以。上。承。九。五。而
致。天下。之。應。亦。有。強。臣。迫。君。象。故。隨。以。有。孚。而。後。九。四
萃。以。大。言。而。後。无。咎。○節。齋。蔡。氏。曰。大。者。周。初。之。下
得。身。民。上。得。乎。居。大。之。義。也。居。臣。位。而。據。有。衆。柔。非。萃
之。正。必。上。下。周。納。乃。為。大。言。可。以。无。咎。不。然。則。四。當。萃
之。時。從。上。下。周。納。乃。為。大。言。可。以。无。咎。不。然。則。四。當。萃
四。當。萃。之。時。從。上。下。周。納。乃。為。大。言。可。以。无。咎。不。然。則。四。當。萃
五。曰。萃。有。信。以。見。四。之。萃。非。有。信。者。也。无。尊。位。而。得。衆
○非。大。言。安。能。无。咎。如。益。之。初。九。在。下。而。受。上。之。尊。且
我。之。國。寧。○東。谷。鄭。氏。曰。其。往。追。其。德。同。其。為。下。之。所
歸。亦。同。自。非。所。為。至。善。則。其。居。病。去。為。能。无。咎。我。之。也
○節。沈。氏。守。約。曰。大。言。无。咎。則。其。居。病。去。為。能。无。咎。我。之。也
以。則。道。道。說。民。專。權。附。衆。故。大。言。是。以。大。言。而。後。无
咎。也。○我。之。也。○節。重。漢。王。氏。曰。當。萃。之。時。上。比。九。五。之。居
得。居。之。衆。也。下。比。衆。陰。得。民。之。衆。也。得。上。下。之。衆。可。謂
善。矣。然。四。以。陽。居。陰。非。正。也。雖。得。上。下。之。衆。必。大。言。然
後。无。咎。○沈。水。庭。氏。曰。他。卦。多。言。元。吉。唯。萃。升。陽。之。各
小。過。之。象。辭。大。言。無。咎。則。大。言。然。不。曰。元。吉。應。必。有。說。元
咎。我。之。也。○節。平。遠。項。氏。曰。九。四。自。觀。之。上。而。下。比。於
坤。獨。當。三。陰。之。衆。遂。為。成。卦。之。主。无。尊。位。而。得。衆。心。故
必。大。言。而。後。可。以。无。咎。如。益。之。初。九。在。下。而。得。衆。心。亦
必。大。言。而。後。可。以。无。咎。也。○我。山。王。氏。曰。四。當。萃。之。時
上。比。同。德。之。衆。得。居。臣。之。衆。如。此。其。導。下。有。三。陰。之。從
得。臣。民。之。衆。如。此。其。衆。然。不。當。故。戒。之。必。大。言。然。後
可。以。无。咎。謂。得。居。事。而。不。得。人。衆。而。不。和。則。大。言。也
○石。澗。俞。氏。曰。萃。六。五。之。近。臣。衆。之。所。聚。故。大。言。而。後。无
不。言。萃。何。也。四。為。九。五。之。近。臣。衆。之。所。聚。故。大。言。而。後。无
咎。能。即。領。下。三。陰。衆。而。歸。順。乎。五。然。衆。大。言。而。後。无
○節。梅。遠。然。氏。曰。九。四。九。五。處。於。羣。陰。之。中。皆。萃。之。主

九五在上一之萃也九四在下之萃也故九五曰萃有
位而四象曰位不當以九居四而獲萃蓋元位之萃也
曰大吉曰元咎者上比於居以臣而有君萃之義也
有咎者也○當萃之時上比九而下比衆陰得萃於上
下然以陽居陰則不正是以不正而得居民之萃者則
有咎也○或居位者必積德以動上意而衆民之萃者則
以結主知而非功則所萃於上者大吉矣○義使民
同道通以千譽以惠養下則物私以市恩則所以萃於
下者大吉矣○如此則得所萃之道而元咎○決於吉字
作善字看○如大傳言人之辭寡尚書言人為善之言九
四病在不正故聖傳曰位不當能正使吉也○又按大吉
與元吉義亦相似但細分之則元難訓大更有始義微
始於也聖說大則應
然聖傳同編義核說

九五萃有位元咎匪孚元永貞悔亡

周易集解增釋卷三十一

十四

聖傳萃有位志未光也

九五剛陽中正

決按萃義以剛陽中正之德既
九五則元咎是九五固有者

當萃之

時而居尊固无咎矣

決按萃義以剛陽中正之德既
九五則元咎是九五固有者

若者也若有未信則亦脩其元永貞之德而悔亡矣戒

占者當如是也

聖傳九五居天下之尊萃天下之衆而居臨之當正其
德脩其德以陽剛居尊傳稱其位衆有共信衆得中
正之道无過咎也如是而有不信而求歸者則當自反
以脩其元永貞之德則元咎不服而悔亡矣元永貞者
君之德民所歸也故比天下之道與萃天下之道皆在
此三者三者既有其德又有其德中正元通咎而天下

尚有未信服歸附者蓋其道未光大也元永貞之道未
至也○在信德以來之如苗民逆天命帝乃誕敷文德
非不至也蓋有遠近皆明之異故其歸有先後雖有未
野則當脩德也所謂德元永貞之道也元首也長也為
居德首出庶物居長算生有尊大之義焉有主統之義
焉而又恒永貞固則通於神明光於四海无思不敗矣
乃元匪孚而其信亡也所謂悔亡之義也○元永貞之
○米子詩問萃卦九五萃有位以陽剛居中正當萃之
時而居尊位安得又有匪孚先且曰此言有位而元德
則雖萃而不能使人信故人有不信當脩其元永貞之
德而後信亡也○董鍊錄○趙氏曰此以九五一陽為主
故卦有元永貞之辭萃有兩陽故元永貞獨歸之九
五亦可見易中卦爻象象之辭元永貞獨歸之九
五曰卦二陽爻所以為衆象陰也九四臣位九五之位則
居也故九五之萃為有位以四之位不當之也匪孚有
悔也○蓋居道元永貞然後匪孚之悔可亡○趙安卿

周易集解增釋卷三十一

十五

父曰元永貞之德惟此萃二卦有之皆指而言也然在
此則言在萃則惟悔亡何也曰此以一陽統五陰一陽
為之主一則專專則衆陰順從萃以二陽統四陰二陽
為之主二則分分則五不得以專萃此萃有位匪孚不
如類比之吉也○雲峯胡氏曰四凶大言而元咎矣五
萃有位而元咎居臣之分也然既有位以列於四或有
其德无其德所以為五者係當何如哉故人之曰雖
有德可致天下之萃或有不信當脩其元永貞之德則
悔亡耳○此獨以九五為主故卦有元永貞之辭萃有兩
陽故元永貞獨歸之九五元以善其始永貞以善其
終此與萃非此三德未始終善也○匪孚由萃四也
○前秋山王氏曰元永貞之義則長人之義則長而不
久也元可久之道則聚而必離貞正也元貞正之守則
聚而不散蓋聚人之道惟此三言○前石湖俞氏曰九
五居天位為衆之主故曰萃有位○前石湖俞氏曰九
五居天位為衆之主故曰萃有位○前石湖俞氏曰九

周易集解增釋卷三十一

其

上六齎咨涕洟无咎

聖傳齋咨涕洟未安上也。

處萃之終陰柔无位求萃不得萃之終萃極於散之時陰柔則才弱无位則望
 故戒占者必如此而後可以无咎也戒占

周易集解增釋卷三十一

十

得故齋者泮溪然居兌之於能及兌之說而要者故元
皆臨六三既憂人元咎亦下兌之於也夫革悔臨之時
也宜物情和說順達以應坤兌之象今也初則就三則
嗟上則齋皆泮溪何也禍福倚伏而盛滿難居故大象
有禾虞之戒而六爻皆言元咎者凶能補過而後元咎
○紫巖張氏曰處革象上觀極凶及惟憂所當憂而誠
以求應始免於咎聖人至訓也方天下順說之極而已
身在上位執不要然自以為專聖人獨以是為大可憂
華王誠省懼急於得人若齋者泮溪者然殆未可免夫
禍難重人之訓觀兌口為齋啓三陰在下順應於陽
上六有失應之憂曰未安上○南堂溪王氏曰夫以陰
柔之才而處革之上位而欲下之已賈者難矣又況當
革之時諸爻則柔皆有其應而上六終元為其安能居
此上位乎宜其齋皆嗟歎而至於泮溪也○前平聲項
大曰齋皆兌口之嘆也泮溪兌澤之流也○石門梁氏
曰革必有位有德然後人革焉上六元位无德而徒在

周易集解增釋卷三十一

主

又元應援不能自升從於中上之賢以遠是田中又
 通也。言義大焉。合沙鄭氏曰初附二陽而升三陽又
 與之一體故有九升象。潮州王氏曰柔自下升以剛
 而尊九升之象柔得剛而大。大古之義。誠解揚氏曰
 初六柔而旁欲在一卦之最先下木之根也。九二九三則
 而上進在初六之上不之象也。初六在下而曰九升
 大吉者木與土相信而相得則木之升也必能故也。
 節變湖胡氏曰初六一爻為成卦之主升之所以為名
 者柔焉。以兩體觀之柔在坤下如未出地之木初其根
 破地而出上升而莫禦長養於下復霜於秋微雪於冬
 而不改柯易葉者皆由於此故有九升大吉之象焉。
 山齋易氏曰升者升乎上也凡升乎上必自下始故於
 初六發九升之義。雲峯胡氏曰或曰初能發於二陽
 而二陽從而信皆三象也。下為二陰所信也升初九
 升上為二陽所信也。以陰信陰下過陰信以陽信陰故

大吉。東谷鄭氏曰文王初為諸侯其九升象九信也
 雖處於下其升可信也。升之六爻元一不言非文王誰
 足以當之。蓋文王之象升異於人之用象也。鄭秋山
 王氏曰以柔而升之義也。在下則升在上則非升矣
 初以柔居下即木之升而吉者乃木之根以人事之升
 言之初以柔居下德上承九二剛柔之應二又以剛中
 之德上應於柔唯能引之而升故柔信其升也。遠而
 獲大吉也。何氏指曰初六柔主居下猶木之根也而
 得地氣以滋之其升也允矣所以為升者柔也。所以為
 賢者初也。大吉義如之。虞翻義曰曰六爻見要見升
 象雖初六之才似不能升以其當升時而能從陽也故
 二陽擊之而拔茅連茹其升必矣故傳曰上合亨大吉
 即足允升。初以柔順之德又居下卦之下而為巽之
 主當升時而與於二陽後引得人而乘順之德則有可
 升之象然於二陽而得其助則有可升之機其占信能
 升而大吉也。此又結重巽於二陽以初六之象據自己

九六孚乃利用禴无咎

聖傳九二之孚有喜也

義見萃卦

義見萃卦。漢按萃義曰義見萃卦卦二與五應而孚誠
 以柔順中正與九五之剛健中正相應九二以剛中
 與六五柔中相應雖萃二五本不應爻但正升二五本
 不應爻但正升二五本不應爻但正升二五本不應爻但
 正升二五本不應爻但正升二五本不應爻但正升二五
 本不應爻但正升二五本不應爻但正升二五本不應爻

周易集解增釋卷三十一

主

程傳二陽剛而在下五應柔而居上夫以剛而事柔以
 陽而從陰雖有時而然非順道也。以時而臨明以剛而
 事柔若應免於市營非誠服也。上下之交不以誠其可
 以久遠其可以為高乎。五雖陰柔然居尊位二雖剛陽
 事上者也當內存至誠不假文飾於外誠積於中則自
 不事外飾故曰利用禴禴謂尚誠敬也。自古剛柔之臣事
 柔弱之君未有不為禴禴者也。禴禴之簡質者也。云云
 乃謂既尊乃宜不用文飾專以其誠感通於上也。如是
 則為元亨以剛強之臣而事柔弱之君又當升之時非
 誠意相與其能免於咎乎。子夏傳曰剛而能正中而元
 德應上以升之象豈假豐備而後亨焉上應其誠下升
 而大雖非其位得其道也故有喜而元咎也。王註與
 五高應往必見信於大剛德而不求寵問即存誠志在
 大業故乃利用納約於神明矣。孔疏九二與五為應
 往升於五正見信任故曰二陽剛德而願乎中進不
 求寵志在大業用心如此乃可為其有約於神明而元

周易集解增釋卷三十一

五

以中實為尊而與六五應二之實實難殊其享則一也
 享則雖用禱而亦利故二之實曰享乃利用禱也陰山
 李氏曰行者萃之六二而升之九二乃與萃之六二交辭
 一而何也萃六二以陰柔而應九五之剛升九二以陽
 剛而應六五之柔其以五誠感應則一也故交於萃升
 二之實有享乃利用禱之義而最辭於萃升二卦亦皆
 有剛中而應之象。雙湖胡氏曰萃六二以中虛為尊
 而與九五應升九二以中實為尊而與六五應虛實雖
 不同而享則一而已。蔡巖張氏曰事居諸神事天
 無不交焉。尚何以得居而惠利天下哉九二以剛德在
 巽中五順二巽中道與道曰享則賢以中柔居居德曰
 新斯可以謂之令矣形諸壇壝忠孝以強其所樂梓其
 所順致居於克齊之有矣曰利用禱禱者祭之曰禱
 誠不實物也。雲峯胡氏曰萃與升相承萃之二曰享
 乃利用禱則宜如續六二十兩之應言之於及卦六五

周易集解增釋卷三十一

五

可也今言在下卦中交言之何哉萃六二求萃於上
 九二求升於上故其義同萃六二以柔而應九五之剛
 升九二以陽而應六五之柔其以至誠感應則一也故
 爻辭同而義傳則中而應之辭亦同。二為三所繫必
 誠信上通於居乃元咎。李氏元量曰萃之六二柔也則
 誠於道之易故引言元咎而後象乃利用禱升六二剛
 也則剛氣審義以進故即其才學乃利用禱而元咎也。
 中溪張氏曰萃六二以中虛為尊而與九五應升九二
 以中實為尊而與六五應二之實實難殊其享則一也
 享則雖用禱而亦利故二之實曰享乃利用禱也陰山
 李氏曰行者萃之六二而升之九二乃與萃之六二交辭
 一而何也萃六二以陰柔而應九五之剛升九二以陽
 剛而應六五之柔其以五誠感應則一也故交於萃升
 二之實有享乃利用禱之義而最辭於萃升二卦亦皆
 有剛中而應之象。雙湖胡氏曰萃六二以中虛為尊
 而與九五應升九二以中實為尊而與六五應虛實雖
 不同而享則一而已。蔡巖張氏曰事居諸神事天
 無不交焉。尚何以得居而惠利天下哉九二以剛德在
 巽中五順二巽中道與道曰享則賢以中柔居居德曰
 新斯可以謂之令矣形諸壇壝忠孝以強其所樂梓其
 所順致居於克齊之有矣曰利用禱禱者祭之曰禱
 誠不實物也。雲峯胡氏曰萃與升相承萃之二曰享
 乃利用禱則宜如續六二十兩之應言之於及卦六五

周易集解增釋卷三十一

宋

也居近居之俗在升之時不可復升升則山居可知故
 曰如文王則言而無咎也然虞文王之傳不得元事於
 升當上之升其居之進下升天下之賢已則止其分焉分
 雖當此而德則常升也道則常守也蓋斯道者其唯文
 王乎。宋子壽言于岐山無事于西伯只是說崇山川
 想不刻得如伊川說夏禹錫此是三者有年於山川之
 勢為人傑鍾毓谷間王用亨于岐山云只是守字古之
 无享字所謂亨享享只是通用又曰就元亨利貞之元
 潘時舉錄。馮氏曰岐山禹貢雍州境內。雙湖胡氏
 曰本義於隨卦就同言岐山則王指文王孟子曰太王
 居於岐山之下居焉又曰昔者文王之治岐也則文王
 亦居岐可見矣。山縣易文曰以陰柔居德而在順
 體之下有順而升之理然王此不可復升故去不言升
 而曰王用亨于岐山其惟文王之亨乎所以言且元無
 也。通齊徐氏曰卦惟二四不言升何也否居德也二

虞氏大居也。四承五近臣也其位不可升升則致於五
 而有過上之嫌矣。節雲華胡氏曰章曰耨升亦
 曰章曰耨升取精神之象可以事鬼神升則言人能聚
 精神以祀鬼神有升而上通之義。節平菴項氏曰隨
 上六兌為西故曰西山在周之西境也升六四坤為國
 周國於岐故曰岐山指國內之地言之也。梅遠無氏
 曰六四互見故言岐山自周而言岐山在西故言文王
 之居六四上比柔順之居下乘剛強之臣能執柔順之
 道降下以事上如文王惟以順事乎居為臣終不致越
 分且位與眾小皆交通神明所以言且元咎也。石湖
 翁氏曰二應五升將何之故不言升四近五重人機其
 遇五故亦不言升而到五乘享之義曰王用亨于岐山
 亨辭兩乘與上六同皆當作乘享之義六四在升之
 時其德最為柔順三者皆此吉用此爻義動而有亨於
 山川則誠意上升足以通於神明故言。石門梁氏曰
 升言祭祀者人皆欲誠意以祀鬼神乃升而上通之意

周易集解增釋卷三十一

元

六四大臣之俗而當升之時極乎柔順升而不過大
 王事討之時其如是乎故言王用亨于岐山言華榮於
 岐山也天子祭天地諸侯祭山川以文王而祭岐
 山則其祭不越境而極其誠敬可知矣其言而無咎也
 宜哉。漢林強雖微者鬼神人之誠能感鬼神則无不
 應矣故易欲極形其人之誠以事鬼神形之觀升之
 九二六四可見楚辭以鬼神喻居意亦如此昔文王用
 此爻以亨岐山人之亨居亦如王有岐山之德則升可
 以獲上而言且元無咎之義矣今將傳與華榮之義不
 會無解三字指定文王蓋是說諸儒多從之蓋王用亨
 于岐山當與帝乙歸妹高宗伐鬼方一例看便是前王
 實有其美而周公引之不無二士釐降望秋山川征苗
 伐鬼其多矣何不一獨引而獨引亨岐山伐鬼方帝乙
 歸妹又言西見也惟王用亨于岐山則不可指文王蓋文
 王此不致享帝也或武王有此意此爻之義俞石湖氏

聖傳貞吉升階大得志也

以陰居陽 漢按此句見六五不當升而居尊位必能正
 固則可以得吉而升階矣 玩必能等則可以等則階升
 之易者 漢按六五已居尊位元可升者故只指占者升
 之易而後言永保安富

聖傳五以下有剛中之應故能居尊位而吉就贊本陰
 柔此升貞固乃得其吉也若不能貞固則信賢不篤任

周易集解卷三十一

賢不勝安能言也。階新由而升也。但到中之際。滿之而升。猶登遠自階。言有由而易也。指言九二正應。無在下之賢。皆用升之階。也。能用賢。則要升矣。朱子。六五。有吉。升階。與。有。位。匪。孚。元。永。貞。悔。亡。皆。謂。有。其。德。必。當。有。其。德。若。元。其。德。則。萃。維。有。位。而。人。不。信。雖。有。升。階。之。象。而。不。足。以。升。矣。故。曰。升。之。道。在。上。為。易。在。下。為。難。在。上。以。順。而。可。升。在。下。必。有。剛。德。而。後。可。升。焉。故。六五之升。獨。無。所。事。以。自。守。不。失。其。吉。如。歷。階。而。升。有。進。元。退。說。九二。以。剛。中。應。之。其。大。得。志。宜。象。易。說。三。剛。不。就。先。其。辭。六五。先。貞。吉。之。占。而。後。升。階。之。象。有。謂。升。而。不。正。則。不。吉。雖。有。升。階。之。象。而。不。足。以。升。也。○章。漢。王。氏。曰。李。博。士。曰。凡。人。居。皆。升。乎。天。德。而。所。以。升。則。不。同。有。去。民。之。害。而。順。乎。天。而。行。若。舜。禹。者。矣。六五。貞。吉。而。後。總。觀。於。天。下。萬。物。天。而。升。若。舜。禹。者。矣。六五。貞。吉。而。後。

三

周易集解卷三十一

大甲。維。湯。之。後。正。當。得。文。德。以。繼。王。治。之。時。而。嗣。王。不。能。繼。之。升。乎。既。受。伊。尹。之。訓。全。德。克。終。則。治。道。允。升。而。六。五。之。道。所。由。成。矣。同。命。出。入。之。居。同。有。不。能。繼。之。全。國。有。不。滅。可。見。六五之貞。應。石。之。對。曰。貞。有。用。此。正。人。行。必。正。實。內。不。幸。於。聲。色。貨。利。之。私。外。不。入。於。金。玉。使。任。之。邪。皆。是。○六五。以。陰。居。陽。有。不。正。之。象。當。升。時。而。居。尊。位。則。治。道。未。必。其。能。升。者。故。同。久。說。其。謂。占。者。必。能。於。正。而。同。守。之。出。入。居。同。有。不。能。本。則。居。德。新。而。治。道。遠。其。吉。也。如。升。階。之。象。○六五。貞。吉。而。後。最。不。用。應。二。意。以。聖。傳。無。此。意。也。程。傳。二。之。說。何。本。之。祖。說。似。可。並。存。

上亦案升利于不息之貞
 之義也。又云。日實也。

聖傳。案升在上。消不富也。

以陰居升極。若陽則必能如伊尹之居人臣。專德之明。莫與以六之階。而居上。昏冥不已者也。占者遇此。無通而利。但可反其不已于外之心。施之于不息之正而已。○玩。但。可。反。二。句。則。知。案。升。者。決。於。外。者。也。不。息。之。貞。者。本。文。上。句。以。之。

案。升。六。以。陰。居。升。之。極。矣。案。升。知。道。而。不。知。止。者。也。其。為。不。明。善。矣。然。案。升。不。已。之。心。有。時。而。用。於。貞。焉。而。當。不。息。之。意。則。為。空。矣。居。子。於。貞。正。之。德。終。日。乾。乾。自。無。不。息。如。上。六。不。已。之。用。用。之。於。此。則。利。也。以。小。人。貪。

升虛邑。是而升者。也。如九二應。三則。而不得。進。知不可升。而升者。也。故二爻。不升。至。上六。窮。極。之地。不當升。而猶升。焉。則。是。冥。升。而已。矣。

周易集解增釋卷三十一

吉

周易集解增釋卷三十一終

周易集解增釋卷三十二

朱子本義

稿李校學惕齋張仁決集解增釋

三三 坎下

困亨貞大人吉无咎有言不信

象下傳困剛揜也。險以說困而不失其所亨其唯君

子乎貞大人吉以剛中也。有言不信尚口乃窮也。

困者窮而不能自振之義。

此句注釋字義

坎剛為兌下

所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜所以為困

周易集解增釋卷三十二

一

名困之義卦與兌俱主陽言亦為君子謀之義也。坎剛為兌下所揜

四五為上六所揜柔義其上也九二為二陰所揜

陽陷於二陰之中也陽卦陽柔皆窮而不能自振

兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中有大

人之象占者處困能亨則得其正矣

素志難行乎患難非大人其孰能

之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言

不信又戒以當務晦默不可尚口益取困窮

本義以指示有言不信中戒占者

五陽上六所為見象所分二體九二為初再三折四
最難體二五折中有人之象其處因之道焉占者能
行身志難故為得正然此可自宜能必有所自
之大入然能得正而得正也言即言元氣和貞也
其當用時欲資口舌以自免同官以自白又誰信之從
益取困窮耳。決按有言有字宜現見同將必不可言
一有言即不信矣不必論其言之當理與不當理多
又也學者惟知象可也人雖有字在因之時考文王之
美其周公之居東夫子之絕糧長直是也而有在因之
後考龍遠比干之謀而元伯夷叔齊之餓而元是也
大人也皆致命遂志者也其武
生或死則教之德而道則一也

初六臂困于株木入于幽谷三歲不覿

周易集解增釋卷三十二

臂陸從

重傳入于幽谷幽不明也

臂物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔

之底居暗之甚臂居暗之甚以下體坎言入于二

之底居暗之甚臂居暗之甚以下體坎言入于二
之底居暗之甚臂居暗之甚以下體坎言入于二
之底居暗之甚臂居暗之甚以下體坎言入于二

履於物株木无枝葉之木也四道居之終在他外
元物以居困而不能安物故為株木臂以手也
於株木之底居暗之甚臂居暗之甚以下體坎言入于二
之底居暗之甚臂居暗之甚以下體坎言入于二
之底居暗之甚臂居暗之甚以下體坎言入于二

周易集解增釋卷三十二

五

困于株木之底居暗之甚臂居暗之甚以下體坎言入于二
之底居暗之甚臂居暗之甚以下體坎言入于二
之底居暗之甚臂居暗之甚以下體坎言入于二

六

錢廣音序下同

亨詩作年

醉飽之道。同康。
飲而生苦。慍也。

欲然醉飽過宜則是反爲所困矣味絳方來上應之也。

專則知本文征此又另考。靠因時說。

國之將居安其所以遠難窮究金華元其勤其心不恤

其爲國也所用者唯國子所欲耳。居子之所欲者，

下之民濟天下之困。告二未得。遂其欲。施其惠。故為國。

易集解增釋卷三十二

x

子酒食也。大人君子懷其道而困於下，必得有道之居。
求而用之無微能施其所感二以劉中之德困於下上
有九五劉中之居，道同德合，必求相求於云朱絃方卷
方卷方且來也。朱絃王者之服，華賸也以行來為義故
以蔽賸言之利用家祀事記以至誠通神明也在困大
時利用至誠如作記然其體既誠自能感通於上有者
賢哲困於此遠而德存竹園遺序為用者唯自守至誠
而已征山无咎古周之時若不互誠安足以飲命往而
求之則北轍得由乃自取也新說答身不度時而征乃
不安其所為國所憂也夫劉中之德自風山悔何所怨
每謂卦二五以陰柔相應而言唯小畜與困乃危於陰
故同道相求小畜陽為陰所害困陽為陰所掩也○朱
子嘗問困于酒食本義作饜飮於所欲是為何先生云
此是因於好底事在困之時有困於好事者有用於不
好事者此文是好久富困時則為困於好事如感野花
好夢者此文是好久富困時則為困於好事如感野花
好夢者此文是好久富困時則為困於好事如感野花

周易集解增釋卷三十二

底事思是因好物因也酒金鑒於此也又問焉中
有慶也足如何先生云他下而有多好重漢劉向
因二五皆利用祭祀是如先生云他下而有多好
無應而心焉一應應思同上朱氏云他下而有多
言以之事居則居應之以上之草祀則神應之呂
錄赤若若如伊川說使言傳中說下皆是不規則
詩中即有朱氏斯皇一句是說方叔於理又似不
之精者只推得劉向漢劉向祭祀之說同上龍氏
曰祭玉藻命三命皆取赤鼓而後人永載車次等
皆言赤帶蓋命也然朱氏亦人臣服注云黃帶
是也一云朱五云黃帶文耳惟於朱氏亦云黃帶
祭祀五言元化義。言率胡氏曰國子酒食解之
因承飲而生苦性者也視初之國子酒食解之
有問矣所以初八巽谷三不見其意二則有朱氏
之慶將五亦為朱氏所指其未也然故曰古來其
利

周易集解增釋卷三十二

素。石湖俞氏曰九二難在困中而不失其所守似以
醉飽過傷而反為酒食所困耳故曰困于酒食上有
中二居與二同德必將下來相害故曰來就食來困
時不宜變動而用重宜享祀耳九二以剛德居其
心正誠專一自能感通於上故曰利用享祀處困之道
靜而處下可也豈宜往哉往則必凶故曰征凶而
無咎何也曰居命居則不容不往也何咎之有。漢
本義而反困于其所欲則困于二字實酒食來就
二項酒食亦指朝廷錫燕之禮故有不能解而困
困者若家之酒食何足言哉然則二五之困於酒
責重而飲食命重而困於上應之句雖單貼朱氏
九五在上卦之中猶曰居上也上應之句雖單貼
方來美以下句有方來二字耳其實困于酒食中亦
有此意也謂九二則中任禮已困於酒食而上之
基終未就又方來也唯有困于酒食朱氏方來之
中居上應之故有困于酒食朱氏方來之象且則中
有

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶
蒺藜陸氏曰音
疾藜蒺藜刺草
聖傳據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也
陰柔而不中正故有此象而其占則凶。陰柔不中不
吉上觀上六也。石指四蒺藜指二宮謂三而
不善處困而益以困耳。石指四蒺藜指二宮謂三而

禮傳六三以陰乘不中正之警處險而用劉居陽周
國也不善處國之甚者也石堅重難攻之物蒞榮則不
可據之物三以劉險而上進則二陽在下力不能勝險
不可犯益自用再困于石也以不善之德據九二劉中
之上其不安猶新劉線于蒞榮也進退既皆益困欲安
其所益不安矣參寄其居所安也考所安之主也如進退
之不可而欲安其居則失其所安矣進退與處皆不可
喻死而已其山可知繫辭曰非所困而困為吝必辱棄
所據而據高身必危既辟且危死期將焉其可得見
邪二陽不可犯也而犯之以取困是非所困而困也名
存其實惡也王在上二上困為據六然苟能說柔以下令
則无咎矣乃用劉險以乘之則不安而取困如據蒞榮

+

也。如是石期將至所安之處可得而見乎。○孔疏。困于石。據于蒺藜。者。石之為物。堅剛而不可入也。蒺藜之草。有刺而不可踐也。六王以陰居陽。忘懷剛武。已又无應。故上附於口。曰自約於初。不受己者也。故曰困于石也。下殺比二。二又劉陽。非已所據。故曰據于蒺藜也。入于其宮不見其妻。山者无應而入。難得配偶。譬於入宮不見其妻。是困以漸山其室也。故曰入于其宮不見其妻。○朱子。陰六三陽之陰。上六陰之陰。故將六三言。今則上六為妻。是測錯。○嚴粲。王氏曰。六三與上六為應。上又陰。六三陽。況當國權合應而不應。有若入其宮不見其妻。○東坡。蘇氏曰。六三陰也。而居陽。自以為陽。而求配於上六三陰上之應。而以六配六。宮則是矣。而非其所欲。曰入于其宮不見其妻。○因之三陰。其利歸矣。而將窮其終。初六之賢。因六三之要亡。小人易合而難久。○雲峯。胡氏曰。六三本欲將九二之劉。然九二而困中。其三陰柔不中。正故自取困焉。上六困之極。悔。

周易集解增釋卷三十二

土

而與三不相應故又為入乎其宮不見其象。石門梁
此曰三進則為四所限如石之在前退則乘二之闕如
藏藥之在下是進退皆不得其安也其宮者各爻之位
也其象如其山能免乎？決按六三之應俱是困於
有乃本義曰陰柔不中正則者困取困然者以困省曉
而有困者在己也為陰柔則无才不中正則无德是以
困于二四兩陽而上六又不應其象如此之困而所占
則凶也

九四來徐徐困于金車吝有終。

聖傳來徐徐志在下也雖不當位有與也

初六九四之正應九四處位不當不能濟物。決於處位不當便是

有應而不能濟之故曰本也然以陽居陰履謙之道量
力而處不與二志雖不當於物於與之故曰有終也。

能制之使必去四以別居者才將不足以濟社六方困
天下不得運與四舍兼且為九二所隔別致難瞻有采

徐而用子金車之象夫祭徐之來國初寶四元以致
之金車之同國二寶四元以致之也占者如愚誠可
吝然都不勝其終必有金徐徐不終于徐而國者不終
于國是有終也○決徐九二坎之五爻故取徐象也
傳於坎曰為弓輪金是劉物謂大也乾為金於五行亦
屬金九二即乾之中爻故為金車又按初六木爻以用
以處困之底居時之甚西義未嘗既應四而為二所隔
至四方說出來故程傳曰四欲從初而阻於二則如朱
字國字俱貼四說本義曰初六方困于下說初六自有
所困而四則又困于金車也又字宜現又有以朱字困
字屬初六說者其義亦通但易例往來都以前有
上而下曰來自下而上曰往故貼四說更確也

九五剽則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

剽歷氏曰徐無器反則歷氏曰
徐五利反又音月說音悅

周易集解增釋卷三十二

十四

聖傳剽則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受
福也

剽則者傷於上下剽是傷於上下既傷則赤紱元

所用而反為困矣決徐九五所以有剽則之象考以洪

來可見尤重剽則赤紱象以行之物九五當困之時

上為禽撝下則乘剛故有此象決徐此象何象剽則竟

與酒食金車一例為陽剽然剛中而說體故能遲久而

有說也決徐剽則中說上說三冬重剛中

謂有說之象遲徐解極大徐字謂九五已困于上
而對中雖一時未能解極大徐字謂九五已困于上
占其象中剽則三句皆是象而占在其說則中能遲

用祭祀久當獲福獲福亦曰久承乃徐有說久即徐

上文不是言剽則故能遲久只是剽則中故當之遲久

當有說也久字於祭祀元亨只是欲上進久之義耳

程傳我鼻口剽傷於上也去足曰則傷於下也上下皆

損於陰為其傷剽則之象也五居位也人君之出由

上下无咎也亦剽則之象也五居位也人君之出由

居之困以天下不來也天下皆來則非困也五難在困

而有剽則中德下下九二剽則中之警道同德合徐必相

應而乘六海天下之困是始困而徐有說也利用祭

祀祭祀之重必致其誠敬而後受福人君在困時宜念

天下之困來天下之警若祭祀然其誠敬則能致天

下之警濟天下之困矣五與二同德而云上下无咎何

也曰陰陽相應自無相應也如大婦得內分定也

二皆以陽以剛中之德而初六以柔而初六以柔

居臣朋友義合也方其始困安有上下之與有與則非

困故徐合而後有說也二云祭祀五云祭祀大意則宜

用至誠乃受福也祭無祀享法言之則可通公而言之

祭天神祀地亦享人鬼五居位官祭二在下言祭各以

其於當用也○雙湖胡氏曰赤紱則詩候人三百赤紱

周易集解增釋卷三十二

五

周易集解增釋卷三十二

六

家可以參考。祭享取次有無陰之象。乾為五陽。口舌亦
有。神之意。豈國之時。國自有禍利之事。即。前齊蘇
曰。事秋而祭。唐君臣之位不同。故所用亦異。○齊蘇
曰。九三。居也。亦言國者。下元應也。無二。雖非陰。而
同。陰。故一時。雖困。乃遷。久而有說也。二五。取象。皆相
二。曰。朱。越。五。曰。赤。然。所以行也。二五。不應。故通行。得
二。曰。方。未。五。曰。乃。徐。有。說。二。曰。事。起。五。曰。祭。起。亦。以
二。五。當。用。之。時。山。誠。一。切。五。如。祭。祭。祭。則。或。有。可。通。之
理。也。二。言。往。五。不。言。者。二。在。下。不。可。急。往。以。求。上。
之。未。下。則。不。可。以。是。創。論。也。○石。門。梁。次。曰。兌。為。毀。折。
則。則。者。皆。毀。折。也。則。則。者。皆。毀。折。也。則。則。者。皆。毀。折。也。
下。則。者。皆。毀。折。也。則。則。者。皆。毀。折。也。則。則。者。皆。毀。折。也。
反。為。所。困。矣。然。既。出。于。陰。而。在。說。體。則。其。困。者。亨。矣。故
徐。而。有。說。也。利。用。祭。祀。者。陽。中。實。為。亨。誠。之。意。人。之
交。於。鬼。神。者。亦。誠。而。已。矣。○未。也。木。臣。曰。九。五。當。困。時
上。為。陰。陰。則。藏。於。近。習。而。見。傷。於。上。是。則。其。象。也。其。下

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

乘。則。則。通。於。強。臣。而。見。傷。於。下。是。則。其。足。也。是。臣。下。元
所。用。而。反。為。所。制。猶。亦。故。臣。下。之。足。而。反。為。所。困。矣。有
則。則。而。困。于。未。然。之。象。然。則。中。則。有。善。處。之。術。說。體。則
有。亨。困。之。義。然。能。制。近。習。故。臣。下。之。能。徐。久。而。有。說。不
於。于。困。也。且。中。有。誠。實。之。象。占。者。能。積。誠。意。以。上。交
鬼。神。亦。神。錫。以。多。福。而。利。用。祭。祀。也。○按。存。獲。得。困。于
未。然。謂。富。貴。遠。足。為。身。累。則。亦。故。即。指。九。五。所。說。者。不
作。臣。下。之。說。更。宜。據。蒙。引。則。困。于。赤。故。困。也。乃。徐
有。說。則。不。終。于。困。矣。又。按。本。義。傳。於。上。下。其。下。有。利。上
下。既。傷。者。則。無。終。遠。之。集。成。相。變。測。之。附。錄。纂。註。也。今
本。義。旨。會。解。保。固。有。刻。下。既。之。會。通。或。蒙。若。之。集。義。粹
言。也。今。廣。義。及。折。中。周。以。困。于。赤。故。之。義。推。之。則。羊。說
下。既。傷。者。則。無。終。遠。之。集。成。相。變。測。之。附。錄。纂。註。也。今
本。義。旨。會。解。保。固。有。刻。下。既。之。會。通。或。蒙。若。之。集。義。粹

周易集解增釋卷三十二

七

萬。陰。曰。曰。力。難。反。仙。葛。之。年。說。陰。曰。曰。五。結
又。說。陰。曰。曰。五。骨。反。又。音。不。說。大。云。不。安。也
聖。傳。困。于。葛。藟。未。當。也。動。悔。有。悔。吉。行。也。
以。陰。柔。處。困。極。決。按。陰。柔。從。六。字。上。取。精。本。久。言。見。其
見。其。通。之。窮。二。故。有。困。于。葛。藟。于。臲。臲。曰。動。悔。之。象。
項。中。陰。柔。尤。重。故。有。困。于。葛。藟。于。臲。臲。曰。動。悔。之。象。
經。文。困。字。實。兩。句。而。于。字。作。對。于。葛。藟。動。而。困。然。物。窮
于。于。說。也。而。困。也。口。動。悔。而。于。字。象。辭。在。內。然。物。窮
則。變。故。其。占。曰。若。能。有。悔。則。可。以。征。而。吉。矣。傳。曰。窮。則
又。曰。困。窮。而。通。即。是。此。理。○本。文。困
于。葛。藟。三。句。是。象。有。悔。二。句。是。占。
程。傳。物。極。則。反。事。極。則。變。困。既。極。矣。理。當。變。矣。葛。藟。纏
束。之。物。能。屈。危。動。之。狀。六。處。困。之。極。為。困。所。纏。束。而。居
最。高。危。之。地。困。于。葛。藟。于。臲。臲。也。動。悔。有。悔。無。悔。元。所
不。困。也。有。悔。前。之。失。也。曰。自。謂。也。若。能。曰。如。是。當。會
得。悔。當。變。有。之。所。為。有。悔。也。能。悔。則。往。而。得。吉。也。困。極
而。征。則。出。於。困。矣。故。言。三。以。陰。在。下。卦。之。上。而。上。居
一。卦。之。終。而。无。凶。何。也。曰。三。居。剛。而。處。陰。困。而。用。剛。陰
故。上。以。柔。居。尊。唯。為。用。極。耳。困。極。則。有。變。困。之。道。也
困。與。元。之。上。皆。以。无。應。居。非。終。老。則。注。如。說。如。困。則。有
悔。征。吉。也。陰。極。而。困。說。體。故。也。以。說。順。進。可。以。離。于。困
也。○按。雲。漢。文。曰。葛。之。附。木。最。出。木。於。上。六。之。象。○浮
渠。孝。氏。曰。自。曰。以。于。困。之。極。也。自。曰。以下。處。困。之。極。而
思。有。以。通。之。也。困。極。矣。其。辭。而。无。悔。說。者。動。而。有
悔。為。窮。之。道。往。則。吉。也。○鄭。氏。字。仲。曰。困。有。不。可。動。九
二。是。也。故。征。內。有。不。可。動。上。六。是。也。故。征。言。○趙。氏
曰。五。爻。皆。不。言。吉。獨。於。上。六。言。吉。者。要。當。時。而。不。可。動
有。征。吉。之。辭。○山。齊。易。文。曰。困。之。成。卦。兌。上。坎。下。凡。卦

周易集解增釋卷三十二

六

周易集解增釋卷三十二

九

 巽上
下

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其

觀

井之說曰精傾反周書云黃帝穿井世本云化龍作井
宋衷云化龍指龍也廣雅云井深也鄭云井深也周云
井以不變更為義師說井以清潔為義陸氏曰徐居客及鄭云
陸氏曰徐居客及鄭云
方官云開西諸說為補郭璞云汲水索
也蓋陸氏曰井應反徐力達反象同

象下傳與乎水而水上水井井養而不窮也改邑不改

井乃以剛中也汜至亦未繙井未有功也羸其瓶是以

凶也

井者穴地出水之處也穴地者地之穴也地之穴也

周易集解增釋卷三十二

三

言以巽木入乎坎水之下而上出其水故為井

巽木者地而潛方能引水以巽木入乎坎水之下而上
出其水是坎水而升出於巽木也巽木者水本在下
被入汲而上升也故若卦為井象
傳木上有水津潤上行只是此象改邑不改井故无喪

无得而往者來者皆井其井也汜幾也繙緩也羸敗也

汲井幾至未盡緩而敗其瓶則凶也

汲井幾至未盡緩而敗其瓶則凶也

其占為事仍舊无得變而又當敬勉不可幾成

而敗也其占為事云云是謂幾也又當勉勉特出故

之二字以補解

程傳井序卦周乎上者必反下故爻之以井承上升而

不已此因言謂上升不已而困則必反於下也物之

在者者莫如井井所以以水困也為卦坎上巽下坎水也

巽之象則木也巽之義則入也木器之象木入於水下

而上乎水汲井之象也人曰井之為物常而不可敗也

邑可敗而之也井不可遷也故曰改邑不改井汲之而

不竭存之而不遷元氣無得也至者皆得其用往來井

井也元氣無得也其德也常往來井井其用也周常也周

言井之道也注說也繙緩也井以海用為功故系而未

及用亦與未下繙於井同也君子之道貴乎有成所以

五載不熟不如獲神繙井元氣無得也而不及象繙為井有

濟物之用而未及物繙無有也繙改其瓶而失之其用

喪矣是以凶也繙改其瓶而失之其用

元氣無得也人曰以改其瓶而失之其用

無空場繙入居以改其瓶而失之其用

無空場繙入居以改其瓶而失之其用

周易集解增釋卷三十二

三

改邑句言井以不變為德者也解元變句言德有常也

解元變二句言已未至而未出井也解元變二句言德有常也

繙以已出為功也然至而未出井也解元變二句言德有常也

物象之名也古者穿地取水下以瓶引汲謂之為井此卦

明君子修德養民有常不變終始元氣養物不窮無通

乎井故以繙德之卦取象名之井為改邑不改井者以

下明井有常德其解改邑不改井也明井有常德其解改邑不改井也

繙而井有常德其解改邑不改井也明井有常德其解改邑不改井也

聖傳井泥不食下也舊井无禽時舍也

井以陽剛為泉以濟人者故以陽剛為泉上出為功功

泉之上出猶君子之才得用於世而澤加於人此二句六

爻之起斷而為本爻以陰居下獲不泉是得於己者功

是也於初六以陰居下故為此象舊井而无泉居下所

以人不食井无蓋井不泉而泥則人所不食而禽鳥亦

莫之顧也不泉故泥井泉不出則於為泥

程傳井與泉皆物也就物以養養六以陰柔居下上无

應援无上水之象不能濟物乃井之不可食也井之不

可食以泥汙也在井之下有泥之象井之用以其水之

養人也无水則食置不用矣井水之上人獲其用禽鳥

亦就而求焉舊廢之井人既不食水不復上則禽鳥亦

不復往矣蓋无以海物也井本澤人之物六以陰居下

无上水之象故為不食井之不食以泥也猶人當濟物

之時而才得无援不能及物為時所食也○五註是在

井底上又无應沉滯澤故曰井泥不食也井泥而不

可食則是大井不可深治者也井久不見深治禽所不

嚮而况人乎一時所共棄也井者不變之物居德之

地恒德至顯物无取也○孔疏井者不變之物居德之

地者謙辭也己不改井故曰井者不變之物居德之

此曰舊井廢井也○道齋徐氏曰初六陰柔在井之下
有泥象又曰人品行汚下不能強於為善无用於世為人
所棄觀於此爻可以知所當勉矣○重寧胡氏曰井以
陽剛為泉六陰柔非泉矣井以上出為功初在井下泥
而不為人所食矣井以汲而日新泥不可汲則為舊井
而食亦莫之顧矣人之性習於行下而无日新之功者
猶是也○東谷鄭氏曰輕清陽也重濁陰也輕清為泉
重濁為泥○童溪王氏曰初六在下而居陰井之泥也泥
則不可食不可食則廢而不用矣故曰舊井大義而不
窮者井也无終元要往來井井又安有新舊之間乎夫
惟廢棄而不用則元日新之功矣故曰舊井
云謂之无禽則禽鳥不食泥人之不取也以此泥濁在下為一
時之所棄也小人汚辱之行人所不取也以此於禽類
亦食泉之則初六之井泥濁也○臨川吳氏曰井以陽
剛為泉陰柔為六初六陰柔在水之下故為泥居外
之下井在卑下之地而泥者也有泥无水而不可食泥
於泥只不食之象不為人所食則為舊廢之井故曰
舊井井在卑下者禽鳥或食其水杜詩鸛鵲飲泥井是
也泥而不可食不但為人所棄雖禽鳥亦不顧也禽
象也在上而不食下故曰无禽○石門梁氏曰居井之
五下此井之泥而不可食也井而如是乃替井也禽亦
不食之而人豈復井之乎以人言之處是下而无才德
則陰柔也故為井泥為舊井井以上出為功而初六則
居下故為不食為无禽○井以陽剛為泉初六陰柔則
无泉而乏濟物之功故為人所廢棄如井之汚泥而人不
食此舊廢之井即禽鳥亦莫之顧也蓋言人品汚下
而為人所棄也○決按井泥二句本義雖一連讀然重
人所共汲上句復下句其意中自有深遠蓋禽鳥與人
所共汲汲不欲飲而飲於人所不汲之處使人不食而
西有會則猶有些須之水也无禽則遠无水矣以其為

舊井也井汲泉之方竭者也竭之久而為舊井則更乾
善人元自新之功无一善狀不復為君子所棄而井為
何異於是

九二井谷射鮒甕敝漏

各歷古本反射陸食亦反射陸氏曰音附魚名也甕
陸氏曰屋送反說文作甕云甕瓶也敝陸氏世反

聖傳井谷射鮒无與也

九二剛中有象之象決按剛中則在己有才德然上无
正應重在下比初六功不上行決按九二既有象則功

佳下比初六而功不上行以濟物為故其象如此本大
初六指貨賤之象非小人之謂也

周易集解增釋卷三十二

王

象而占
程傳二雖劉陽之才而居下上无應而比於初不上而
下之象也井之道上行者也潤谷之水則傍出而說下
二居井而說下失井之道乃井而如谷也井上出則養
人而濟物今乃下就汚泥注於初而己初或以為泉或
以為泉井泥中穢物耳射注也如谷之下流注於初也
甕敝漏如甕之破漏也陽剛之才本可以養人濟物而
上无應援故不能上而說下是以无濟用之功如木之
在甕本可為用乃破敝而漏之不能為用也井之初二无
功而不言悔咎何也曰失則有悔過則為咎无應援而
不能成用非悔咎也居二比初望非過守曰處中非過
也下不能上由无援非以比初也曰王儲穀出於井上
注下水常射焉井之為道以下給上者也而无應於上
反下與初故曰井谷射鮒也夫處上宜下處下宜上井
而反下注故曰甕敝漏也夫處上宜下處下宜上井

周易集解增釋卷三十二

王

已下秀而復下注其道不交則莫之升也○朱子語
程明道以為便是蠅井如金廢井中多有之蓋謂程
沙隱以井卦有井各射鮒之象也遂說井有三與
之象木上有水井三上而足也○頭也○頭也○三與
二身也○初後兩足也其臂一至於此蓋謂之曰客
如此則此卦當為蠅井也○井道以高為體以上出為功故
初為井道二為井各射鮒蓋其自處下而功用竭矣
○建寧徐氏曰井谷者井常欠也射鮒下注也初
物性屬初初為水也九二對上上无應下比初
六不上出而下注有井谷射鮒之象又為泉實可汲而
在甕敝漏之象在井而射鮒在甕而敝漏皆无與也故
也○甕謂人才生世自非果於慕善甘為下流之歸言不
可與為善者陽剛之稟實質之美者皆可以進德長由
上无應而為之謂被汲引者故上遠之難下遠之易
也○雲峯胡氏曰井以上出為功二无應而下比初

周易集解增釋卷三十二

主

執矣而汲器復如許不足以濟功何由而及人親无禽者差焉耳。昔平發項氏曰初與二爻辭皆其西象而在下而上无應既如井中之泥水而人不食然泥猶有禽也。又如舊井之无水而禽不居則井禽无之矣。故象曰下曰時舍二亦在下之中而不上无應既如井傍泉。容止能下射泥中之鉤。又如汲桶之甕不能載水以上出故爻以无與解之則二爻皆无應但初无二有水為其耳水屬陽故卦內陽爻皆為水陰爻皆不為水各者井中之泉已離於泥而永至於深淵也。深且不食而況於各乎況於井泥乎三爻皆在下故也。秋山王此曰井以上出為功今九二上无應而下比於初為不上而下之象是井而為谷其水就下徒能注射泥中不細而己。新魚喻初六蓋二以陽居陰陰折則漏。體下斷亦漏之象故曰甕汲桶皆以言水下注而失井養之道也。張氏房陵曰以井言則為井谷之象僅下注於新以汲井言則為畝壤之甕水及漏於下也。理

齊諸氏曰九二則中本有象者在人則是才德足以濟物宜其大行於上而不使少有缺也。不棄上无正應則汲引无入由是下比初六雖有濟物之具僅能資助於貧賤之交而不得為及於斯世故以井而象其下比初六如井傍穴出之水但能下注於鉤而不及於物也。以汲井而象其功不上行如畝壤之甕不能上水而反漏於下也。大有大有為之其而弗克成大者有為之功非九二者其亦限於時乎。決按本義中只重上无正應句觀聖傳曰无應也可見下比初六解井各射鉤功不上行解甕散滿二者俱由上无正應來。射鉤照應德應明通此法操作魚得先儒有時以有謂候有時則牛健可存春二句宜而問講是既上无正應則下比初六始貧賤之交而已矣且上无正應則功不上行或其若而己矣又按井各說者謂井旁穴出之水然井底於理難於穴出程傳井而如谷之說確又按象辭曰甕其甕大解曰甕畝滿甕即畝畝即甕也。甕在甕上有甕不可

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

以不廉已自贏之也。故在甕下者故出於今非已之故其甕也。象則責其已之為矣。則惜其國人而欲也。

渫陸氏曰息力反。渫云治也。

聖傳井渫不食行恻也。未王明受福也。

渫不停汙也。无泉則停汙渫而潔者也。井渫不食而使人

心恻。渫按本義以人字代我字。則可用汲矣。渫按可用

夜人心恻者。故可用汲也。王明則汲井以及物而施者

受者並受其福也。渫按渫變施以九三為王明。九三者

周易集解增釋卷三十二

主

天下故為受者。居之福以安富尊貴。受其之福以九三。樂利則言其字指九三。謂居民並受九三之福也。九

三以陽居陽在下之上而未為時用。渫此而字則在下

好惡程傳所謂水之清潔可食者是也。應重上字時

反重在下字連來為時用。句渫蓋於本義而字未經細

玩耳在下之上。謂故其象占如此。象三則以下足占

在下卦之上也。故其象占如此。象三則以下足占

程傳三以陽居陽得其正是有濟用之才者也。在井下

之上水之清潔可食者也。非以上為用居下未得其用

也。陽之性上又志應上六處剛而過中。汲汲於上進乃

有才用而切於施為。未得其用則如井之渫渫清潔而

不見食為心之恻也。三居井之時窮而不言故切於

施為。其用之則行金之則藏者也。然明王明人豈求

備也。故王明則受福。三之才足以濟用如井之清潔才

可用汲而食也。若上有明王則當用之而得其德賢才

周易集解增釋卷三十二

三

見用則已得行其道若得享其功下得親其澤上下並受其福也。王註深不待行之時也。處下卦之上居得受其福而應於上得井之義也。當井之義而不見食已全聖而不見用故為我心則也。為猶使也不下注而應上故可用汲也。王明則見其明則其行又親其月故曰王明並受其福也。孔疏井深不食者深者去汙穢之名也。非被深治則清潔可食。九三處下卦之上其初六升泥之時得位而有應於上非射鮒之象但井以上出為用猶在下體未有成也。動而後成非深治未食也。故曰井深不食也。為我心則者為猶使也。井深而不見食猶人脩己全聖而不見用使我心中惻愍故曰為我心惻也。可用汲也。王明並受其福者不同九二下注而不可汲也。有應於上是可汲也。井之可汲猶人可用也。若不通明吾則深其才用若道過賢吾則中其行能賢主既嘉其用又飲其用故曰可用汲也。王明並受其福也。米子詩九三可用汲以上三句是象下二句是占大稅

是說理決不是說汲井。爻變則若非王明則元以收格人才同上。白雲郭云曰知井以上出為用而能自治以待用者九三也。深治之而不食則不見知者象也。不見知者象故有知者為我心惻也。心惻傷之也。傷其可用汲而不食也。猶之脩德之士不見用者王不知之也。王不知之也。王不之明也。王明則達而兼善天下而天下受其福矣。厚齋馮氏曰洵曰深治也。○李元平曰有已深之德而未食者未滿乎下也。夫泥而不食自取之也。深而不食寧不惻然哉。時高而已耳。○劉氏曰九三以陽居陽道乎初與二為能聖治矣。然而居賢體未能上出故為不食。○開卦說卦曰為我心惻而我未嘗惻則其所養可知也矣。○重華曰曰為我心惻而泥不食可也。九三升深可食矣。而不食何哉。為我心惻者非我心自惻也。行遠之人為我心惻也。則此水可用汲而不汲也。則其無應者不能汲也。汲之其惟王乎。王非應也。而曰王明則公特筆也。王明則汲之

周易集解增釋卷三十二

三

以及物上下並受其福矣。不與明王不與天下親余樂受其福。君子一用天下受其福。有美井无善汲則如元井有君子无明王則如元井。何尼曰明王不與天下莫能宗乎。故微明楊之竟帝則大舜雷澤之渙。微明哲之萬來則得說農野之胥靡。○平巷項氏曰三四在井之中而皆得其正。陽為深泉陰為龍去皆井之事也。王與上在井之上而皆得其正。陽為寒冽而見食陰為井口而勿舉皆井之功也。三在下故不食。王在上故食。井與坎皆陰也。四未及物故自修上已及物故勿舉。○石門梁氏曰三以陽居正在下之上而末見於用猶泉之深治潔清而不見食。則人之見者莫不為之惻傷也。井而如是則可用汲矣。夫潔清者泉之性也。非為人汲之而當也。然自人觀之則潔而不食能不可惻然哉。則之者未必能汲而飲汲者未必能見人。況惻者則非離米汲而索之名者。若矣。彼汲者豈不因惻者而求之。為人才之

可用亦猶是也。夫賢人君子之修德於下固非以求知於人者。然其才行之顯著天下之人莫不期之以飲居而澤民則是人也。雖未為上知而上之知者有不因天下之慕望而舉者。王明王之明於知人也。王有知人之明則進之於位而授之以政。此賢者之福也。亦明王之福也。亦天下之福也。譬之於井則並受其福。即泉之福及於物也。向之惻者今則為之喜矣。明王在朝。譬之於九三不但有泉果且潔也。以其以陽居陽也不如九五則陽剛且中正備道全美也。我指僧人所謂行明也。非謂九三自惻也。可用汲也。運王明也。皆惻之也。王明受福則其不為時用而汲為此解也。非實解也。○汪文伯曰曰未知德曰井深不食。天下已元明王矣。但得王之明者用汲足矣。其精確王明與明王有辨。○折元不曰明王而曰王明乃惻者。神神九辭言王若明則吾儕並受其福矣。○九三以陽居陽德足潔物而未離乎

下如井泉雖深而不為人之食故人見之以其功不上
行而不及物而心則為焉言乎樹之也其心以為九三
得之者其五明乎王而有知人之明則舉而用之何所
井以及物則上有功於王下有功於民他者受者不皆
受其福乎今也王明未遇以有同之才棄於元用之地
我事不心惻乎人之惻之者如此此皆為憐人為三
憐惜而後為憐望之聖王明二句是惻之者故設此辭
故不遂不一不。漢按我字則井深不食自亦如人
之辭則全去併就聖人說故廣義謂此交保是意而占
在其

六四井甃无咎

甃甃九曰甃甃反子夏云脩治也干
云以時壘井曰甃字林云井壘也

周易集解增釋卷三十二

三

重傳井甃无咎脩井也

以六居四雖得其正然陰柔不衆則但能脩治而无及

物之功象故雖能脩治而无及物之功故其象為井

甃而占則无咎占者能自脩治則雖无及物之功而亦

可以无咎矣

漢按甃字自是甃二義甃本是脩治但

程傳曰甃陰柔而處正上承九五之居才不足以致施
利物亦可自脩者也故能脩治則得无咎甃如甃也謂
脩治也四雖才弱不能廣濟物之功脩治其意不至於
廢可也若不能脩治則其費人之功則失井之道其意
大矣居高而得陽剛中正之居但能處正承上不廢
其意亦可以无咎也。孔氏六四井甃无咎者案下

傳云甃亦治也。以得養井之類謂之為甃六四得
養而無應自守而己不能給上可以脩井前廣施之於
今可以脩德補過故曰井甃无咎也。言白雲郭氏曰
易之言无咎於有疑之久多言之其不言者或明見其
无咎次明知其有咎如井之初六九二雖未至凶皆有
咎之虞也。九三雖未言知其无咎六四之才疑於有
咎故明言无咎以別之。聖人之意或見於有言或見於
无言是以人難得之也。易說曰建安邱氏曰三在內卦
澤內以致其害四在外卦兌井外以禦其害蓋不潔
則汚者不潔不潔則害者易汚此居子內外交相養之
道。平庵項氏曰泥與甃皆陰也初六不正而在下故
不能自脩而為泥六四正而在上故能自脩而為甃
所以禦泥而復衆者也有關即存誠之功故為脩井之
象。前使潤詞曰用无甃井故甃後尾。道齊徐氏
曰甃細果也。四下承井深之剛雖才柔能上出然无
初之泥非二之谷上承井利之剛漸上出矣。功甃其井

周易集解增釋卷三十二

三

脩治之使勿壞雖未有濟物之功亦不可无咎。賈寧胡
氏曰或曰初才柔有井泥象三之深深初之泥也二位
柔有井谷象四之寬寬二之谷也深與寬其皆自新之
功也。日新而不已寒泉之來不窮矣。東谷鄭氏曰初
六居下井之說也。上六極乎井之故也。六四在井之
間而所居得正井之寬也。甃所以去穢而納清也。上
於子為正之理故為甃。四甃則五亦漸矣。故无咎。作
水甃氏曰甃井壘也。舊井之反。甃甃楊氏曰甃者甃
而脩之也。井之不脩井之咎也。脩者或改焉或舍焉或
食焉或否焉。井何咎。故德之不脩足以憂孔子。學不
能行足以病子貢。石湖俞氏曰甃者甃也。以爲井壘
也。三甃深而為新井矣。四不脩則窮潰不已。出於壘
也。甃甃无咎才難不足。以濟物然能自脩治故亦无咎
。石門梁氏曰井以陽剛為寒六四雖陰柔而處得正
。居此爻之无象而甃治者也。是雖无功而亦无咎矣。
高次崇氏曰以甃但能甃治而无及物之功故其象

高升實以其能元天物之功而能治故其占元
身。六四陰柔不聚而居得其正則有德而元才似能
正身積聚不能濟濟及物如井之俯治不汙而所少者
泉也是雖未備大德用之舍而不失為好修之方元
德之始也。○說九三體用已備但未為時用故人皆
心則之六四則方在進學之時故象辭贊元賢之滿
必自下而觀至於君子之學亦自下而漸進於上井
泉則泉至矣君子學成則壯而可行矣此與振井九
三不聚其功難此則本有泉但初則不取近居之德以是
以得泉其功難此則本有泉但初則不取近居之德以是
泉則泉必至矣又按此久本義不取近居之德以是
君子自治尚未出仕也故傳則取近居之德然大臣而
能脩治其德當必有及物之功矣
何以但能自守故亦義尤精也

九五井冽寒泉食

周易集解增釋卷三十二

劉陸氏曰音烈潔
也說文云水清也

聖傳寒泉之食中正也

冽潔也陽剛中正功及於物故為此象
所以井冽而泉

寒也食則功及於物矣蓋九五一定足
占者有其德則

聖其象也而得此占則知何日當遇陽剛中正之君
而受其德矣之澤也○本

大以象言而占在其中

程傳五以陽剛中正居尊位其才其德蓋善盡美井冽
寒泉食也冽謂甘潔也井泉以寒為美甘潔之寒泉可
為人食也於井道為至善也然而不言言者井以上出
為成功未至於上未及用也故至上而後言元亨日子

重

周易集解增釋卷三十二

重

夏傳井之治者寒泉也冽其寒又善焉居於中正為井
大其德也○說九三體用已備但未為時用故人皆
心則之六四則方在進學之時故象辭贊元賢之滿
必自下而觀至於君子之學亦自下而漸進於上井
泉則泉至矣君子學成則壯而可行矣此與振井九
三不聚其功難此則本有泉但初則不取近居之德以是
以得泉其功難此則本有泉但初則不取近居之德以是
泉則泉必至矣又按此久本義不取近居之德以是
君子自治尚未出仕也故傳則取近居之德然大臣而
能脩治其德當必有及物之功矣
何以但能自守故亦義尤精也

以其在北故寒有陽故冽○王氏曰泉惟寒則清冽而
甘故人汲而食之○山齋易說曰坎位北而寒故言井
冽寒泉五德乎中正陽水上出乃井養不窮之利然言
食而不言言井以上出為功利及於人至而上而後為元
吉也又曰三與五皆泉之深者三居寬下未汲之泉也
故曰不食五出乎寬已汲之泉也故曰食○雲萃明氏
曰井至此初泥已淺二漏已修井道全矣所謂開養而
不窮者正在此也然者水之性也冽潔也三之深源之
也冽之可食矣而不和五之食者何哉五在三上三猶在
下故也然則深源冽性也食與不食命也○紫巖張氏
曰居中原正美德履天下心若寒泉足以息天下之熱
者然曰井冽寒泉食夫中正本之身道之天下人皆誠
能恭己無為以行我之中正則天下莫不日用而然化
之相與者惡從善如渴得飲無以寒泉惠所及者大矣
坎中為陽前黃鐘象所自發聲養之功非一日曰寒
泉寒而天下喜食之猶聖賢有美德天下仰惠則

周易集解增釋卷三十二

彖

觀其各得其欲也。五以坎中居互離上中正而明有靜
 一之德故其取象如此。沈氏曰約曰井利寒泉養
 不窮也。井之治莫美於泉之養而利又其甚焉。居
 於中焉為井之養保升之德養而不窮其道上行入受
 其德是以井則寒泉養也。井之德也。泉也。泉以中正
 深也。人居於深養之。由有德也。德之不窮由中正
 也。有本者如是也。蓋居坎之中天一所藏井之深也。變
 而為坤出乎地中也。坎通也。坤順也。深而通上行而
 順井則寒泉之象也。深而通上行而順則非旁行而
 側出中正者也。卦變為井井道升而上行也。○前重溪
 王曰曰九五以坎中之陽而居正北方之位故其為井
 也。則其為泉也。寒夫以中正之德居中正之位此充
 焉。湯文武土居所以有功於養人也。故曰寒泉之食中
 正也。若孔子孟子有養人之德而充養人之德此充
 之井深而不食而為世之下猶有為之心則者難矣。深
 則性也。食而不食命也。君子之所謂性命云者於九三

九五之爻求之通乎矣。○許水通此曰三深之四脩之
 是以容水今坎中之泉流動充滿潤且寒而可食矣。陸
 則筆者以大江中陰泉為泉。其坎中之義也。○誠齋楊
 氏曰九五以陽剛中正之德居大居之位猶泉以甘潔
 清寒之德為一井之善天下之人酌而飲之若渴者之
 於井也。孰能禦泉之泉而不潤不寒居而不中不寒不
 吐升此是汗居而止之。故侍說非其不食伯夷非
 其居不寒居天下者可不懼哉。○石湖翁氏曰三深澤
 四既聲至五則剛柔潤者清之至也。九五又位偶陽故
 潤既潤且寒此井泉之至美而可食者也。三居井之平
 其水僅平井而出去泥未速故雖深而人亦不食至五則
 水滿井矣。去泥甚速而清潔如此故食井以上出為功
 五未及乎上故不言言。○石門梁氏曰泉以潤為美則
 而能寒則美而又美者也。九五陽剛中正而功及於物
 猶寒泉之潤而汲之以食也。其於二之變寒三之心則
 固有間矣。○井以潤為貴泉以寒為尚九五得時以供

上六井收勿幕有孚元吉

收鹿取也。此解
 聖傳元吉在上大成也。
 曰鹿云收鹿虛收也。幕陸氏曰有幕也。

周易集解增釋卷三十二

彖

陽剛中正則才德兼茂功自及物以養道言。○道成於
 已而功復斯民德脩於身而澤被天下。東為井之甘潔
 而潤而其體立而泉之清出於井者清冷而寒足為人
 之食而共其用行也。○漢楊升泉冬溫而夏寒泉曰寒取
 其時而運用也。蓋冬飲湯而不飲水於溫元取惟咸夏
 之時氣熱易渴已皆飲水泉之寒者人所共甘也。其傳
 曰中正中重於正
 而中之所貴者時。

上六井收勿幕有孚元吉
 收鹿取也。此解
 聖傳元吉在上大成也。
 曰鹿云收鹿虛收也。幕陸氏曰有幕也。

上汲水圓轉木又無結樑不同。幕蔽覆也。井有孚謂
 此無汲取義與不義即備一說。幕蔽覆也。井有孚謂
 其出有源而不窮也。有源井之體不窮井之用此句依
 度有泉。井以上出為功而坎口不掩。上出為功統全體
 不同。井以上出為功而坎口不掩。上出為功統全體
 井收之象坎口不掩以上體。故上六雖非陽剛而其象
 言上六連居坎口勿幕之象。故上六雖非陽剛而其象
 如此。但就上出為功坎口不掩取義似有元象。然占者
 應之必有孚乃元吉也。而戒之耳。此爻上句足象下
 句是。

程傳井以上出為用居升之上井道之成也。坎收取也
 華蔽覆也。取而不幕其利元窮井之能廣矣。大有象

周易集解增釋卷三十三

朱子本義

三三 離下

革己日乃孚元亨利貞悔亡

革陸氏曰馬

象下傳革水火相息二女同居其志不相得曰革已

日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃

亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革

周易集解增釋卷三十三

之時大矣哉

革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火

滅按此四句以先天中少二合為一卦而少上中下志

不相得按此四句以後天象見有革意故其卦為革也

變革之初人未之信故必已日而後信已日

又以其內有文明之德而外有和說之氣故

其占為有所更革皆大亨而得其正所革皆當而所革

之悔亡也又以其以下

通作戒辭便失 一有不正則所革不信不通而反有悔

矣上文已日乃孚以革得其正者言若所革不正雖已

如不革之為愈也按不義反結三句可見革之大旨結

字也

程傳革序卦并遺不可不革故受之以離升之為鼎

以革也為鼎則上離下鼎中水火相濟也水火相

息之物水滅火火潤水相濟者心火之性上水之性

下若相遠行則相濟而為水火在下相濟而為水火

相濟者心也所以為革也又二女同居而志各異其

志不同為不相得也故為革也又日革者變其故也

其故則人未能通信故必已日無後人心信從元亨利

貞悔亡革而後革之革之所以致其通也故革而

可以大為革之而利於五則可久而得去故革而

變易之悔乃悔也也革而元亨利貞可也說及君子

古人所以重改作也○王弼大凡可與習常難與違

可要與成難與應始故革之為道即日不孚已日乃孚

也衆無後得元亨利貞悔亡也日而不孚革不當也

悔吝之所生也手變易者也革而當其悔乃亡也○朱

周易集解增釋卷三十三

三

澤火不相遇則澤相過則澤也者從其所勝而已。○
 利於貞則其悔可亡。○ 變不以貞則事有不可勝悔者。○
 古人所以重改作也。○ 雲峯胡氏曰：日離象日入澤有
 已日象。○ 華必已日乃象。○ 民難與應始華之初人未遇
 傳時已日而後信也。○ 離明則灼義理而非妄華。○ 兌說則
 隨時變而非強華。○ 此所謂華之貞也。○ 不貞則所華人不
 信事不通。○ 悔不亡矣。○ 系未有言悔亡者。○ 此猶言六重
 改華也。○ 然既離火在下坎水在上謂之水火相息可
 也。○ 不日華而日澤何也。○ 兌為金曰從華後天坎此無離
 而相對故曰有相濟之義。○ 離而兌西相坎亦有華之
 象。○ 河圖洛書金火相易。○ 正如此也。○ 汴水通火曰火火
 不可不遇。○ 遇則必有受其華者。○ 故卦名華已日猶已
 事謂終日也。○ 人情棄於習常。○ 難與應變。○ 更華之初才識
 者。○ 後之人始交信而華者。○ 寧大華則大有也。○ 利貞宜於
 用。○ 易集解增釋卷三十三

初九華用黃牛之華

聖傳華用黃牛不可以有為也

周易集解增釋卷三十三

四

去故之義。○ 元變為之。○ 而悔亡。○ 一有不正則所華不信
 不通。○ 而反有悔矣。○ 改華之道。○ 內文明而外和說。○ 此
 二者。○ 是之為九華。○ 而不當非明也。○ 華而或變非說也。○ 重
 人於華之卦。○ 皆有悔重之意。○ 初九變華之任。○ 以不華為
 華。○ 二有能華之傳。○ 以不華為華。○ 三四有華之任。○ 必有
 華。○ 而後可華。○ 至於五為華之主。○ 上當華之。○ 感則故者已
 華。○ 然一動有文可觀矣。○ 決於己日乃言。○ 與己日乃
 華。○ 然兩華。○ 既而處重傳自明。○ 如何可華。○ 同案蒙齊更
 同有。○ 皆未是。
 聖傳曰：九華
 及國也。○ 馬同
 雖當華時居初无應。○ 居初謂始仕之初。○ 見位之卑也。○ 但
 此象未可有為。○ 此句與雖當華時句應。○ 是當華時宜故
 為此象。○ 華固也。○ 黃中色。○ 牛順物。○ 華所以固物。○ 亦取卦名
 而義不同也。○ 華之為國。○ 以皮果物。○ 華字雖取卦名。○ 而
 其占為當堅確固守。○ 而不可以有為。○ 重人之於變華。
 其謹如此。○ 決按本義。○ 言象復言占。
 聖傳變華之大也。○ 必有其時。○ 有其時。○ 有其才。○ 聖應而
 下。○ 則有傳矣。○ 大等而元。○ 變華之重。○ 以才則難。○ 體而為也。

占之辭

順而得中正又文明之至上有剛陽
正則元偏蔽文明則盡事理應上則
選愷時可委位得矣才足矣處華之
不當為華之先又必得上下之得故
二之才德所居之地所處之時足以
下之治當進而上輔於君以行其道
進則失可為之時為有咎也以二體
則其進緩當位則其處固變華者事
得中而應則未至失於柔也聖人因
明其義耳使賢才不失可為之時也
二得君得位柔順中正可以華矣而
君已華而使乃華之也已日乃華之
終君之事而華天下也是以進則吉
此日一爻高一目過於初故曰已日

七

征即革之謂五刑爲應故言而无咎
大鳥一日初至二已日也初无咎二
有應參彖頤中正而文明又有應矣
可詳之將也而幽已日乃革六字詳
則征吉而无咎聖人觀重之意可見
曰已日乃革君之革不待已日其
再臣待君之道若而後代終故已日
大鳥在下而變革聖人之所重也二
之美居六中也從五順也中且順故
久也乃然後也久然後革六往則吉
嘉也於二言革之道於五言革之效
○石湖翁氏曰爻至三爲終日過三
之正中無象言革已日乃孚爻則曰
其孚曰象言三剛之革久則言侯國
乃革六征吉无咎蓋待上之人已革
而无悔也乃之云有心已日矣

則未可遽律也。六二
如此。○象萃曰：曰
乃革者，事未可遽變
此革之所以不可遽
革故卦辭之已曰：見
日乃革者，事而後革
二之可革者，有四焉。
一、有行也。其應上足以
得時，而又有其
乃革者，所以待人心
事苟不能從容審慎
於咎也。故必已日乃
正文明上應九五有
得己者，必審處得師
矣。從五

八

故其占有征凶貞

不中。所行過於中。
以象言則為火。火

則當革故至於革

則亦有孚而可革

之行而不得中蹊
而行則有凶咎然

周易集解增釋卷三十三

居下之上事苟當定可不為也。在乎守貞正而德克
 履順從公論則可行之不致草言。苟當定之論。就成也。
 之至能如是則必得至當乃有孚也。已可信而衆所信
 也。如此則可以草言。在草之時居下之上事之當定若
 果能而不為則失時為害。唯當定之至不自任其詞
 明審公論至於三就而後草之。則無過矣。○朱子語
 不當草。就成一番。又更如此商量一番。至於三番。然後
 說成。可却不是三人來商量。○解云。過此日下卦
 之終。火進遇澤。故征凶也。○至六五。王曰。火居澤下。能
 無危乎。征則凶。而居則危。本爻違當其會也。○康齊
 曰。六二。應九五。居草於己日之後。故征則凶。九三
 應上六。之窮。草道已成。故征則有凶也。○雲華曰。九三
 草言乎。中初九不及乎。中故勉以草言。用黃牛之草。九三
 遇乎中。故成以黃山貞厲。以其過則也。故勉其凶而不
 九

已則凶。以其不中。又恐其一於貞固而先變革之義
 則屬於凶。草之言。至於三就。審之屬。則有孚而可草矣。
 兒為。自有言象。第三爻有三就。象初至三。○象舉其
 曰。九三。以過則之。才疎。以征則凶。處當革之時。貞固
 自守。則屬。惟於改革之。言詳審三就。則有孚而可草矣。
 蓋詳審如此。既無躁動之凶。又無固守之厲。得其時審
 所以可革也。○虞翻曰。曰。征凶。貞厲。雖於革則不可
 也。草言三就。有孚。審於革則可也。九三。本疎於革者。又
 辭。蓋是戒辭。征凶。貞厲。正以謀動而元。以取信於人
 也。言言也。凡有所更。必先謀動。而後取信於人。區區
 詳審。務使當乎。草言。合於人情。然後其言當而人安之。
 在已。亦說得草言。一說。言是。對人言。乃得審。而人安之。
 自用也。故信從而有孚。有孚。字。王與山。屬之。當相應。必
 曰。有孚。者。誠以改革之。意出於人情。久安之。修養。要得
 人之信。不得人信。即便有悔。觀卦辭曰。已日乃孚。可見
 故草六爻。多言。審。○范氏未竟曰。據集解。有孚。只是

周易集解增釋卷三十三

可革。尚未革也。○革道。病於疎而貴於審。九三。過剛而
 性過於猛。不中而行。過乎則居離之極。又如大之。疎。凡
 凡。審。動於革。而不能審者。也。占者。以是。而往。則元
 孚。於今。能。元。山。象。離。下。在。當。革。而。貞。亦。不。免。矯。拂。大。過
 而。應。無。時。同。當。革。所。以。山。屬。者。時。以。疎。為。不。審。元。取
 信。於。人。耳。惟。詳。審。精。審。審。革。之。言。至。於。三。次。圖。終。成。就
 則。事。元。苟。其。未。革。之。時。已。得
 乎。人心。之。信。從。而。可。革。矣。

九四。悔亡。有孚。改命。吉

聖傳。改命。之。吉。信。志。也。

以陽居陰。故有悔。然卦已過中。水火之際。乃革之時。而
 剛柔不偏。○范氏曰。九居四。又革之用也。是以悔亡。○今革

革之用。二。者。然。又。必。有。孚。然。後。革。乃。可。獲。吉。○此。見。天。下
 明。占。者。有。其。德。而。當。其。時。又。必。有。信。乃。悔。亡。而。得。吉

也。○本。爻。悔。亡。是。有。孚。下。是。戒。占。○前。本。此。言
 程。傳。九。四。之。風。也。陽。剛。革。之。才。也。離。下。觀。而。進。上。觀
 革。之。時。也。居。水。火。之。際。革。之。勢。也。得。近。居。之。德。革。之。用。也。
 四。既。其。此。可。謂。當。革。之。時。也。事。之。可。悔。而。後。革。之。用。也。
 而。當。其。悔。乃。亡。也。革。之。既。當。唯。在。處。之。以。至。誠。故。有。孚
 則。改。命。吉。改。命。改。為。也。解。革。之。也。既。事。當。而。革。行。之
 以。誠。上。信。而。下。順。其。言。可。知。四。離。中。正。而。至。善。何。也。曰。
 中。正。之。人。也。易。之。取。義。元。常。也。隨。時。而。已。○虞。氏。仲。翔
 曰。時。革。而。謀。討。之。言。革。而。行。之。討。之。命。○范。氏。遊。覽。曰。

聖傳大人虎變其文炳也

虎大人之象 虎俗號山君故 變謂希革而毛毳也 虎毛

虎變之象 虎俗號山君故 變謂希革而毛毳也 虎毛

虎變之象 虎俗號山君故 變謂希革而毛毳也 虎毛

虎變之象 虎俗號山君故 變謂希革而毛毳也 虎毛

虎變之象 虎俗號山君故 變謂希革而毛毳也 虎毛

虎變之象 虎俗號山君故 變謂希革而毛毳也 虎毛

虎變之象 虎俗號山君故 變謂希革而毛毳也 虎毛

周易集解增釋卷三十三

三

虎變之象 虎俗號山君故 變謂希革而毛毳也 虎毛

虎變之象 虎俗號山君故 變謂希革而毛毳也 虎毛

虎變之象 虎俗號山君故 變謂希革而毛毳也 虎毛

虎變之象 虎俗號山君故 變謂希革而毛毳也 虎毛

虎變之象 虎俗號山君故 變謂希革而毛毳也 虎毛

虎變之象 虎俗號山君故 變謂希革而毛毳也 虎毛

虎變之象 虎俗號山君故 變謂希革而毛毳也 虎毛

虎變之象 虎俗號山君故 變謂希革而毛毳也 虎毛

虎變之象 虎俗號山君故 變謂希革而毛毳也 虎毛

虎變之象 虎俗號山君故 變謂希革而毛毳也 虎毛

虎變之象 虎俗號山君故 變謂希革而毛毳也 虎毛

周易集解增釋卷三十三

五

而宜家已相慶於未蘇之先。而應此占。不無陽武之勇。未易舉也。如此則九五象占。雖若美之。辭而中實含。我之之意。三四五五乾。重漢王玄曰。乾之九五有。而象則與云者。亦各乘其時。故也。夫革之五。革命之五。也。時之辭。不顯言。之。蓋其為德也。大。故其發見也。亦。大。當此之時。舉事應變。大。則著。猶之虎變也。然。之。而不可。而。其。感。格。國。有。不。服。故。元。待。於。占。決。而。知。天。下。有。信。順。之。心。焉。噫。非。上。順。天。下。應。人。心。其。能。能。變。化。感。通。如。此。其。至。矣。乎。○。秋。山。王。氏。曰。龍。虎。者。大。人。之。象。變。化。莫。測。則。取。諸。龍。虎。感。信。達。著。則。取。諸。虎。五。以。陽。剛。中。正。居。尊。位。於。天。下。事。所。當。革。者。无。不。得。其。當。其。而。著。類。猶。之。虎。變。其。大。炳。然。而。不。可。掩。其。威。燭。然。而。不。可。掩。故。不。得。占。決。而。天。下。信。之。也。○。平。菴。項。氏。曰。九五革之。主。故。曰。大。人。以。君。德。言。之。也。上。六。革。之。效。故。曰。君。子。小。人。以。臣。民。言。之。也。○。山。齋。易。氏。曰。革。九。五。言。

大。人。猶。乾。九。五。乾。五。有。龍。之。象。革。五。有。虎。變。之。象。均。是。大。人。也。而。象。則。異。亦。各。因。其。時。而。已。唐。西。方。父。卷。○。聚。義。蘇。氏。曰。革。以。孚。信。為。主。故。象。與。三。四。皆。以。孚。為。言。至。五。之。未。占。有。孚。則。不。言。而。信。元。為。而。成。而。无。以。復。加。矣。○。常。臨。川。吳。氏。曰。度。之。去。无。者。為。革。故。初。九。黃。牛。之。革。以。去。无。之。皮。而。言。九。五。上。六。之。時。革。時。變。矣。故。无。无。之。革。又。變。而。為。有。无。之。皮。○。蘭。氏。及。瑞。曰。乾。龍。曰。龍。革。變。曰。虎。虎。變。之。時。應。天。下。惟。德。之。化。故。曰。龍。湯。武。之。征。信。則。有。威。存。焉。故。曰。虎。也。○。虛。齋。蔡。氏。曰。大。人。虎。變。所。謂。德。化。存。神。重。新。錯。過。一。步。非。徒。小。補。之。而。已。故。自。新。新。民。必。曰。極。也。順。天。應。人。則。把。天。下。重。新。換。過。易。服。色。改。正。朝。新。視。聽。亦。是。重。新。整。頓。古。當。在。未。革。之。先。而。革。天。在。未。占。之。先。則。其。身。也。久。矣。○。九。五。陽。剛。中。正。德。之。盛。也。為。革。之。主。則。可。舉。一。世。而。甄。陶。之。以。庭。常。言。則。自。新。新。民。之。極。黎。民。於。受。時。難。也。以。庭。變。言。則。順。天。應。人。之。時。其。命。維。新。也。大。德。武。功。倉。然。成。觀。猶。虎。之。變。而。大。

周易集解增釋卷三十三

六

章外見也。然豈尋常之人所能當哉。必其德盛自其未。占之時。人已信之。其為亨也。又美。乃足以當此占。而有。此應也。○。秋。漢。宋。占。有。象。諸。儒。多。謂。无。符。占。本。義。則。曰。自。其。未。占。之。時。人。已。信。之。如。此。蓋。自。古。革。命。之。言。亦。不。自。恃。而。必。詢。之。鬼。神。所。謂。跌。蹠。臨。下。是。也。聖。人。已。灼。見。民。心。之。象。而。處。占。以。決。之。既。得。吉。卜。而。後。舉。所。謂。占。在。革。之。先。象。人。在。占。之。先。也。如。此。自。未。占。方。謂。知。象。無。占。為。時。象。占。與。革。相。主。頭。更。耳。又。本。義。自。新。新。民。之。時。順。天。應。人。之。時。雖。分。二。項。然。五。革。而。言。則。重。順。天。應。人。之。時。蓋。順。天。應。人。之。手。亦。必。從。自。新。新。民。中。來。也。又。按。胡。雙。湖。謂。大。王。發。策。義。於。家。比。周。公。發。占。為。於。革。之。九。五。須。知。聖。人。最。重。君。師。之。德。故。乾。坤。之。後。即。繼。以。屯。時。也。故。無。上。下。五。爻。不。同。

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

聖傳君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

革道已成 非謂上六能成革道也 君子如豹之變小

人亦革面以聽從矣 君不小人以聽言皆指從革言

不可以徃而居貞則吉 復有什革便是貞 變革之事非

得已者不可以過 此三句以 而上六之才亦不可以有

行也 此二句又以上六陰柔 故占者如之 是本義

程傳革之終革道之成也君子謂善人良善則已從革

而變其若見若豹之樹蔚也小人皆愚難遷者雖未能

心化亦革其面以從上之教也 故龍虎大人之象故大

人云虎君子云豹也 人性本善皆可以變化 故有下焉

周易集解增釋卷三十三

雖聖人不能移者以克辭為居以重繼聖百有餘年天下... 下報化可謂深且久矣而有古有來格致之益亦... 深治之則為己甚已甚非通也故至羊之終而又... 也當貞固以自守羊至於終而不朽以貞則所羊體... 復變矣天下之理也則忠字雖非已羊則忠字不能... 也故羊之終我以此居貞則吉也居貞非為六戒守... 羊終言也莫不在其中矣人惟不善有不可學者何... 曰詔其性則皆善也詔其才則有下愚之不可移下... 愚有二焉自善也自善也人苟以善自居則元不可... 者雖昏愚之至皆可漸厚而進也惟自暴者拒之以不... 信自棄者絕之以不為雖聖人與居不能化而入也仲... 尼之所語下愚也然天下自暴自棄者非以自居也... 往在往反心才力有過人者商辛是也聖人以自絕... 終善謂之下愚無考其則誠愚也既曰下愚其能羊... 而何也曰心雖絕於善道其民感而寧罪則無人同也

七

周易集解增釋卷三十三

居貞不勳則得羊非得己之可初未可羊當中以自... 居上既已羊當靜正以自居○臨川吳氏曰隨羊之極... 羊道終矣居羊者安羊其心而有容小人安羊其外而順... 居復何求哉靜守可也故行則凶矣○象羊離火曰九... 五無上六皆曰征而未有貞厲貞吉之祿者三之征山... 我其不可恃才安動也上之征山謂事之已羊者不可... 復變也三當羊而未羊故守貞則厲上已羊而當守故... 居貞則吉蓋三則羊道未成上則羊道已成故其占如... 此書又曰知言彈用慎乎未可有羊者也二言已日乃... 羊道之未成也四言有羊政命則羊矣五言大人虎... 變則為聖人之神化矣上言君子豹變小人羊而則天... 下為之在變而羊道大成矣○楊氏大深曰羊道已成... 非上六羊之有羊之者也上六特承其重照深治之義... 治定功成之日耳若九再則必是變陽為陰乃足以當之... 首創之居謂大變變耳目一新若泥泥和泥其大變內

 離 震
 上 下

鼎元吉亨

鼎陸氏曰丁冷反
法象也卽鼎器也

象下傳鼎象也。以木巽火亨飪也。聖人亨以享上帝而

大言以養聖賢。巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨。

鼎烹飪之器
烹煮也。飪調和也。
爲卦下陰爲足。二三四陽爲腹。

五陰爲耳上陽爲鉉有鼎之象

乎上之上陽為鉅以其橫貫乎上之上象謂卦體之象又

以槩木入離火而致烹飪鼎之用也。月並露言木亦有腹有耳有銑鼎之

故其卦爲鼎。泰故名鼎。下巽。巽也。上離爲

目而五爲耳有內翼順而外聽明之象。

五者耳是却體三者難於並舉故總歸之外兼曰有

內聾順而外聰明之象者益易者衆也象字國无所不
領也然順本乎卦德今對上離為目五陰為耳耳聰目

為目。通三畫。言五陰為耳。獨以中畫。言此人之耳。非為

耳也。然象因元取歸耳。而後轉取人耳之象。理則一。象亦一也。內指十月。吳氏云。建子。巽卦六四。進居五。

下應九二之陽 卦自巽來三句要分別出卦變卦體自

九二是其吉曰元亨

文
三

程傳鼎序卦牛物者妻若鼎故受之以鼎鼎之為用斷

周易集解增釋卷三十三

主

能便相合為用而不相害是乾羊物也鼎所以次牛也
 為卦上離下巽所以為鼎則取其象焉取其象焉取其
 象者有二以全體言之則下離為足中實為腹受物在
 中之象對峙於上者耳也橫互乎上者鉉也鼎之象也
 以上下二體言之則中虛在上下有足以承之亦鼎之
 象也取其象則不從大也巽入也順從之義以木從火
 為然之象火之用惟燔無害燔不似燬故取象於鼎焉
 鼎以木與火烹飪之象也制器取象也乃象器以為
 卦才曰制器取象也象存乎卦而卦不先器聖人
 制器不待見卦而後知象以象人之不能知象也故設
 卦以示之卦器之先後不害於義也或疑鼎非自然之
 象乃人為也曰固人為也然烹飪可以成物形制如是
 則可用此非人為自然也在卦亦無礙於鼎之象而所
 取者乃卦之象卦復用器以為義也又曰以卦才言也
 如鼎之才可以取元亨也止當云元亨文義言卦才
 可以取元亨未便有元亨言象復止云元亨其義明矣

○子夏傳天下者神也鼎者大器也其治之者必
 法也故以治鼎為法焉鼎鑄金而成為象象合其和也
 次實腹也中虛耳也上則鉉也故曰鼎也○孔穎達者
 謂之為鼎者鉉成鼎新法然則鼎之為器且有二
 義一有字鉉之用二有物象之法故象曰鼎象也則其
 有法象也雖卦曰鼎去故而鼎取新則其有法象也則其
 之用此卦明聖人革命示物法象惟新其制有鼎之象
 以木與火有鼎之象故名為鼎焉變故成鼎必須當理
 故先元亨而後乃亨故曰鼎元亨言也○鄭玄者此
 曰易以器象而名卦者鼎二卦而已聖人者卦必以
 通變二卦以器象以明道器皆一也由道可見器由器
 可推道也井以不改為德以易出為功井之道也鼎用
 以享上帝養賢為之道也○俞樾謂此曰易六十四
 卦取象比三類井鼎是也則鼎象在卦先井鼎則制
 鼎必在卦後卦伏義所作凡天下之器皆有先於卦者

周易集解增釋卷三十三

主

名卦辭元亨之占凡四大有幾幾鼎是也自元亨外元
 餘辭惟大有與鼎大有以一陰有五陽而為大有元
 天下之豐器其占固宜與大有同矣又非豐升所可同
 曰鼎也若常人占得二卦隨其高下亦有元亨之義
 山鼎易曰易之辭雖有象取諸物以名卦者鼎焉
 井而已井以木與水鼎以木與火二卦以養人為義故
 皆以寶象明之○雲華謂此曰人所共知飲食之
 需者井與鼎耳若元而為火食包義有所取於鼎也尚
 美後世制器尚易之象而伏義意井鼎之象則已取諸
 井鼎之器矣大有與鼎卦名下五言元亨孔子以卦才
 言文王之初意謂大有六五居中在亨而能自來陽
 之六所以大有鼎變生而變化則而水火不問處而
 能便相合為用可以養人亨亦大矣○前唐蘇頌曰伏
 義所制教民無食者故制包犧氏當時若元鼎則所謂
 但漢者將何由無而可食耶既有鼎則須有腹有足有
 耳有鉉矣以天下之大器而制一器以利民用豈徒然

○鄭玄傳元亨不承鼎字而言為就鼎上道理說不若即
 便自為占詞也○吳下離上觀卦之體而鼎之體以六
 觀卦象而鼎之用以亨故為鼎辭謂凡人之有為如鼎
 得元亨也此卦象能為之德外變居可為之德外
 雖有六五之失其占為美施德善而凡其所行雖元不
 奉命之德創立新制以養天下立萬年之基業故為元
 亨大通之德不無知年而不知鼎有其德之元其德之
 何以備上下天休否○漢林革茹毛而火食離起於
 離亨然其時雖由無以燔肉耳未有鼎以烹煮也自包
 犧聖而制鼎者進而為家焉則仍是卦在前而器在
 後也故曰以制器者進而為家焉則仍是卦在前而器在
 不遠是鼎余也鼎有足用薪於足間以烹飪世易之
 以養國之以順養而烹飪之功食而鼎造以象物
 而為得國之器其小者則用之於
 祭祀燕賓而烹飪則不用鼎矣

友或如字衆同否陸氏曰悲已反惡也衆同

聖傳鼎顛趾未悖也。利出否以從貴也。

居鼎之下鼎趾之象也。上應九四則顛矣。然當卦初陽時。

未有實而舊有否惡之積焉。因其顯而出之。則爲利矣。

否者歸鼎中之微惡也當鼎之初未實性潔正當洗濯之時願以傾出其否而杜錐願而於出否則為利

得妻而因得其子亦由是也。此傳此爻之象如此而

其占无咎。本爻上三句是蓋因敗以爲功因賤以致貴。

周易集解增釋卷三十三

幸

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

也。此其所以无咎也。故鼎三句。本義

未二句又同象說至人非是同象以寓占也
用賤以死莫謂即安之賤而死于之貴也

程傳六左鼎下趾之象也上應於四趾而向於顛之象
也鼎覆則趾顛趾顛則覆其實害非順道也然有當順

之時請傾出財惠以致激而新則可也故殷鑒不亡在於
出否否惡也四近居大臣之體初在下之人而相應乃

上求于下。下從其上。智上能用下之善。下能輔上之惡。可以成事。功乃善。道如鼎之顛。無有當顛之時。未為悖。

理也。得妻以淇子无咎六陰而男故為妻。得妻得其人也。若得良妻則能萌助。其善。故无過咎也。若至也。

其子致其至於天然也六吟若下而卑德故陽臺之象也

故云終焉言然其心之也。朱子語或曰靜山文
是九步須用取他誠無有知能利口不然只是偶然

蓋鼎顛與本是不好卻因顛傾出鼎中致惡之物所以

反得利而元咎非是故意欲誦鼎趾而未利也沈桐
鐫得妻以其子得奪是无要紫其重命在以其子廢顯

品不位香。伊川說。得妻以其子无咎。故謂子為王公在喪之嗣者。恐不若夏淵錫。林氏曰。鼎以足奇耳。偶

為類上以下為竹。進齊徐氏曰：齊初管子四也。宋葉

此交象中取象顯非刊出否則為

利得妄來為害有子則可重矣陰謀在下於辭為趾參
於人則又為妄參辭偶趾願而有出否之利。是因賊以

為功也。天因得妄而遂有得子之慶。是因賤以致貴也。
天下至故自有偶然如此者。非可因心以致之也。○作

水通文曰願倒也初在下為終利宜也出者之也否痛
者澤濁之物出之所以繫鼎也陰居下安之象鼎曰

周易集解增釋卷三十三

福

幸經必有指蹟存焉濟魚之初不傾竭者則否故為料
物之害出吾所以為宜也垂者要之勝今但得垂事若

創導無基於所以廣嗣變重祖宗。猶前之弱此有時而然。有為而爾可无咎也。唐明皇為太子其妃方媛太平

公王惡其多怠太子躬自煮去胎之藥夢神人覆其膝
如是者三遂生滿宗斯文之義證於千載後故曰

元有遠近幽浮遂知來物嗜好神矣哉。節梅邊無氏曰。品類踈隔之不同而領悟也。未用而領悟則汚風不能。

曾反以顯為利也。若九四之折足則覆鼎而出矣。○

愚則為利秀是所謂因敗以為功也。如人此得亦不

以致貴也。占者有是事而從之以尊則无咎矣。以初而

之象。鼎類故二句正象得妄句象中之象。初六居鼎下。故上應九四。而向者則鼎覆而顛矣。然當

九千鼎有寶我仇有疾不我能卽言。

仇陸氏曰音求匹也鄭云怨耦曰仇

聖傳鼎有寶慎所之也我仇有疾終无尤也

周易集解增釋卷三十三

主

以剛居中鼎有寶之象也我仇謂初陰陽相求而非正
應則相陷於惡而爲仇矣說格左傳曰嘉耦曰妃怨耦曰仇一陰一陽似配矣然非

正應則非起而為仇也。九二對中自守必不求非起之仇。相求相爭。單指初言。謂初自以為與二有陰陽之分。而相求也。不知其非正應。二必不從。使相陷於惡。而為仇也。

二能以剛中自守。則初

雖近不能以就之矣。是以其象如此。而其占爲如是。

九二之則吉也
本文上三句皆
 象也古字是占

程子曰劉賓客中書中有實之象品之有實上則則為用二陽則有濟用之才無五相應上從六五之居則得正而其道可亨然與初逆比陰從陽者也九二居中而應言不至先王已難自守彼凶相若久成能遠之便

周易集解增釋卷三十三

美

不來師我則言也仇對也陰陽相對之物謂初也相從則非正而害義是有疾也二當以正自守使之不能來就己人能自守以正則下正不能就之矣所以言也。連齊徐氏曰慈耦曰仇不善之世也。謂初五為正應而密比初泰陰陽相匹而非正是初為我仇也。師就也初有類與有疾也。不能就二是我仇有疾不我能師也。故言。○雲峯胡氏曰鼎諸爻與井相似并以陽剛為象鼎以陽剛為實井九二有象象下比初六則有射納之象鼎九二有實象下比初六則有我仇之象井初為泥二視之為射納鼎初為苦二視之為疾皆陰惡之象也井二无應故其功終不上行鼎二有應而能以剛中自守故初雖遠不能就之而言。○評菴項氏曰九二以剛居中而無賢秀未實之初鼎尚可觀既實之後當謹其所也。不可妄動初難與我比而成偶而共人有類趾之疾不可遠也二能得其實以從我耳之正應使類趾之人不得相連則可免於過實之尤矣。○秋山王氏曰二陽剛

用易集解增釋卷三十三

主

在中者實也鼎之方烹溫美惡臭沃擇不可不審今九二上有離明柔中之五為之應而下與初比易例陽剛為陰柔所累曰應初六乃為九二之仇也傳云陰偶曰仇二居中應中不至失正但陰從陽者也二必遠之使不得以即我則吾之清實然從能吉。○石湖介氏曰易以陽爻為實九二陽實居中而有實之象也我仇有象指初六謂初六陰柔與已相善而有百惡之疾非喜偶也即就也與詩東門之嬖子不我即之即謂不我能師言者初六雖履白蠟不暇安能我即然而陰從陽者也雖雖自喜彼凶相求我當有以却之使不來即我則吉蓋鼎中有實唯當上奉六五之正應不可使小人近比而得以乘指也。○葉氏爾梅曰兩着我字明二自為主也吉字宜指初言既鼎有實自自見。○石芝劉氏曰或仇是嫌九二者初六如此蓋小人近乎人從人於惡而為仇也不或宜乎乃九二所自能非我。○九二則則有才中則有德鼎有實之象無五正應不害密

通和... 變革之時... 方華而不可舉... 不得以為人之食... 苟能自守...
通和... 變革之時... 方華而不可舉... 不得以為人之食... 苟能自守...

九三鼎耳革其行塞雄膏不食方雨虧悔終吉

行陰下五反塞陰忌則及雄膏陰
行陰下五反塞陰忌則及雄膏陰

聖傳鼎耳革失其義也

周易集解增釋卷三十三

主

以陽居鼎腹之中本有美實者也... 然以過剛失中... 變革之時... 方華而不可舉... 不得以為人之食... 苟能自守...
以陽居鼎腹之中本有美實者也... 然以過剛失中... 變革之時... 方華而不可舉... 不得以為人之食... 苟能自守...

陽居陽之得正言則初雖不利而終得吉也...
陽居陽之得正言則初雖不利而終得吉也...

耳三句終得吉言方雨虧悔亦在...
耳三句終得吉言方雨虧悔亦在...

周易集解增釋卷三十三

主

偶故有不足之悔... 則陽將和而失其悔矣...
偶故有不足之悔... 則陽將和而失其悔矣...

无

周易集解增釋卷三十三

卒

新陸之所反錄陸氏曰送處反虞云八珍之具也鄭云
菜也移莖或曰九家京省悅虞作刑一行陸希聲亦作
刑返鄭作劓音履晁文曰九家京虞作劓重刑也並
音履京謂刑在頤爲劓一行陸希聲同履方服足

聖傳覆公餗。信如何也。

晁氏曰形澤諸本作刑剷謂重刑也今從之

司理氏有劉餘之說所謂教
不於市而以達句師氏是也
九四居上任重者也而下

應初六之陰則不勝其任矣。決按初六為鼎足初六不勝其任而折足即四之不

故其象如此而其占凶也。

易集解增釋卷三十三

三

理傳四大臣之位任天下之事者也天下之事豈一人所能獨任必當求天下之賢智無此協力得其人則天下之治可不勞而致也用人非其人不則敗國家之害難天下之患四下應於初和陰柔小人不可用者也而四用之其不勝任而敗事猶鼎之折足也鼎折足則傾覆公上之餽餽鼎實也居大臣之位當天下之任而所用非人至於覆敗乃不勝其任可羞愧之甚也其刑漢諸親汗也其凶可知聖辭曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣言不勝其任也蓋於所私德薄知小也○黃孔與鼎折足覆公餗者餗饌也八珍之膳尚之實也而以出否至四所感國當警潔汰故以餗言之初處下體之下九四處上體之下上有所承而又應初下有所承能承且應非已所信故曰鼎折足鼎足既折則覆公餗也○朱子懲創理國使吏者作形迹却是只覆公餗也○朱子懲創理國使吏者作形迹却是只漢漢渾身易說○前齊蔡武曰足初也餗鼎實也下應乎初初以方顯故有所足之象足折則鼎覆而失其實

鍾傳曰：五虛中，以應九二之堅剛，故其象如此。此

五於象為耳，而有中德，故云黃耳。金堅剛之物，鉉貫耳

以舉鼎者也。五虛中以應九二之堅剛，故其象如此。此

而九二應五，以任國家之重，猶鉉貫耳以任鼎之重也。

而其占則利在貞固而已。可貞固不失也。○六五虛中，任二之

更利，或曰金鉉以上九而言更詳之。仍就象上講，於

更利，或曰金鉉以上九而言更詳之。仍就象上講，於

周易集解增釋卷三十三

三

程傳：五在鼎上，耳之象也。鼎之舉，指在耳為鼎。此

相率以輔於已，則貞者以六五九二，俱履非其正，失以

不正之道，相親則不能無悔，故聖人於此深戒之。言

利在於正之道，可以復吉也。○汴水通於日，賢之用金

居五之鼎，之舉，耳五之字，註至五而莫定矣。六五虛

中，而大中之德，不自有，其有，如鼎中之寶，雖以養人，然

營養而不覺，非所養而養之，大已，是故策於得正也。

二言理所之五，言利處其義，胥應故曰乘進而上行得

中而應乎剛，○節重漢王女曰六五，以中虛之德，為鼎

周易集解增釋卷三十三

三

則鼎雖有寶而无所恃，故鼎之六五虛中，以納上九

車傳王鉉在上剛柔節也

上於象爲錡而以陽居陰剛而能澤既有玉鉉之象謂決
人臣事君雖才德足以任國家之重必貴小心視察誠
御柔壽斯可知矣於澤玉則溫潤而柔則中有柔上九
是近居大臣爻到位
柔故反玉鉉之象而其占爲大吉而不利蓋有是
德謂到而能則如其占也本文鼎玉鉉是象大言无不利是占

周易象辭卷三十三

臺

保胃

釋傳并再篇以上出為用處於鼎功之成也在上鉉之
者則而溫者玉也九錙則陽而居陰履柔不極則而配
溫者七居成功之遵唯善處而已則柔遠宜動靜不遇
則為大言元所不利矣在上為鉉鉉居元位之地賢當
用也無他鉉再矣并不然。孔疏再玉鉉者王者堅剛
而有剛者也上九居鼎之終肅遠之成觀則處柔則退
用玉鉉以自舉者也故曰鼎玉鉉也大言元不利者應
不在一即虛所不舉故得大言而元不利。經言馮火
○西漢李太曰玉和物也鼎道貴和得玉鉉則陰陽和
而鼎之功成矣鉉一也玉取金上取玉金剛而玉智五
德兼收貴乎剛上體剛故貴乎智離為火而能居之金
畏火而玉不畏火故成鼎之功以玉為貴也。山齋易
父曰鼎與升其用在五而其功皆在上并三上而幾為
无吉鼎至上而幾為大言皆所以全養人之利者也。

周易集解增釋卷三十三

素

龍大觀曰。周禮句。令陳幣。設席。筵。鼎。豆。布。鼎。括。所
以事焉者。即銘也。鄭註。牛。鼎。高三尺。雞。鼎。二尺。鼎。重
金。鳥。宜。以木為之。金玉特美其飾。亦經言金矢金柅。
之語也。物。鼎。之序。二三四。鼎。之限。五。鼎。之耳。六。鼎。之銘。
承。鼎。在足。筴。鼎。在腹。行。鼎。在耳。舉。鼎。在鉉。鼎。五升。銘。之
華。厥。功。成。矣。雙。湖。胡氏曰。易三象之卦。上爻皆吉。并
有孚元吉。滿大言无不利。頤必屬而後言。當豈在於合
以政其戒如是夫。實宰胡氏曰。上九一陽。標。臣。于。鼎。
耳。之上。有銍。金。到。物。自六五之柔。而視上九之剛。則
以爲全德。玉其剛柔之際。上九以剛居柔。而天下得六
五之柔。則以爲玉鉉。鼎上爻。再并臂以上出。為功。故。枚。
之占元吉。此之占大吉。无不利。或曰。鼎。象。也。全體一陽。
分上下體。則爲二陽。上體之陽。有耳而无足。故曰折足。
下有足无耳。故曰三曰耳。羊。汴水通文曰。鼎。道已成。亨
任之利。澤博无外。以之事上帝。養聖賢。自養其身。獨及

周易集解增釋卷三十三

三

四海大吉。无不利也。并以木與水。鼎以不哭火。鼎同
皆在焉。成功皆在上。故井上為元吉。鼎大吉。皆以養為
利。節。蒙。齊。季氏曰。他卦以初上為无位。而不當用。唯
鼎以象言。取新在和。舉措在上。雖居无位。之。實。當。用。
也。節。耳。是項文曰。金鉉實用之物也。玉鉉為文。而弓
二五居臣相交。以治鼎事故。以寶言之。上九鼎寶已成。
无所復濟。故曰玉鉉在上。明說而不用也。鉉以寶玉陳
之廟庭而已。上九居離之極。當文盛之時。如功成治定。
无所復為。但當制禮樂以文太平。此所以大吉无不利
也。梅遠派氏曰。以木與水而為井。以木與火而為鼎。
其為異本不同。而皆以上爻為吉。蓋水以汲而出。井為
用。故玉寒泉而食。上勿暴而害。余以言而出。鼎為用。故
五金鉉上玉鉉而大吉。建世印氏曰。初為舉。故曰顯。
與二三四為毀。故曰有孚。曰雉。臂曰公鉉。五為耳。故曰
耳。上為鉉。故曰玉鉉。鼎卦六五。消全鼎之象。然初曰
鼎。四曰足。者。以四應乎初。四之足。即初之趾也。上曰

一德之必喪也故遠避以自守過則獲其常矣是勿逐而
 自得也逐即助也己以內物失其守矣故戒勿逐雖遠
 自守處震之大方也如二亨當危懼而善處者也卦位
 有六二乃更始事既終時既易也不失其守雖一時不
 能禦其來然時過事已則復其常故云七日得○朱子
 語六二不吝可釋大概是喪了貨貝又被人撻上高處
 去只當固守便好量鉢鉢有以德作嚆字解處易說○
 蓋曰呂氏曰六二當震之時以柔乘剛震求必危而元
 應必大喪其所寶德數之多故大也應在六五所居
 高陽故曰躋於九陵若反而求之柔中自守則必得其
 所要故曰勿逐七日得○七日陽數之變則劉者獲柔危
 者獲安故曰七日○鄭齊案立曰震來初也履二也初
 震而上故危萬萬為德德備大也見所有之寶也其來
 已感故大喪其所有也躋升也九陵至高之陵也逐遠
 也七日卦有六傷心乃更始也雖大有所喪事既終時

既易當自復也。建安師出而初虞而上二乃乘之。安
 得不屬新元首乎。萬為傳億言大也。故五言惟元與而
 象以大元喪明之九陵即九四也。下體五爻有山陵之
 象。二五雖无應而處有應之地。二登九陵之上以避初
 震之來時。過亨已危者安而養者得矣。慈湖楊山曰。
 六二乘初九之剛不可安。安故傳喪貝往而歸于大陵。
 今雖不得至於歷七日則將當得矣。勿用逐也。逐難由
 斯有如此也。昔太王既不可禦狄不可安。處而去而邑於
 岐山之下。而地曰於周焉。此象也。○節言客胡文曰。常
 人之情震驚則多喪失。故虞已告喪貝每言之二當
 而九動而方來其勢甚危。大喪其貝。事之危也。歸于九
 陵。地之危也。其危如此。二中正自守不以己訐物始也。
 有喪而不迫其喪末也有得。不致窮而自得之也。○紫
 巖張氏曰。動於下二以陰乘之。在震處此正動。劉陽
 張氏曰。與其害性應五折不失。且通之。當心見之。一
 既同也。居震動時為臣當一心誠意上應於君。忠乃

考不然。如質俱喪為天下後世罪人矣。喪離為其五。在
至民上。為九陵。九陽。數目所實之利也。周公遇管蔡之
變。則祿當足。時利其數六。○節臨川其六。曰。得謂得甚
所喪之目也。六二困師畏而有喪矣。又且辟易。遠避。可
謂怯懦。无所所矣。然居中得正。若有墮甑弗顧之理。則
有去珠復還之善。故曰勿用遠。尋至七日而所喪之貝
可得也。○楊文大深曰。喪自喪之也。歸于九陵。艱於遠
事之。意人之所以常蹈禍者。利耳。遠慮而自處於高。豈
惟無屬所喪者。可以不久而獲矣。○左齊荅文曰。震六
五。初二與五。則始於懼。終於元懼。三四與六。則終於懼。
若終於元懼者。非以中正。則以陽剛也。其於元懼者。非
以不中。五則以陰柔也。不然。則以剛柔也。○錯理齊曰。
六二柔剛。是有凌逼之考。故既懼而不得安寧。為震來
屬也。不但危厲。且又富喪矣。而又富遠避之也。此以震
動之上言。未句則但以其以六居二而言。此失之不失。
不過上避也。○六二柔初九之剛。是以柔弱之容。遇到

暴之人或當嚴險之亨是震來而危厲也不特危厲而已又當因恐懼而棄其所守之物而遂引援高以自安有德莫負瞬于九覆之憂其不遠矣處如此然萊頃中否足以自守所遭雖不幸而所存自不亂猶所畏者不待建運而七日自得之象德莫負二句起足形容其甚懼之意

六三：震蘇蘇，震行无咎。

蘇蘇陸氏曰說曜貌王莽謀動貌鄭云
不要也馬云尸祿食素也昔陸立領反

重傳震蘇蘇位不當也

蘇蘇散梗自失之狀精神索散不決
時惶懼之苦也以陰居陽震

時而居不正。是處危險之時。為行險之事。不勝驚懼。而神氣恍惚。不能自攝。為震蘇蘇之象。如此。

此字即指 是以如此占者若因懼而能行 行字重看不
外修者 以去其不正則可以无咎矣 皆字即指蘇蘇。
二者 下自卦高占者故言耳聖人時指一行
字以教者先惠一連在六三此象也
程傳蘇蘇神氣謙散自失之狀三以陰居陽不正處不
正於時且不能守其處震者故其震懼而蘇蘇然若
因震懼而能行去不正而就正則可以无咎過也三
行則无咎以不正而處震懼有咎可知○子夏傳弱而
行則无咎以不正而處震懼有咎可知○子夏傳弱而
无咎蘇蘇也居不安行乃无咎也○上語不當其信
位非所處故懼蘇蘇也而先乘剛之逆故可以懼行而
无咎也○陰山李氏曰陽文震動陰文被震陰被震而
不致輕犯其鋒必須退避而後獲免故二則欲其聯手
九陰三則欲其行无咎○雲峯胡氏曰二當震初之象
周易集解增釋卷三十四
雖有所震戒以勿遂三去初遂而勉之以行何也六二
中正自守三不中不正故也故戒之曰與其懼而蘇蘇自
失不若因懼而能行以去其不正庶乎可以无咎矣
初雷傳雷之聞互坎之下○臨川吳氏曰震蘇蘇象也
蘇蘇神氣謙散自失之狀三以陰居陽不正自處不正
於時且不能守其處震者故其震懼而蘇蘇然若
其自失也震行无咎也若因震懼而能行去不正而
就正則可以无咎過也三行則无咎以不正而處震
為善故二勿遂則自得其三能行則无咎以不正而處震
懼有善可知○梅愚無氏曰下震於而上震之故而
言震○趙氏先天曰雷震時而懼益其精神決於震故為
震蘇蘇之象○天下不患有震懼之時而患无濟省之
功若能因比懼心而行則持身无咎動應事有成况又
何者之有○楊氏文翁曰震而不行徒震耳行有改圖
也此恐懼所以修省也○潘氏
文未曰二震字皆以震懼言

九四震遂泥

遂泥 震六曰乃計
反象同前乃低反

聖傳震遂泥未光也

以剛處柔不中不正陷於二陰之間 初與四皆所以成
此能動而履言四處柔則寸不忌不口則心偏得正
則事平矣震陷於二陰之間則前後左右皆使辟柔之
聲在已既无恐懼備省之功在人又无初 不能自震也
本義之震與經文之震不同遂泥之震驚
震之震也自震之震震動有為之震也 遂者无反之
意泥滯溺也 无反言一句震驚

周易集解增釋卷三十四
程傳九四居震動之時不中不正處柔失剛健之德居
四元中正之德陷溺於重陰之間不能自震奮者也故
云遂泥泥滯溺也故以不正之陽而上下重陰安能免於
泥乎遂无反之意處震懼則莫能守也欲震動則莫能
奮也震道七矣遂復能光亨也○節童漢王氏曰九四
離下體而之上體其位高矣然九之初九則所嫌多矣
何也陽居陰故也夫陽剛震動之物也而反居陰陰
則底薄而不能亨不能亨則震動之義艱故曰震遂泥
而象曰未光也○雲峯胡氏曰初與四皆震之所為
震者然震之用在下四謂於陰柔之中故震之事在初
而不在于四亨者初之剛當上遂泥者四之剛不能進也
○汴水趙氏曰雷初震則人驚懼既終而再作聲聽已
習而况况謂於陰而辭不揚乎震者震世之其時出
而用之刑當其罪則刑一人而千萬人懲懼利於无章
難於出而泰於行終亦泰矣人弗畏之矣○秋山王氏
曰遂致遠遂泥之泥滯溺也下卦之震一陽動於二陰

周易集解增釋卷三十四
楊氏
經 45-214

主

無危
 危
 無時而不危也。以其得中。決按六五只是得中。似未及二之象。順中正然。
 危。元。莫。已。勝。二。之。要。而。得。下。又。加。有。事。二。
 字。則。更。勝。矣。則。以。一。居。臣。位。一。居。君。位。故。无。所。喪。而。
 能。有。事。也。占。者。不。失。其。中。則。雖。危。无。喪。矣。本文純是象。而占在其中。
 程傳六五雖以陰居陽不當位為不正。然以柔居剛又得中乃有中德者也。失中則不遠於正矣。所以中為貴也。歸卦二五雖不當位多以中為美。三四雖當位或以不中為過。中常重於正也。蓋中則不遠於正。正不必中也。天下之理莫善於中。於六二六五可見五之動上往則柔不可居動之極下來則犯剛是往來皆危也。當居位為剛之吉。預宜應變在中而已。故當危度无喪。失其所有之事而已。所有之事謂中德。苟不失中雖有危不至於凶也。德度。謂剛應求不失中也。五所以危由非剛陽而无助。若以剛陽有助為助之至。則能亨矣。往來。

周易集解增釋卷三十四
 主

以六居五。伏按此句就本爻說。見其才非剛而難濟。而處震時。伏按此句就一卦說。見其

主

無危 無時而不危也。以其得中。未及二之象順中。正然。
 危 無已勝二之象而得下。又加有事二。故无所喪而
 能有事也。占者不失其中。則雖危无喪矣。本文純是象
 得中。乃有中德者也。不失中。則不違於正矣。所以中為
 貴也。謂卦二五雖不當位。多以中為美。三四雖當位。或
 以不中為過。中常重於正也。蓋中則不違於正。正不必
 中也。天下之理莫善於中。於六二六五可見。五之動上
 居位為動之主。宜應要在中而已。故當位度无喪矣。
 其所有之事而已。所有之事謂中德。苟不失中。雖有危
 不至於凶也。德度。謂剛應求不失中也。五所以危。由非
 剛陽而无助。若以剛陽有助為動之主。則能亨矣。往來
 易集解增釋卷三十四
 三
 晉克時則易難。但剛柔不失中。則可自守。以柔主為固
 不能致亨濟也。○子夏傳懼而往也。薄位何安。其反來
 也。謂以為疾。故皆危也。斯以厲而居矣。位尊大也。震之
 主也。剛從而後。不敢違逼。懷懼而已。无所喪也。○虞氏
 仲翔曰。可以守宗廟社稷為祭主。故无喪有事也。○朱
 子傳六五是生於憂患而死於安樂。漢氏附錄。○白雲
 郭氏曰。二之來屬而喪。見則五往來皆屬。宜其大有喪
 也。得无喪有事。亦幸矣。有事者。其事也。謂六五之居事
 也。○需變湖胡氏曰。此又實無二爻相似而相及。二曰
 震來屬五曰震往來屬二。口德變見五曰德无喪有事
 所以相似者。以重卦卦上卦六五。五道即下卦之六五。所
 以相反者。二來乎初。初之來也。有可畏之勢。故其爻屬
 而有喪。五乘乎四。四就下奔於受來而獲往。以至遂泥。
 則其爻獲矣。故其爻雖屬而无喪。所以不同。○節辭巖
 飛氏曰。六五進則遇上而動。極退則東山而履。剛往來
 震動之間。有坎險難。其理危甚。而五以柔居震動中。是

自安而未能得故雖而索索視而震則无所安視征凶
有夫震而懼之極而後征焉山其宜也震曰征凶也震
不于其躬于其鄰元咎者若恐非已遠彼動故懼懼鄰
而我合於備則得元咎故曰震不于其躬于其鄰元
咎也婚嫁有言者居極懼之地難復婚嫁相結亦不能
元相親之言故曰婚嫁有言也朱子論上六不全好
但能恐懼於未反身之時可得元咎然亦不免他人言
語動破錄○安定胡氏曰震不于其躬于其鄰者謂九
四之動威不能及已之身却謂五犯九四之動有往來
之屬則已能觀此鄰象以自惕省其身整活其行故元
咎也○連齋徐氏曰索索志義不存之貌當震而懼氣
索然也震變不定之貌索索而日亦為之動也三則初
震而反政行則元咎上則四震不反征則凶多言不當
行也鄭謂上鄭謂五四震往來勢緩力弱不能及上故
曰不于其躬惟能及于故曰于其鄰震緩如此則元咎
也其三元應故婚嫁有言○鄭東谷鄭氏曰震有二元

周易集解增補卷三十四

上

有震動之震有震懼之震此又辭有二震字兼二義也
上言震索索此謂震懼也蓋上以陰柔之實而居一卦
之上其中元所得不能自害故震索索而氣不充視震
懼而神不固言其震懼之過征則凶也下言震不于其
躬此謂震也四為震之主而遠於上上與五為鄰而
建于四四之動惟迫于五而不迫於上故曰不于其躬
于其鄰鄭謂上之身鄰指五而言也夫不迫於我而迫
於鄰我能畏鄰之迫而為之備戒雖凶亦可無咎何也
人之過於恐懼者同元足而為之備戒雖凶亦可無咎何也
然而知我亦聖人之所計也○雲峯劉氏曰三蘇蘇神
氣散離上索索震懼神氣復元存矣蓋以陰柔震動
之極故其行也凶凶猶幸四震之未也線上之懼不待
及身之懼而已懼矣及五之懼則無乎可以无咎然亦
終不先於婚嫁之有言者近於五而无應於三也夫言
觀觀咎咎蘇索索震懼無二五言德歸卦言元其義
雖多恐懼之說亦於義各有裨也六爻惟初言言海

震者曰震之初九發始恐懼所以致福豫之初九倡始
之福而元遠震之凶也○連齋徐氏曰震以一陽動於
二陰之下故六爻以初四為主而四下牽於二陰全震
之時用者獨在乎初其上四陰爻皆為陽所震者也○
朱子論上六曰震卦六爻之義西而相對於初四對二
則震震曰五則震震曰六則震震曰七則震震曰八則
震震曰九則震震曰十則震震曰十一則震震曰十二則
震震曰十三則震震曰十四則震震曰十五則震震曰十六則
震震曰十七則震震曰十八則震震曰十九則震震曰二十則
震震曰二十一則震震曰二十二則震震曰二十三則震震曰二十四則
震震曰二十五則震震曰二十六則震震曰二十七則震震曰二十八則
震震曰二十九則震震曰三十則震震曰三十一則震震曰三十二則
震震曰三十三則震震曰三十四則震震曰三十五則震震曰三十六則
震震曰三十七則震震曰三十八則震震曰三十九則震震曰四十則
震震曰四十一則震震曰四十二則震震曰四十三則震震曰四十四則
震震曰四十五則震震曰四十六則震震曰四十七則震震曰四十八則
震震曰四十九則震震曰五十則震震曰五十一則震震曰五十二則
震震曰五十三則震震曰五十四則震震曰五十五則震震曰五十六則
震震曰五十七則震震曰五十八則震震曰五十九則震震曰六十則
震震曰六十一則震震曰六十二則震震曰六十三則震震曰六十四則
震震曰六十五則震震曰六十六則震震曰六十七則震震曰六十八則
震震曰六十九則震震曰七十則震震曰七十一則震震曰七十二則
震震曰七十三則震震曰七十四則震震曰七十五則震震曰七十六則
震震曰七十七則震震曰七十八則震震曰七十九則震震曰八十則
震震曰八十一則震震曰八十二則震震曰八十三則震震曰八十四則
震震曰八十五則震震曰八十六則震震曰八十七則震震曰八十八則
震震曰八十九則震震曰九十則震震曰九十一則震震曰九十二則
震震曰九十三則震震曰九十四則震震曰九十五則震震曰九十六則
震震曰九十七則震震曰九十八則震震曰九十九則震震曰一百則

周易集解增補卷三十四

上

則元時而不危懼而能元震有重能自守者也善震
者也○連齋徐氏曰陰處震極故當震之未忘氣謂
恐懼情有不能國之於早也○雲峯劉氏曰震之
初九曰婚嫁有言即身中皆歡國之意是見富強為之
備○初之言恐懼以致福者也二之七日得知懼而不
決者也三之元音因懼而能改過者也四之遠泥安
而不懼自震者也五因有屬而知懼可以无虞焉上因
征凶而有備可以无志焉震字之義可見矣○決按震
不于其躬于其鄰是上六實境唯其不于其躬于其鄰
故而可先事豫防之六實境唯其不于其躬于其鄰
所以息禍此句也蓋上六言凶者恐重恐懼者
能之則其不能則危禍福之機俱伏於此四言上六以
上六無此四字以殺占者亦朱子誤解為七人處也

三三 三三

良其背不獲其身行其庭不見其人无咎

良其背不獲其身行其庭不見其人无咎

象下傳良止也時止則止時行則行動靜不失其時其

道光明 良其止止其所也上下敵應不相與也是以

不獲其身行其庭不見其人无咎也

良止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也

二陰為就陰陽之相交者而言本以乾之九三交于坤

周易集解增釋卷三十四

而為良就陰陽之卦降者而言則自震之初九升於二

則為坎升於三則為艮所謂陽自下升極上而止也

其象為山取坤地而臨其上之象亦止於極而不進之

意也 按下一陽止於二陰之上是坤之象是地也上

止於背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也

惟背為止 背不動故取此之象 良其背則止於所當止

也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是

則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣

良其背不獲其身行其庭不見其人无咎

良其背不獲其身行其庭不見其人无咎

象下傳良止也時止則止時行則行動靜不失其時其

道光明 良其止止其所也上下敵應不相與也是以

不獲其身行其庭不見其人无咎也

良止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也

二陰為就陰陽之相交者而言本以乾之九三交于坤

而為良就陰陽之卦降者而言則自震之初九升於二

周易集解增釋卷三十四

則為坎升於三則為艮所謂陽自下升極上而止也

其象為山取坤地而臨其上之象亦止於極而不進之

意也 按下一陽止於二陰之上是坤之象是地也上

止於背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也

惟背為止 背不動故取此之象 良其背則止於所當止

也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是

則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣

則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣

我將所謂不獲其身也。成心之動也。民心之

初六其趾无咎利永貞

趾趾曰如字。初作止。

聖傳其趾未失正也。

以陰柔居艮初為艮趾之象。初陰居下。趾之象也。陰柔

之象。趾之象也。初有行能自止而不行。有民趾之象。占者如

之則无咎。占者能將止則止。而以其陰柔故又戒其

利永貞也。夫將止則止。是艮貞也。然陰柔多躁而不能

周易集解增釋卷三十四

五

本爻艮其趾是艮无咎是占利永貞又是戒其趾。艮其

趾不但无咎

而且利矣。

程傳六在艮下。趾之象也。初六在艮下。趾之象也。初六

初也。行則失其正。故止則无咎。陰柔居下。當止之

不能固也。故方止之初。成以利在常。永貞則不失止

之道也。孔疏艮其趾无咎者。趾足也。初處艮下。故謂

之足居止之初。行无所適。止其足而不行。可得无咎。故

曰艮其趾无咎也。利永貞者。靜止之初。不可以躁動。故

利在永貞也。○節白雲節曰。初六。艮其趾。无咎。利永貞。

其先。故得无咎。止於初。則艮其趾。无咎。利永貞。利永貞。

言止則謂之復。凡言復者。先失後得。復則言不復。則山

言止則謂之復。凡言復者。先失後得。復則言不復。則山

言止則謂之復。凡言復者。先失後得。復則言不復。則山

言止則謂之復。凡言復者。先失後得。復則言不復。則山

言止則謂之復。凡言復者。先失後得。復則言不復。則山

言止則謂之復。凡言復者。先失後得。復則言不復。則山

言止則謂之復。凡言復者。先失後得。復則言不復。則山

言止則謂之復。凡言復者。先失後得。復則言不復。則山

周易集解增釋卷三十四

五

序有所不足。是利永貞。以守也。艮其趾。人謂為止。止

利永貞。以守也。艮其趾。人謂為止。止

利永貞。以守也。艮其趾。人謂為止。止

利永貞。以守也。艮其趾。人謂為止。止

利永貞。以守也。艮其趾。人謂為止。止

利永貞。以守也。艮其趾。人謂為止。止

利永貞。以守也。艮其趾。人謂為止。止

利永貞。以守也。艮其趾。人謂為止。止

利永貞。以守也。艮其趾。人謂為止。止

利永貞。以守也。艮其趾。人謂為止。止

六二艮其腓不極其隨其心不快

艮其腓不極其隨其心不快
本作極隨其心曰皆極也極象同

聖傳不極其隨未退聽也

六二居中得正既止其腓矣

腓足肚也欲行則先自動
雖安而不能固守者也六

二雖中正

三為限則腓所隨也而過剛不中以止乎上

二雖中正而體柔弱不能往而極之是以其心不快也

中正則有德故在己能其腓陰象則元才故於人不

極其隨本爻不極其隨以各六二以陰柔不義兼取象

周易集解增釋卷三十四

素

當則初亦不至未徐徐矣九三雖止乎上而不肯

文占在象中下文放此

知經文既在象中則

程傳居二居中得正得止之道者也上无應援不獲其

居三居下之止成止之至乎止者也乃剛而失中

不得止之止則止於非能降而下求二雖有中正之

象動則腓隨止在腹而不外腓也二既不得以中

正之道雖欲三之止則必勉而隨之不能極而惟隨

心不悅不得行其志也士之最高位則有極而元

下位則有當極有當極之不得而後隨。若子路

問民六二不極其隨程子謂二不得以極三之不中則

惟其所隨故其心不快如孔孟之於時君諫不行言不

時舉其其腓成其腓二非皆就人身上取義而皆取靜

如其其隨言止其動便无咎其腓亦是欲隨股而動動則

山不動則言其心不快成其腓亦是欲隨股而動動則

六二承九三宜應九三而動者也過艮之時是以其

腓也剛上而柔下得位以相比較極其隨固其理也六

二之中正固欲隨理以收三而九三以剛克遇艮之時

未肯退聽二之極已也欲極之而不得方且違之而有

不快之心雖未失中正與夫樂則行之理則違之而有

有間矣。進齊徐文曰二有中正之德宜止不動然艮

至在剛故其隨在三三剛列高不得止之宜二不能隨

其失故曰不極其隨以二之中正而柔靜不能極其所

隨是其所欲故其心不快。許文曰六二以剛處上

以柔處下尊卑之勢順也艮之大體既備此象矣而六

二又承剛履柔居中得正宜其處諸卦而无過也雖然

柔止之才動拘禮制若當大有為之時則有不可動者

故在柔未能潛處民莫能止究其用心志義正真終不

可以事之成否為累也。余文曰成艮皆以六二取人

身之象故自腓以上高卑參差不同可以見聖人之為

周易集解增釋卷三十四

走

周易集解增釋卷三十四

天

身者不失乎中焉然立於人之朝而謀不行言不聽於
其心能先憂乎如二之不悅非其身之憂也乃道不行
之憂也然在我既不失則其行其止亦隨時而已如三
者雖聖人其若之何哉○前漢齊魯氏曰大意足謂於
已則得矣但如所隨何○不極其隨亦足二失職處凡臣
之於君若之於父若之於君若之於父若之於君若之於父
不妄動有良其非之○此則於已得矣然君子之心
已物與成而始於三伍乎○二所隨也三失乎○二
當極也今九三過剛不中者○列貴○心之患○二氣弱不
能極也○則危○不持而顛○不扶者○將焉用○彼相也○心其能
快乎○○決於成三言隨隨初二而分是居上而隨下也
是二之隨三居下而隨上也○以在上之陽而隨在下
之陰故○言以在下之陰而隨在上之陽非有咎吝惟心
不悅而已○又按九三曰我心不悅○則九四自不快也○故曰
也○故曰其故九四曰我心不悅○則九四自不快也○故曰

九三其限列其當屬黃心

限限九三曰馬云限要也○鄭荀廣同列是九四曰五喜一行
作製黃限九三曰引其反馬云夫蒼內也黃陸新云反
聖傳其限危黃心也

限身上下之際即腰勝也○身上下之際即腰勝也○身上下之際即腰勝也

黃心也○能屈能伸止于腓則不進而已○言猶未至於

不能屈伸九三以過剛不中當限之處而限其限則不

得屈伸而上下判隔如列其黃矣○限不可屈伸而上下判

陽是列危屬黃心不安之甚也○此又與六二同統

程傳限分隔也○謂上下之際三以居而占其不中

民之其止之極也○已在下體之上而隔上下之際皆

為止焉故為其限是確乎止而不復能進退者也○在

人身如列其黃心也○上下之際也○則危○不持而顛○不扶者○將焉用○彼相也○心其能

不相從屬言止於下之堅也○止道貴乎得道行止不能

以時而從於一其堅強如此則處世亦與物絕其

危○甚矣○人之固止一陽而舉世莫與宜者則艱矣○其

中○也○朱子語其限是處而後分列名分處不可把

物○不○也○故○危○心○○鄭氏言仲曰限上下之際

可○立○分○列○其○黃○心○○謂○夫○言○仲○曰○限○上○下○之○際

背○其○心○野○相○白○列○其○黃○心○○謂○夫○言○仲○曰○限○上○下○之○際

也○○沙○程○程○曰○限○分○上○下○黃○列○左○右○各○止○其○所○元○相

實○相○得○之○意○故○危○心○○也○○此○曰○三○庭○上○下○之○間○故○為

限○人○身○象○衡○流○通○則○泰○而○元○疾○上○庭○下○庭○則○危○矣○○前

重○漢○王○氏○曰○九○三○下○體○之○終○也○以○上○下○二○體○觀○之○則○交

際○之○地○也○故○曰○限○夫○人○之○身○雖○有○體○節○程○度○高○或○下

周易集解增釋卷三十四

三

聖胡氏曰：震所主在下，初九下之，最下者也。九四雖不
震，所主而游於四，震之中有九之象，故不如初之吉。民
所主在上，上九上之，最上者也。九三雖不民，所主而
身四，震之中有九之象，有列其象之嫌，故不如上之吉。
二曰：其心不悅，三曰：為震心蓋寂然，不動者，心之體如
之何？可以物感而遂通者，心之用如之何？可以絕物
二陰柔隨三而不極，極之是物也。二本中正，故其
心猶以為不悅，三過剛，雖身止而不能進，遂以至上
而絕。是絕物者也。三不中，惟見其危，屬震心而巳。○平
而強，止焉限分而為上下，亦非可止之所。乃辟其間，元
所依托，此分崩離析之時，禍將及居之憂，故曰：危，震心
也。腰臂皆有刀之象，故以制者象之。○震，辟其心
自人而言，則可止也。辟，亦不可止也。身亦可止也。輔亦可
止也。限是一卦，則要感乃所以動乎物者也。限一焉，則
上下判然，皆非我有矣。故獨不可止也。民其限，非是三

故意自民之乃病也。○臨，見也。雖是象，也要說得通，則其
意只是齊列，則上自下，下自下，身已不信，氣已不貫也。
九三，確於止而不知，以人華言是於不可止者而止
之，則事勢乖離而危矣。○楊氏大源曰：此爻是惡為以
為靜而反至，於動心者，蓋心之與物，本相聯屬，時止而
止，時行而行，則事應於心，而心常泰然，有意絕物，則物
於不可絕，而心於不可動矣。○次崖林氏曰：世之執一
不通，行止失宜，以致事勢乖離，人情睽隔，而憂心內結
者，此爻是也。○事之在天下，時止時行，不可執者也。○
限之在人，為屈為伸，不可民者也。九三，過剛不中，拘執
膠固於不可止者，而止之象，民其限者，是則事勢乖離，
物情睽絕，若分聚其象，然却動未靜，心蓋能靜，靜則
外心不安，寧於內，其為危厲，蓋由於此。爻正苦不
之強，制勿求而反動其心者。○二與三，俱占在震中，皆
有一心等二不能，故其心不悅。三不肯，故其心不悅。○
心六二之象，為制者所制，故其心不悅。九三之象，為家

六四民其身无咎

聖傳：民其身止諸躬也。

以陰居陰時止而止，而得者，然陽動陰靜，則止者，陰之
性也。故為民其身之象，而占得无咎也。

程傳：四大臣之位，止天下之當止者也。以陰柔而不
剛陽之居，故不能止物，唯自止其身，則可无咎。所以能

周易集解增釋卷三十四

三

无咎者，以止於正也。言止其身无咎，則見其不能止物
施有政，則有咎矣。在上位而僅能善其身，无取之咎也。
○王註：中上稱身履得其位，而僅能善其身，无取之咎也。
○臨於咎也。○孔疏：民其身无咎，言中上稱身履得其位，
之時，已入上體，履得其位，止求諸身，不陷於咎。故曰：民
其身无咎也。○宋賁也。○賁之也。○程氏曰：四過中而
近上，心之所也。○身止也。○身止也。○身止也。○身止也。
故四即曰：民其身无咎。○大凡作事，心始思慮，知其所為，
止之故，无咎。蓋止之於身，所為非妄也。○白雲郭氏曰：
以初四則初為以終者，也。然有初之民，其終無後四
能民其身，先復之序，理亦宜。然其終無後四，則一身之內，合
於自然，无不止也。是以无咎。○易說：○進齋徐氏曰：諸
惟或無民以自取，象四當心，無不言心者。○心不可見，身
者，心之區宇也。其身止，則知其心之止矣。○馮氏曰：成
言心者，以其感也。而面則所以因見而有感。若身則
无感矣。民言身，言其身止，則知其心之止矣。○馮氏曰：成

周易集解增釋卷三十四

三

止也。若心則无止矣。○胡氏曰：自止其身，使不妄動，不為物遷，故无咎。○王氏曰：四出下體之上居上體之下，其全體者，故曰其身。身，諸體者也。止諸身，則皆從之矣。○李氏曰：胡氏曰：身，三皆言心。心，性也。與成九四同。成九四，慎慎往來，以心之動言。此不言心而言身，身動，言也。自止，則心得其止矣。○平陸項氏曰：六四在動之下，則言之上，正當其背之地在動之中，獨得其止，故合於卦辭之无咎。○石湖俞氏曰：成民皆以人身取象，成之四以心之思言，及之四以身言，何也？成言思者，而和則見而有欲也。及言身者，身背相背，无所見而遂止也。人之一身，无非動者，民其身則止而不動矣。言山悔吝，各生身動，則有咎，不動則无咎。陽好動，陰好靜，六四既身動，則有咎，三同，互震體，不隨九三妄動，故其象占如此。○敬齋吳氏曰：視動言動身之用也。非禮勿視，言動身動，民其身也。時止而止，故无咎。若民限則一於止，是猶視視，言動而止。

成誠為道者矣。○六四以陰居陰，為得正，時止而止，是於此身之中，思不亂，言不亂，從為民其身之意，如此則此身皆正，道光明之身，而不累於非禮之視聽言動，故无妄動之咎。○折中成五居心上，故成其悔者皆也。此爻亦居心上，則亦背之象，不言民其身者，民其身為卦義，非中正之德，不足以當之。四雖直其位，而德非中，故但言民其身而已。蓋民其身，則不獲其身矣。不獲其身者，忘也。若民其身，則能止而未能忘也。然止者忘之路，故其占亦曰无咎。正猶同人之卦，某曰：于九上九雖直野，傳而其德未至，故次於野。而曰：此之卦義曰：民背此大難，正背德而德未至，故次於不獲其身。而曰：民其身也。○決按：卦辭民其身，云云，已是大賢以正人品，而僅曰无咎，今九四亦曰无咎，則民其身，便是非禮不動，以修身者，蓋與坤四之括囊，咸五之成，賁同，似說得太粗，蓋同一无咎，而深淺不同，自初學而淺言之，能不失其身，則无咎矣。坤四之括囊，是也。自

六五其輔言有序悔亡

重傳其輔以中正也

亦五當輔之處。○決按：言有序，句亦在當輔之處也。故其象如此。而其占

悔亡也。○本爻上二句是。悔謂以陰居陽。○決按：悔亡之故，有序二句中，既本義，故其象如此。而其占悔亡也。象占能民其輔者，輔是五所居之位，民字則帶卦名。

○敬齋吳氏曰：六五之民其輔，言有序，則悔亡矣。○程氏曰：五居位，民之至也。至天下之正者也。而陰柔之才，不足以當此，故正以在上取輔，言人之所當慎。

而止者，惟言行也。五在上，故以輔言之。輔言之所由出也，民於輔，則不妄出而有序也。言輕發而有序，則有悔止之於輔，則悔亡也。有有序，中節有次序也。輔與類皆言所由出，而輔在上，民其輔，則止於中也。○王註：此止於輔以處於中，故口无愆言，能其物也。○朱子語：某嘗說賈誼國有才，文章亦雄偉，只是言語急迫，失進言之序，看有若輩都一齊說，了宜乎誅漢之徒不悅。而文帝之序，不齊一齊折下，雖無生脩看之會，彼事底人便如如轉信，即為諸葛孔明輩，元不有一文之規，標新新做事，所以所為皆卓然有度，這樣人方是有定力。會做事如賈誼，拘次終是開着事，不得有他在心中畫要進出來，只管說說說說，已如來生相似，似似似未下所以言說元氣而不能有所為也。易曰：民其輔言有序，悔亡。聖人之意可見，沈炯錄：○東坡蘇氏曰：口欲出言欲舉，復察其言，曰：能其輔，言非無而不言也。

周易集解增釋卷三十四

三

而止者，惟言行也。五在上，故以輔言之。輔言之所由出也，民於輔，則不妄出而有有序也。言輕發而有序，則有悔止之於輔，則悔亡也。有有序，中節有次序也。輔與類皆言所由出，而輔在上，民其輔，則止於中也。○王註：此止於輔以處於中，故口无愆言，能其物也。○朱子語：某嘗說賈誼國有才，文章亦雄偉，只是言語急迫，失進言之序，看有若輩都一齊說，了宜乎誅漢之徒不悅。而文帝之序，不齊一齊折下，雖無生脩看之會，彼事底人便如如轉信，即為諸葛孔明輩，元不有一文之規，標新新做事，所以所為皆卓然有度，這樣人方是有定力。會做事如賈誼，拘次終是開着事，不得有他在心中畫要進出來，只管說說說說，已如來生相似，似似似未下所以言說元氣而不能有所為也。易曰：民其輔言有序，悔亡。聖人之意可見，沈炯錄：○東坡蘇氏曰：口欲出言欲舉，復察其言，曰：能其輔，言非無而不言也。

周易集解增釋卷三十四

帝

由言以推行。所謂民者亦如是而已。○高山仰止。曰人
所見。外者不過言行二者在下有聯。以象其行在
上。有輔順以象其言。所以明民之義。則一也。○道
曰。輔順。順也。在上之象。民正其輔。則言不妄出。而有
序矣。以陰居陽。宜有物也。不失其中。其悔可亡。○言華
胡。胡曰。輔。類之。兩傍皆得。而見者。咸言其而故
并見。類言。其言皆止。言類。初民。止其行也。五民。類
止其言也。能止其言者。必能止其所行。故悔亡。○言
義。義曰。人主安危繫焉之機。在言。一失其序。左右者
得以窺伺。而興間。疑隙所生也。況發龍。出令。漸以止天
下之動。豈可不重慎其言。以自誨哉。失惟止。言當道
既成於時。而中正之道。內足於身。發之於言。言當道
悔其七矣。○汴水。通曰。言行居子之樞機。輔順靜
言不躁。發於中。倫於外。有緩急。發言有先後。論事有
本末。緩者。息則民不傳。後者。先則機不密。本者。末則事
不厚。後者。序焉。千里之外。應之。悔斯七矣。四民其身。為

元重行。五言有序。為無過言。故一以无咎。一以悔亡。○
象舉。舉曰。良其輔。非不言也。言而有序。所以為民也。
蓋民之為道。將止則止。將行則行。時止則止。時行則行。
時行則行。而止也。若九三之良。其限列其貴。知靜而
不知動。則屬秀。○梅。遠。無衣曰。良其輔者。時未可言而
不言也。言有序者。可以言而不言也。時無機。言錯。以時
悔之所。以士也。○石。潤。俞。曰。輔者。言之所自出。言
發則有悔。况言於民。小之。將能无悔乎。今日良其輔。則
輔不妄動。言有序。則言不妄發。是以悔亡。六五。柔得中
而元。過故其象。古如此。○臨。川。吳。曰。言者。心之聲也。
非禮勿言。一皆聽命於心。則口无擇言。而言必中。倫矣。
故曰有序。先立乎其大者。言前定。則不殆。故悔亡。○
谷。曰。輔。曰。止在言前。非出口方思止也。然有序。為止。
止。非非。誠之謂也。○心有所主。而其中不亂。則言有
所制。而其發不苟。五。故。正當。輔之。感。而以陰居陽。不正
未免有妄言之悔。以其得中。則心思靜。其出言。自

上九敦艮吉

聖傳敦艮之吉以厚終也

周易集解增釋卷三十四

聖

艮中乎巽。理之次第。有良其輔。言有序之象。占者能如
六五之民。其輔言有序。自不致傷。易傷。頤而悔亡矣。○
心。清。其。言。所以化口。躁也。此見。初言。由於存心。○決。機
泰。虛。齋。謂。非。不。言。也。時。然。後。言。也。是。矣。又。曰。良。其。輔。即
所謂。言。有。序。非。也。蓋。山。民。其。輔。而。後。言。有。序。自。有。兩。便。
若。多。言。之。人。未。有。不。前。後。言。者。此。言。即。是。先。人。不。言
言。必。有。中。意。故。謂。言。有。序。之。本。於。民。其。輔。可。也。謂。民。其
輔。之。即。言。有。序。不。可。也。又。按。諸。家。初。曰。利。上。曰。言。四。曰
无。咎。五。獨。曰。悔。亡。見。人。之。最。易。得。悔。者。言。是。聖。人。教。人
慎。言。之。意。又。論。語。以。多。見。闕。殆。其。行。其。餘。為。寡。悔。易。則
以。良。其。輔。言。有。序。為。悔。亡。可。見
言行合一。言則謹行。可知。

以陽剛居止之極。敦厚於止者也。○決。按。以。本。文。言。則。陽
之。極。而。意。是。重。居。止。之。極。而。非。陽。剛。則。力。不。能。敦。厚。於。止
而。非。居。止。之。極。則。功。未。至。矣。必。二。者。兼。方。是。敦。厚。於。止
○。本。文。敦。艮。以。占。言。
聖。傳。九。以。剛。質。居。止。而。又。成。民。之。主。在。民。之。終。止。之。至
堅。為。者。也。敦。篤。實。也。居。止。之。極。敦。不。過。而。為。敦。人。之。止
難。於。久。終。故。節。或。移。於。終。或。失。於。終。事。或。成。於。久。人
之。所。同。患。也。上。九。能。突。厥。於。終。止。道。之。至。善。所。以。占。也
六。五。之。德。惟。此。為。言。○。子。夏。傳。曰。利。之。求。也。動。則
害。止。者。正。之。元。也。失。時。則。福。未。非。敦。厚。之。德。不。能。止
其。終。也。○。王。註。居。止。之。極。在。止。者。敦。重。在。止。不。陷。非
其。宜。其。言。也。○。陸。氏。曰。仁。者。以。靜。止。之。道。也。上。居。民
福。敦。艮。者。敦。於。靜。止。所以。為。於。仁。用。也。仁。厚。以。終。故
敦。吉。○。朱。子。註。艮。非。是。簡。最。好。底。動。靜。不。失。其。時。其

而皆不吉者震九四下潛於二陰民九三上章於二陰
不得以成震民之用故也。○中溪張氏曰上九在艮山
之極則便為震可謂震厚於艮終者也故六爻唯此獨
吉實大畜益頤損蒙剝及艮皆民之以厚終者也。○陽
則則能止居止之極則止有終是能知此理為吾所當
止焉靜各止其所會久不變物莫能奪有敦厚於艮之
義五者無類復之屬不恒之義何古如之。○決按上九
陽剛與成卦之至俱與九三同其所以一陽一吉者只
在一居上下之交。一居止之極也。居止之極則可以并
包六爻故與卦辭相同艮字兼動靜與諸爻準說止一
違者不同又按咸民六爻皆以人身取象但艮象已說
背爻逆詳言之咸則全是周公自取與艮不相承也。

周易集解增釋卷三十四

系

周易集解增釋卷三十四終

周易集解增釋卷三十五

朱子本義

楊李俊學楊森張仁決集解增釋

三三

漸女歸吉利貞

漸陸氏曰按檢反以之
前為義即階漸之道

象下傳漸之進也女歸吉也 進得位往有功也進以

正可以正邦也 其位剛得中也 止而巽動不窮也

漸漸進也為卦止於下而巽於上為不遽進之義有女

周易集解增釋卷三十五

歸之象焉 男先求女女不求男此可見止于下處六禮

說夫家言漸女歸吉說女又自二至五位皆得正 決按

重中四爻觀大傳下篇九章單論中四爻可見初則未

有值上則已在外故漸之初上雖不正先害中四爻

之正也此亦就大故其占為女歸吉 決按曰婦執謂父

祭而不及細也 故其占為女歸吉 決按曰婦執謂父

就女身言也雖亦是父兄而又戒以利貞也 卦辭占而

婦之無其吉則屬之女也 而父兄又戒以利貞也 卦辭占而

按本義釋卦辭只圖家傳卦德一項其卦變卦體俱不

用者大約朱子以卦變卦體俱是夫子自看卦有以美

周易集解增釋卷三十五

八

九

九

於上下不肯一朝安居矣詩曰板板君子不素餐之二
之謂矣。許水越氏曰鴻飲啄耳而不言飲食蓋其物
宜以喻人事非徒然於物君子漸而得時居臣位之正
上之人養賢以禮如鹿鳴下之人德稱爵功稱祿先不
取取永之機會焉元懷心致能舉不家食而吉者也。
石湖俞氏曰初六以柔居剛上无應援則有克厲之憂
六二柔順中正上與九五相應故有磐石之安自下而
進于柔進以其漸身安志舒故飲食得而吉也。和
樂意與對南有嘉魚式燕以對之。而吉也。石門孫氏曰
二以柔順中正居大位猶鴻之離水而進水居子
磐石位柔安而人乎蓋其上得正應而利然和樂固喜
子得行其志者此其所以吉也詩云豈弟君子福不
四其六二之謂乎。六二柔順中正則德稱其位九五
相應又為上所信任德稱其位所居自安凡厚養豐祿
可以享之而无愧其象為鴻漸於陸言居位之安也又
為飲食得。言食祿之安也如此則得君行道以成其
新之功善俗之化而吉象如此而占亦如此也。漢按
本義解完鴻漸二句而後曰故曰象如此則飲食得
指鴻說而六二之飲食得。即在其中之變之易之取象
如詩之比說說
鴻便是人也

九三鴻漸於陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
陸氏曰高陸之項也馬云山上高平曰陸孕陸氏
曰以陸反說文云陸子曰孕式說反斯云猶也
聖傳夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦
寇上下順也

鴻水鳥陸非所安也 高平為陸乃平原也鴻是水 九三

周易集解增釋卷三十五

九

九

遇剛不中而无應故其象如此以剛居剛則性躁不中
正之者故從起實行陷身 而其占夫征則不復婦孕則
非地有鴻漸于陸之象 而占夫征則不復婦孕則
不育凶其甚焉 占者遇之男士皆不吉在求夫托行則
土在婦人懷孕則陽道偏勝陰道不足陰陽不和難孕
而不成育皆凶道也 不有如死胎小產之類非不生子也
以其遇剛故利禦寇 遇剛而利禦寇之外集則足利
也。夫征不復二句須就遇剛不中无應可見取象之法不紛
同一遇剛也前言其病後則取其長。本
文鴻漸于陸是象夫征不復以下皆是占
程傳平高曰陸平原也三在下卦之上進至於陸也
上進者也居漸之時志得漸進而上无應按當守正以陽

九三鴻漸於陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
陽氏曰下而相說陰所從也二又相比而無應相此則初
三三若不守正而與四合是相從而不復夫征也夫謂
反也。不復謂不反顧義理謂四若以不正而合則雖育
孕而不育蓋非其道也如是則凶也三之所利在於禦
寇非理而至者寇也守正以剛邪所謂禦寇也三利在
寇則自失而凶矣。朱子語漸之九三夫征不復婦孕
不不育利禦寇今術家言宜婚嫁日不利出師征伐宜
進用之不利婚嫁蓋其日有宜和合爭鬭之不同其象
可曉矣。漸卦九三爻雖不好夫征不復婦孕不育如
利禦寇今術家擇日利婚嫁底日不宜用兵利婚嫁底
要知合故用不同也。此意蓋用兵則不相親睦婚嫁則

毒

五

表可貴可法也故曰其羽可用為儀言也必言羽者既以鴻明漸致用羽表儀也。白雲郭氏曰先人言陰當作遠遠者九遠之佛雅曰漸進之極至是先所不通與安與樂皆不足以盡之漸之六又其辭皆聲音相協然初則干言二則漸行三則陰復育四則太極五則陰陽如非止十日所視而已通達大都人之瞻仰者衆莫不以儀表也漸進之吉孰大於是羽者外見之美故人可則而象之也。臨川王氏曰其進也以漸而不失時其羽也以漸而不失序所謂進退可法者也。鄭氏亨仲曰為羽皆可用而各有所取進退可法者也。鄭氏亨取真知時取其羽以漸進則君子去就進退之義亦孰得而亂也可觀以為法矣。雲峰胡氏曰鴻進以漸而不失其時期以漸而不失其序所謂進退可法者也而獨於上又言之者要其終而不可亂也。大抵元亨多元用上九猶贊進之高致其用可以為法雖高而元

位然不為元用也故其象占如此或曰子午以東為陽子午以西為陰由艮建其子午以東陽氣之地也立春後鴻屬來故六又皆係以鴻鴻陽之鳥也然龍為陽物乾至上則充漸至上則吉何也乾以六陽之極故通高而充漸三陽三陰而進有序故至高而吉也。泉岫其氏曰鴻漸于陸其羽可用為儀猶君子進居高位其德行可為民之儀表也漸進之吉莫加于此矣。建城却氏曰漸六又皆以鴻為象初言子午進之始也二子進三子進四子進五子進六子進其進有漸以至於極遠在天位之外進之極也又卦以士歸為義故中四互有夫婦之象五與二應夫婦之正配也故曰婦三戲不孚終莫之勝吉三與四比夫婦之正配也故曰婦三戲不孚。臨川吳氏曰六又之占上九為最吉。澄野呂氏曰當漸之時不患少事功而患少新義故特表以風區。正齊恭氏曰此又大意謂上九雖不為世用而不為代用也鴻漸于遠猶云風凰翔于千仞之上儀是儀化

儀衡之儀此儀指羽以羽為旌旌之飾也。江大倫曰陽剛之德非不足羽翼聖明然出位之外。如鴻之與飛也漸漸于雲遠之上蓋賢哲之高踪聖世之逸民也清風峻節可以振激一時師表百世正元用之用大有功於名教矣其羽為儀言象如焉。漢謂用為儀則其鴻已死矣鴻雖死而其羽尚足為儀賢人雖沒而其風尚足以化頑懦節漸所稱奮斗百世之上百世之下聞者莫不興起也然曰不可則猶未用也但既漸進之鴻將來必可用為儀既足為儀尚之除其必久而益美蓋就其漸進時預決其將來之有用也又按本義解進曰雲路謂雲氣往來之路也則與大畜天衢有別蓋雲路小而天衢大也天衢目鴻鳥往來雲氣往來以迄於日月星辰之往來皆天衢也鴻之所漸只至得雲路其至高處則不能至也故本義只曰雲路而不曰即天衢三三見下

歸妹征凶元攸利

歸妹陰氏曰婦人謂嫁曰歸妹者少女之稱也

象下傳歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也元攸利柔乘剛也

婦人謂嫁曰歸妹少女也婦以夫家為家故謂嫁為子少女曰妹妹本非年少女子惟此妹字是指以少女謂少女女子以對男長言也非謂第三女也

而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦

秦乘剛故其占征凶而无所利也

周易集解增釋卷三十五

天

周易集解增釋卷三十五

充

周易集解增釋卷三十五

婦之正位也。虞齋蔡氏曰：先下震上兌，以少女而從
 二少相與，則正也。以少女從長男，則非正也。若咸之
 考陵曰：妹乃少女而從長男，又其情以說而動，是其情
 勝而不計，非匹耦之宜。故為歸妹，所歸在妹，不正可
 知。故凶而元所利也。次至五，位皆不正，三五二又
 又加，以乘剛，亦為未善。故其占，而先伐利。薄
 齊德氏曰：漸曰女歸，自復婦，我娶婦之家也。此曰歸
 自我歸，惟德女之家也。元下震上兌，象志其偶之
 非敵而惟情是拘，卦德忘其所與之非禮，而惟情是向
 女先於男，所歸在妹，故為歸妹。以卦體言之，又具以
 強滅禮以婦制夫之象，故其占為歸妹，以卦體言之，又具以
 里士俱凶。次謂歸妹，仍自父母歸也。非妹自歸也。可
 而動便是非正說，字雖指說，然亦有父母而為說。

如說其卦說其官之類，六五爻是卦主，而曰帝乙歸妹，則
 是漸曰女歸，而此曰歸妹，者彼說歸方言此說歸之者
 也。蓋女歸不以漸終必為婦，婦人女歸之所，此說歸於人
 既歸之後終身而不言，故必漸女歸也。歸妹正與漸相
 反，故凶。又按象傳本義云：男女之交，本正理，惟若此
 卦則不得其正也。則征字即指嫁娶凶，謂男固凶而女
 亦凶。元伐利，謂其中從元一節，利處也。凶字說元伐
 利，象引亦曰：征只是從指征，行德言其不可，以有行耳。
 蓋此卦之病，有兩層卦名是一層，不好處至於征凶，元
 伐利，又從卦體上看，出不好處，來固不相混也。又按
 之以解。

周易集解增釋卷三十五

初九歸妹以娣，跛能履，征吉。

聖傳歸妹以娣，以恒也。跛能履，吉相承也。

初九居下而元正，應故為娣。象然，陽剛在女子為賢正
 之德，但為娣之賤，僅能承助其君而已。故又為跛能履
 之象。君即五爻，其君之杖之君，謂正室也。能履本初九
 終尼於勢，故能而其占則征吉也。象文上二句是
 履而不能達，則而其占則征吉也。象文上二句是
 賢貞之德，而居下而元應，正娣之象也。劉陽在婦人為
 而巳。如跛之能履，言不能及遠也。然在其為分，善故以
 是而行，則吉也。如孔疏征吉者，少長非偶，為妻而行
 則凶，馬為娣而代則吉。安定胡氏曰：跛者足之偏也，行
 娣娣非正配，而能去其道，以配君子，猶足之雖偏而能
 履地而行，不至于廢也。白雲郭氏曰：初在下，賤者之
 位也。上元正，應元所歸，為娣之象也。自元所歸，因人之
 歸而為娣，故言歸妹以娣也。跛能履者，娣雖非正，亦
 足以有行，猶跛者之能履也。故進而位其君，則吉。厚
 齊馮氏曰：元為少女，妹也。又為妾，妾也。六五居同
 姓，無女從娣歸，心所謂媿也。男以女娣為妹，女以娣
 為娣，故文從女從娣，以左右之也。江有沱，詩曰：之子
 不我與，此同義。蘭氏忠卿曰：跛者不能以專行，依
 人乃可。妾婦之道，承正室以行則吉。陰山李氏曰：古
 者諸侯一娶九女，嫡夫人及左右媵，皆以娣姪從，聖人
 則禮必以娣姪充媵者，所以廣國嗣，使所自出者一同。

六三歸妹以須反歸以娣

須陸氏曰
如字待也

聖傳歸妹以須未當也

六三陰柔而不中正又為說之主則陰柔則元不中正則

之不正就其為女之不正人莫之取者也故為未得所

適而反歸為娣之象六三在下卦之上本長女而不

適人終以其不正而莫之取或曰須女之賤者所連句

則須字本用程傳須待之義或曰云云又是一義。天

周易集解增釋卷三十五

說。漢按經文明有反字則在母家本非賤者可知

國不正元人取而反歸為娣耳或人之說即悔一義似

不必兼也。本文皆

是氣而占在吳中

程傳三居下之上本非賤者以失德而元正應故為欲

有歸而未得其歸須待也待者未有所適也六三不

當位德不正也柔而尚行不順也為說之主以說求

歸動非禮也上元應先受之者也元所適故須也女子

之應如是人誰取之不可以為人配與當反歸而求為

婦則不可也。以不正而失其所也。曰雲郭氏曰六三

之。不正也。不立之。女之。所。棄。故。雖。其。婦。而。有。待。也。

雖有待而於其歸則不若反歸妹之義而從娣之

事也。追辭徐氏曰須待也三居下體之上本非賤者

居位不當為說之主而上元應先受之者既不得為人配而

所適宜待也而急于從人元受之者既不得為人配而

而反歸為娣是日賤也夫人志在嫁位而不自意欲速

好適而甘於卑下卒為人所賤為何以異此。雲峰胡

氏曰初九居下娣也六三居下之上非娣也陰柔而不

中正又為說之主元德之女也元德之女元取之

九三無德柔所謂征凶元利不言可知矣。蒙李

九四體剛而用柔體剛則全貞而有守用柔則合婦人

之道故能有待而行也六三體柔而用剛體柔則元堅

貞之德用剛則躁進失婦之道故不能須待反其歸妹

之義而從娣之象云未當者蓋言處之不當也

六三上句者有文耳。梅處熙氏曰三為先女之主而元

適人終以其不正而莫之取或曰云云又是一義。天

陽剛中正莫取於陰柔不正人莫之取也六三曰陰柔而不

中正又為說之主元德之女也元德之女元取之

陰柔不正元人取而反歸為娣耳或人之說即悔一義似

不必兼也。本文皆

是氣而占在吳中

程傳三居下之上本非賤者以失德而元正應故為欲

有歸而未得其歸須待也待者未有所適也六三不

當位德不正也柔而尚行不順也為說之主以說求

歸動非禮也上元應先受之者也元所適故須也女子

周易集解增釋卷三十五

二七

九四歸妹愆期遲歸有時

陸氏曰雖夷反晚也義也

聖傳愆期之志有待而行也

九四以陽居上體而元正應陽剛有賢正之德居上體

得賢人賢女不輕從人而愆期以待所歸之象自賢女能

周易集解增補卷三十五

元

不難易從人有通其二十而城之常期之象夫越期則
 通矣無通非終不歸也其志必通往配乃其所歸之時
 所以不輕歸也 正與六三相反 本亦俱是象
 程傳元以陽居四上體地之高也陽剛在女子為正
 德賢明者也元正應未得其婦也過時未嫁故為越期
 女子居貴高之地有賢明之德人情所願配故其越期
 乃為有時蓋自有待非不售也待得佳配而後行也九
 居四雖不當位而處柔乃婦人之道以元應故為越期
 之義而聖人推理以士賢而越期蓋有待也。安定胡
 氏曰以陽剛之賢居陰柔之位不為躁進而待其禮之
 也。曰雲郭氏曰三之與四其不當相似而待有不同
 何哉蓋六三以柔用剛又為過中而九四以剛用柔有
 求中之義是其所以不同也以其不當元應亦不免越
 期有待而已其歸終有時故元及坤之事。進善徐氏
 曰越期過時也以陽居上體是女尊貴而有賢正之德
 也以元應未得其婦是賢士不輕從人而難於擇配
 故能越期過時待佳配而後行非如三之反歸以嫌也
 。漢胡氏曰三為說主四為動主四男而三女象傳
 所謂說以動所歸妹是也今又辨四亦以女言至於二
 稱賢士而以五為不長之配則二女而五男與其不可為
 與要如此。雲峰胡氏曰六三九四皆失位元應三以
 其元應也過於從人而反歸以嫌四雖元應不輕從人
 而越期過時何其反相如是之甚哉三陰柔不中正為
 元士德者四則健在士則為賢明有德者也士之自賤
 自貴如之。東谷鄭氏曰四有其德而居上體上體乃
 士之貴高者貴高而元應故為越期夫有德而未歸非
 大其婦也過時之志蓋有待也物不可以苟合既有婦
 德過時何傷乎。雲巖張氏曰四居元上元正我為越
 期至實而動為有時大君子之心元一日忘天下豈固

周易集解增補卷三十五

元

於道而難之哉顧進非其時則先以遇合而行其志是
 君子必艱於進處位東下君子至是以可以行其仁也
 石門梁氏曰自內卦觀之則外震三爻皆男也以全卦
 言之則卦曰歸妹而六爻皆妹之婦者矣四以陽居上
 體而元正應乃賢士而不輕從人者也其守既不失雖
 過時而歸庸何傷乎。虞齋蔡氏曰過歸有時謂越期
 之志如此也 遇歸有時欲得佳配也孟先是其人即
 以陽居上體而元正應陽士之賢者也居上體士之貴
 重者也故不自輕而寧越期九四終必得良耦天下
 元元對之物時遇有必行之理不至如三之為嫌矣故
 正與六三相反。汪氏伯倫曰有時即孔子曰有命之
 有直付之於時而我元心焉耳只遇合他時勿云待
 時便下象傳。濟齋德氏曰九四為卦主居上卦之下
 陽剛元應是有可仕之德元可仕之君故抱道自守寧
 過時不仕如賢女不輕從人者也故曰歸妹越期是歸
 有時言與美妾合寧越期以過歸耳三四皆失位元應
 三以說從人而反歸以嫌四
 不輕從人而過歸有時也
 六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望也
 袂陰猶世反幾陰氏曰
 音與又音祈苟作既
 聖傳帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行
 也
 六五柔中居尊下應九二 漢楊柔中則德極盛居尊則
 欲形容六五不 尚德而不貴飾 漢楊尚德該得潤不貴
 必說九二也 只說不貴飾本義從不貴飾推出 故為帝女下嫁而服
 尚德來以下文有月幾望句也

不盛之象

帝乙也。既曰不如其婦之袂，則諸婦皆尚

而德而不尚，婦也。然女德之盛，死以加此。陽也。俱是有

德者，然莫盛于六五。蓋陽終近才，智一遠六五。柔中尤

得婦道之正，以居之。此則貞靜不外一淑字。故曰

先此。故又為月幾望之象。占者如之，則吉也。謂如六五

之上，而德而不尚，婦也。本又

上四句俱是象。吉字是占

程傳六五居尊位，妹之貴高者也。下應於二為下嫁之

象。王姬下嫁，自古而然。至帝乙而後，正婚之禮明。男

女之分，雖至貴之女，不得失其素。其之德，有驕貴之志。故

易中陰尊而謙降者，則曰帝乙歸妹。泰六五是也。貴女

之婦，惟謙降以從禮，乃尊高之德也。不事容飾，以說於

人也。婦嫁者，以容飾為事者也。衣袂所以為容飾也。六

五之貴高，常不至於盛。盛則不亢，其天乃為吉也。女

之貴，尊貴之道也。張子曰：歸妹，交泰之事。倫與泰

六五同。又於此見聖人為之戒也。以其貴行，故戒其滿

以幾望易說。朱子語月幾望，是說陰盛。量滿則節

白雲郭氏曰：六五以柔居尊，得謙下之道，故為帝乙歸

必歸于夫人，倫之至。東峰贊曰：歸妹卦，變而

來歸妹之五，即泰之六五也。故皆有帝乙歸妹之象。

者，故其君之袂，不如其婦之袂。五君也。豈假容飾以說人

下三陽皆以女德稱六五柔中居尊，下應九二是帝之

士而下嫁者也。而不顯其德，德之盛無以加於此矣。

故又取月幾望之象。月幾望，在小畜中孚，以位言。陰

而與陽亢也。在歸妹以德言。陰盛而可與陽對也。不義

於二於四，皆以女之德。初則曰女，為則正之

德於五則曰女，德之盛，死以加此。其百深矣。郭重溪

王氏曰：五君位也。歸妹之虞，此位也。所謂婦人小君

位也。其尊且貴，馬難尊且貴也。以六居五，體謙從禮

而充九滿之失，故曰帝乙歸妹。子夏傳曰：天乙湯也。湯

嫁妹之辭，有所謂往來而夫必以禮義之吉。則欲其先

克滿之失，可知。故泰之六五去驕去泰，與此又同。象夫

惟謙尊且貴，而能體謙從禮也。故尚禮而不尚飾，衣袂

所以為容飾也。而曰其君之袂，不如其婦之袂。良者，其

君在德，不在袂也。良，美好也。夫陰陽之義，配日月也。日

則月幾望也。石門梁氏曰：泰之三，四變而為歸妹。歸

妹之六五，即泰之六五，故皆以帝乙歸妹言之也。事三

之六五，為公侯妻，則為小君矣。君之袂，不如其婦之袂，是女

之尊貴者，尚德而不尚飾也。五以柔居尊，而得中道，固

有德者，然又言月幾望，若者，戒其盈滿之失也。夫以尊

貴之士，下嫁於其臣，可不深自撝損，則驕貴之心，不

又安能順於其知而禮事其舅姑乎？月之望，則與陽敵

矣。而但曰幾望，則不望於盈而不取挾陽也。聖人之戒

深矣。虞翻蔡氏曰：六五尚德而不貴飾，只在柔中上

取居尊，帝女象也。月幾望，言宜家之謂也。尚德而

不貴飾，如何？使為女德之盛，無以加此。蓋士子貴飾者

為，皆然。而不貴飾，則自然貴德矣。惟貴德，故能不尚

飾也。所謂內重外輕也。尚德之義，何所不說？必能教不

周易集解增釋卷三十五

— 445 —

臣說蓋易之為書廣大悉備其主君臣說者義亦可恭也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

匡今本作簪陸氏曰鄭作簪象
國剗陸氏曰若圭反馬云剗也

聖傳上六无實承虛筐也

上六以陰柔居歸妹之終而无應陰柔則非賢正之士居歸妹之終則已通无應則莫之聚合決按約婚不終者為約婚不終此三者為約婚不終終本美而從經文看出承管將到羊已約婚也管雖承而无故其象如此而於占為无所利也本文上二句是象无攸利是占

周易集解增釋卷三十五

부

而厚其資送女女婦之盛也為酒食以召鄉黨耆老
男婚之宜也今女之承筐是將而矢幣帛為之賢士之
要其新婚而封羊未見其血焉是男女之禮皆不脩也
交好之不誠也如是何所制乎上六陰而虛篚元實之
象三兌體而亦虛羊元血之象。箭虛齋蔡氏曰承筐
女之事也承筐元實則女之事元終矣封羊男之象也
封羊元血則男之事元所終矣此約婚不終之象也先
女而後男者辭繫於上六故也女承筐元實只是不
成婚耳士封羊元血只是不成娶耳故曰約婚而不終
者也承筐之承與或承之差承字同承奉也語詞
若云凡婚姻之禮成室家之願婚女則承筐是資男則
封羊以要今者以言女之承筐也則元其實士之封羊
也則元其血是約婚而不終明矣承筐元實是未嘗
承筐也封羊元血是未嘗封羊也。建安邱氏曰六五
歸妹之主也二與五應居內卦之中而不言歸妹者正
妹之身也以少女之象幽靜之節體陰而性陽質柔而

程傳上六承士婦之終而元鹿士歸之先終者也婦者
 所以承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可以為婦也若
 簋之饋婦職所供也古者房中之組豆歌之類后夫人
 職之諸侯之祭親割牲卿大夫皆然割取血以祭禮
 云血祭盛氣也女當承祀簋籩而元實元實則元以祭
 謂不能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫
 不能承祭祀也故割羊而元血亦元以祭也謂不可以
 承祭祀也婦不能奉祭祀則當離絕矣是夫婦之元終
 者也何所往而利哉。馮胡胡氏曰割羊者士之血承
 簋者士之職上六不言夫婦而言士女者未能成夫婦
 之禮約婚而不終其事者也。鄭靈峰胡氏曰彙有遺
 簋之象兌羊象上與三皆陰虛而元終故有承簋之
 卦羊元血之象程傳以為女婦之元終本義以為約婚
 而元終蓋曰士曰女未成夫婦也先女而後士罪在女
 也故元飲利之占與卦詞同。石門梁氏曰上與三居
 相應之地而非應故為約婚而不終者夫婦期之就成

德則其妹之賢者乎初三妹之嫁其初在二下嫁之說
履而三在二上嫁之以四而居於貴者五居素
履而三妹以德禮為先華不以衣服為容飾故曰
其君之族不如其妹之族也四則言歸妹之從期上
則言夫婦之先終而不幸婦妹。女之婦惟有德而
配不為故為財能視三無德與應也故歸妹而為嫁上
先德與應也故約婚而不終四女德之賢者也邊婦而
也猶月之幾望也矣

周易集解增釋卷三十五

三

三

周易集解增釋卷三十五終

周易集解增釋卷三十六

朱子本義

精李俊學楊齊張仁

三三離上

豐亨主假支勿憂宜日中

豐隆氏曰旁忠反案豐是厚光大之義斯云
豐之言俱充滿也意假陰氏曰廣白反至也

天下傳豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜

日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與

時消息而況於人乎況於鬼神乎

周易集解增釋卷三十六

豐大也以明而動盛大之勢也決按此就有國家者說
幾而理先不明動以成務而故其占有亨道焉決按日

皆是然王者至此盛極當衰此只就一治一則又有憂
占解焉聖人以為倏慶元益決按聖人初文王也文王恐

以憂故教以保豐之道但能守常而不至於過盛決按通
通中也日常中便則可矣決按可謂可以保豐使故戒

以勿憂宜日中也卦詞占

經傳豐序卦得其所歸者必大故受之以豐物所歸聚

必成其大故歸妹以從受之以豐也豐大之義為卦

心成其大故歸妹以從受之以豐也豐大之義為卦

心成其大故歸妹以從受之以豐也豐大之義為卦

心成其大故歸妹以從受之以豐也豐大之義為卦

周易集解增釋卷三十六

震上離下震動也離明也以明而動而能明皆致豐
 之通明足以照動足以亨然後能致豐大也又曰豐為
 盛大其義自亨故天下之光大者唯王者能至之假至
 也天位之尊四海之富身生之衆王道大之極豐之道
 其惟王者乎豐之時人民之繁庶事物之盛治之望
 易明為可慶也宜如日中之盛明廣照所不見然後
 不問此卦後而文部不若好曰盛明大也事物盛極去
 不得也必免人君於此之時當如操盤水戰戰自持
 先慎慎滿溢之患若無此之戒則如操盤水戰戰自持
 所以此處極難艱聖中聖臣則為豐亨豫大之說當時
 某論其人曰當豐亨豫大之時而為因隨說簡之說當時
 臣上下動以此為口於是安意肆志先所不為而大禍
 起矣此則鮮須是王假之了方且勿慶宜曰中若未大
 田呂氏曰豐致廣大也明而不動則明不大動則大
 中則日月盈則食豐之極者未有不耗此物所共憂也
 若夫致其廣大機而充之如日之中則必足為已憂惟
 以照天下為我事王道之盛者也。東坡蘇氏曰豐者
 極盛之時也天下既平其勢必至于極盛故曰王假之
 而不可宜其既中也既盛而窮天地鬼神之所不宜也
 人何以慮此曰豐者至足之解也足則餘餘則溢聖人
 慮之以不足而安所求故聖人先豐非聖人之事
 也。郭白雲郭氏曰豐者盛大之名盛大所以亨然物
 極太盛者必將至惟用中道自持則可先慮故欲先
 憂則宜如日之中也日過中則昃昃則豐則憂一也
 也聖人欲持中以中故言日宜中然豐則憂則憂一也
 之外嗟嗟先動而求明得明而後可亨也豐已明而後
 動則不期而自亨矣。南軒張氏曰已先暗使下先聰
 情使天下曉然集得以義應而善益則豐可守矣。註

二

周易集解增釋卷三十六

豐致廣大也明而不動則明不大動則大
 中則日月盈則食豐之極者未有不耗此物所共憂也
 若夫致其廣大機而充之如日之中則必足為已憂惟
 以照天下為我事王道之盛者也。東坡蘇氏曰豐者
 極盛之時也天下既平其勢必至于極盛故曰王假之
 而不可宜其既中也既盛而窮天地鬼神之所不宜也
 人何以慮此曰豐者至足之解也足則餘餘則溢聖人
 慮之以不足而安所求故聖人先豐非聖人之事
 也。郭白雲郭氏曰豐者盛大之名盛大所以亨然物
 極太盛者必將至惟用中道自持則可先慮故欲先
 憂則宜如日之中也日過中則昃昃則豐則憂一也
 也聖人欲持中以中故言日宜中然豐則憂則憂一也
 之外嗟嗟先動而求明得明而後可亨也豐已明而後
 動則不期而自亨矣。南軒張氏曰已先暗使下先聰
 情使天下曉然集得以義應而善益則豐可守矣。註

三

老聖即亨之時矣蓋以明而動故能聖夫明則有以察
 天下之理動則應有以應天下之務此其盛大而亨通
 為何如哉王假之勿憂宜日中言王者至此盛大之時
 不必以過盛為憂也蓋時雖過盛而慮之有過則盛而
 不衰當如日中之時矣夫盛極而衰治極而亂國天道
 也然亦必人感之于下然後天應之于上有聖賢者能
 戰兢惕厲常如臨春冰履虎尾而不敢少懈焉則天
 尊之明動而可引天休於永久所謂宜日中者此道也
 然如是者非盛德之君以明而動亦孰能之乎何氏
 稽曰豈有履道焉而曰勿憂蓋於此有道焉可不必憂
 也其道安在亦曰致豐之知即保豐之道何以致豐誰
 明主之而震動將之也宜常如日之方中使其明无所
 不及則幽隱畢照斯可永保夫豐亨與。虛齋蔡氏曰
 言王者至此固可憂然亦不必憂但能守常不至過盛
 常如日之中焉則可以保其豐與何以憂為蓋自不至
 於有憂也宜日中者守中之謂也 豐之可憂者天運

周易集解增釋卷三十六
 也勿憂宜日中者人事也人事所以保持天運聖人之
 責人謀如此故先儒曰人謀孔臧亦可保持天命。以
 崖林氏曰天道日中則昃宜日中者常中而不昃也世
 道盛極則當衰人君守常而不至於過盛如日之常中
 也日无常中之理聖人持借此以言治道耳故。常
 如履虎尾如踏春冰周湯於逸觀遊四皆守常之道也
 易喻云勿憂者勿憂其有持盈之道可毋庸憂耳
 豐有盈滿之意謙詞酌勿涉大有。難下震上卦德
 自有能致盛大之勢故為更切謂當盛之時天下
 統治化四龍有亨道焉王者至此盛必有憂國焉可憂
 然亦不必快憂也但使兢兢業業不使過盛如日之常
 中焉則豐亨可保矣是則豐之可憂者天運也。決按保
 之道不外明動相濟然就六爻者來則尤重明一遠故
 而能明亦重明字也

初九遇其配主雖句无咎往有尚
 配陰氏曰鄭作配嘉耦曰配是氏案北古文配字句
 陰氏曰如字均也句作均見氏曰案句古文均字
 聖傳雖句无咎遇句災也
 配主謂四句均也謂皆陽也 配主只當九四二字看以
 皆陽為句蓋他卦之相應者必非均敵如陰之應陽
 之從陽是也惟豐以同德相應初九四均陽故曰
 當豐之時明動相資初九四為明之始故初九之遇九
 四雖皆陽剛而其占如此也 无咎往有尚是占但難句
 无咎句相連不斷固不
 得截然分作兩極解

周易集解增釋卷三十六
 程傳當豐至成豐之象明動相資致豐之道非
 以配非動元以行相資須以成其用故難句而相應位則
 初九四動之初宜相資初四為配主已所配也配難句
 相應用則相資故初四為配主已所配也配難句
 初九四動之初宜相資初四為配主已所配也配難句
 云夷也難句无咎句均也天下之相應者常非均敵如
 陰之應陽柔之從剛均也天下之相應者常非均敵如
 初四其用則相資其應則相成故難句是陽剛相資而
 先通也蓋非明則動無所成故難句是陽剛相資而
 西成而用則相資其應則相成故難句是陽剛相資而
 也往而相資則能成其豐故云有尚有可嘉尚也在他
 卦則不相資而離陰矣。王註當豐之初其配在四以
 陽道陰以明之動能相資又故曰均也。孔疏遇其配主者豐
 有尚也初四俱陽又故曰均也。故曰遇其配主也雖句
 者文明以明之動能相資又故曰均也。故曰遇其配主也雖句
 逢陽以明之動能相資又故曰均也。故曰遇其配主也雖句

周易集解卷三十六

而上應六五之柔暗故為豐節見斗之象 沃謂日中之
 星也太陽光盛故星不見今豐節則光明晝時故見斗
 星也其年日食既白晝如夜星俱見矣明亦曰日有食
 之安知其不見星也今六二本明以五為節其節障蔽也
 其節障蔽故日中而昏也 日中而昏猶往而從之則昏
 暗之主必反見疑惟在積其誠意以感發之則吉戒占
 者宜如是也 本文上二句是象往得 虛中有孚之象
 凡所謂占必本於象六二本 有虛中之象故因以戒占
 程傳明動相資乃能成豐二為明之主又得中正可謂
 明者也而五在已應之地陰柔不正非能動者二五雖
 皆陰而在明動相資之時居相應之地五才不見其
 應之才不足資則獨明不能成豐既不能成豐則其
 明功故為豐其節日中見斗二至明之十以所應不足
 與而不能成其豐其明功先明功則為昏暗故云見
 斗斗為陰而主運平象五以陰柔而當君位日中陰明
 之時乃見斗猶豐大之時乃遇柔弱之主斗以昏見言
 見斗則是明矣而暗矣二雖至明中正之才所遇乃
 暗不正是明也既不能下式于已若拉成之則反得精
 忌暗暗主如是也然則如之何而可夫君子之事上也
 不得其心則宜其至誠以感發其志意而已可誠意能
 動則雖昏蒙可開也雖柔弱可精也雖不正可正也古
 人之事庸庸常而克行其道者已之誠意上達而君
 以誠信發其志意則得行其道乃為吉也。服氏子慎
 曰日中而昏也。節張子曰凡言往者皆連而之上也

周易集解增補卷三十六

初運而上則通陽而有為二既以陰居陰而又所應亦
 陰故往而所應陰故曰見斗易說。厚齋馮氏曰離
 離日中而所應陰故曰見斗易說。厚齋馮氏曰離
 言宜日中以下體言之則二為中以一卦言之則三四
 為中故二三四皆言日中則生明故初應四則為往有
 尚者生暗故二應五為往得疑疾也。雲峰胡氏曰日
 中豈有見斗之理謂之疑疾猶疑之象也。一車也凡言
 往者多自下而上初之往而上而從四也初以陽居陽
 而四又陽故往有尚二之往而上而從五也二以陰居陰
 而五又陰故往得疑疾然二有居陰從陰之象因足以
 致疑有難明中虛之象亦足以致疑所以占辭兩及之
 也其節外也。有孚發若內也。外有疑內有孚疑之反
 也。其節之反也。東谷鄭氏曰二雖為明之主所遇者
 六五之陰其明无所用故為豐其節。節張子曰斗君位
 而夜見日中乃見之自明之暗也夫以明之暗則暗者
 最矣二能以明中之信而發其疑疾則二得明其明五
 亦賴其明而能動明相資所以為豐五居中尚可發
 也居上六之暗則不可發矣。節張山王氏曰二居中
 故有孚五亦虛中故可發此六二之吉也。梅運熊氏
 曰初九之往以明遇明故往則有尚六二之位以幽見
 故往得疑疾惟六二柔順中正能積其誠意以發
 之則在上者不疑不疑而可獲吉也。書我之誠意而疑
 疾焉言凶非所論矣。石門梁氏曰二與五相應二至
 明而五柔暗不如此之遇四與六斗以見者今日中
 而見則障蔽之甚而然也二於是時不可以往往則見
 疑矣然既為天臣豈容不往乎惟積其誠意以感發其
 善心斯可也二本明者其達於事理而善說人主不假
 言也若入能感之以至誠則誠明合一而悟之易矣果
 何有不可事之若乎。虛齋蔡氏曰往得疑疾有孚發
 若二句或曰虛中有孚之象言字須從發若上說往得
 戒占故曰虛中有孚之象言字須從發若上說往得

周易集解增釋卷三十六

十

疑者若不度其勢之不可而必四其惑則其惑則有疑
疑此此須是有字發若始得正因此暗昧下此字發若
二為離之主至明者也上應六五之柔時則明為所蔽
而不傳遠故為聖節之象如微子比干箕子豈不聖聖
是聖節見斗之象也往而求之反得疑疾如比干諫紂
紂曰吾聞聖人之心有七竅乃殺王子比干剖視其心
此疑疾之大者積誠意以感發之則可得而轉移矣故
四有字發若言事傳以信發志明之○此處山曰疑在
人字在已發自內節自外明內發則節外微矣○訂註
云貞與采乃易卦之樞紐聖人於事之難行非教人以
貞則教人以有孚○六二為離之主至明者也上應六
五柔時則為所蔽而不傳遠故有大其傳而日中之
明又有見斗之象占者遇此豈可以口舌爭哉未信而
往謀反見猜疑而疾惡無惟有事為格心之本而虛中

有字有之象則積誠意以感發之五難時而亦可轉移
與故言波按疑疾程傳曰疑猜忌疑則作兩項講本義
曰疑反見疑則以疑字已疑字吳臨川引林中地影事
以釋之則是疑之疾也二意俱可自當以未義為主若
字俞事似
曰語辭

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沛陸氏曰未或作沛謂暢慢也普月反沫陸氏曰七對
及王肅云音昧子夏云昧星之小者焉同眩陸氏曰七對
聖傳豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也
沛一作沛謂暢慢也沛為指慢其蔽甚於節矣
外二面沛則同西沫小星也按陸氏謂南斗六星北
辰于內故曰星也斗七星東斗四星西斗五

周易集解增釋卷三十六

十

星則皆有教也沫則三層明極而應上六此句解豈
星之微小无名教者不可用解折其右肱故其象占如此
不可用而非咎也先咎事承折其右肱故其象占如此
此又象如此
而占亦如此

惟傳沛字古本有作沛字者王弼以為暢慢則其沛也
反賁字四者所應陰暗故也三層明體之上陽剛得正
本能明者也豐之道必明動相資而成三應於上上陰
柔又无位而處震之終既終則止矣不能動者也他卦
至終則止震至終則止矣三无上之應則不能成豐沫
星之微小无名教者見沫暗之甚也豐其時而遇上六
日中而見沫者也右肱人之折用乃折其无能為可
則不能智之才遇明君則能有為于天下上无可顧之主
則不能為有為人折其右肱也人之為有所失則有
折肱咎曰由是故致是若欲動而无右肱欲為而上无
折肱則不能而巳更復何言无折肱咎也臨川王氏
曰肱輔上體者也九三遇豐之時有可大事之才而上
六不可以有為故曰折其右肱无咎○鄭氏亨仲曰安
定謂沛繫于旗竿旌旗之義也義亦為沛皆指蔽先之
據九家易謂沫斗柄後小星日中見沫其光微細所見
小愈不明矣○山齋易氏曰人之一身有左有右左不
如右之力折右肱則不可用其通在上六非三之咎也
五見有幾折象故曰折其右肱○象傳豐其沛而見沫
於豐其沛見沫甚於見斗二應五四承五五暗為未甚故
豐其沛而見斗三應上居暗極故又為豐沛而見沫也
雲峰明氏曰蔽愈大則見愈小沛之蔽甚於節故沫之
見甚於斗三則正又居明之極可以有為上無時不足
以有為故有折右肱之象然非三之咎也○許永趙氏
曰九三之見沫又與上六之見沫不同乃有豐沛見沫之象
視見斗者問抑是矣運動而達致右肱之折難廢而不

十一

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

聖傳豐其菲位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主

吉行也

象與六二同
 五之柔暗九四以剛明之德而上比六五

主

之義云。象與六二同者此也。夷等夷也。謂初九也。四初
等夷云者。謂其德同。非謂其位同也。其占為當豐而遇
暗主。謂五下就同德則吉也。本文上二句是象。
程。陽剛為主。豈能致豐大也。故為豐其蔀。蔀。周匝掩蔽
之物。周匝則不掩蔽。則不明。日中見斗。當盛明之時。
反昏暗也。夷主其等夷也。相應故謂之主。初四皆陽而
居初。是其德同。又居相應之地。故為夷主。居大極之臣
而得在下之賢。同德相稱。其助豈小也哉。故吉也。如四
之不得在下之賢。為之助。則能致豐大乎。曰在下者。上
有當位為之與。在上者。下有賢才為之助。豈元莖。今故
吉也。然而致天下之豐。有君而後能也。五陰柔居尊而
柔。體先虛中。獎順下賢之象。下雖多賢。亦將何為。蓋非

易集解增釋卷三十六

主

陽剛中正。不能致天下之豐也。節孔疏。言四之初與
交相為主者。若賓主之義也。若據初連四。則以四為主。
故曰。遇其配主。目四之初。則以初為主。故曰。遇其夷主。
也。二陽敵體。兩主均平。故初以四為助。而四謂初為夷
也。張子曰。元應於下。迹比於五。故亦云。見斗正應亦
陽。故云夷主。易說。朱子詰問。九四迹幽暗之君。所以
有豐其蔀。日中見斗之象。亦是化本身不中正所致。故
象云。位不當也。曰也。更如此。林學蒙錄。陸氏連豐曰。
初言配主。恭也。四言夷主。讓也。山齋易氏曰。四言豐
其蔀。日中見斗。與六二同象。二以重陰元應。而得中居
正。故有孚發若吉。四不中正。本元致吉之理。惟遇初為
夷主。初亦遇四為配主。二者均為陽剛。而四之下。行從
初。得明動相資之義。所以吉也。雲華胡氏曰。二應五
四。五位與而所見均。故象同當豐之時。上承六五柔
暗之君。下就初九剛明相濟。則吉矣。自下而合乎上。則
曰配主。上而合乎下。則曰夷。東谷鄭氏曰。初視四為

配以下偶上之四視初為美降上就下也。節曰雲即
大曰初謂四為配主四謂初為美主上就下也。節曰雲即
則特明動相源不能專任以有為美遠賓主惟足於明
老和求動以為主居於動者知求明以為主也。石
門果氏四四近暗君故其降蔽之象與二同也。然西既
得位則當以致其美已任初陽在下既與二同也。然西既
提而進之故遇其美主則吉也初陽在下既與二同也。然西既
位而尊尚之也四稱初為美主以初同德而等美之也
其皆謂之主者初主於四以進用而四主於初以固事
指所謂謀主也初非四不能動四非初无以明其相資
者如此云。節曰雲即初德相應故初以四為配主四以初
為美主。汪氏伯倫曰胡漢湖曰配者配合之義復來
為我配也美者等美之義與我為等美也大臣以四居
上為主有折節下交同什諸公意。安漢李氏曰四居
上為主有折節下交同什諸公意。安漢李氏曰四居

周易集解增釋卷三十六

居上故謂初為美主如朋友等美也。漢蘇氏曰美
主指初四視初為美乃降上就下也九四以陽居陰而
此六五是大臣近暗主故為美見斗之象然初九則
明在下與四正當明動相資之際乃我之美主也試下
求與遇則相與失輔而君可格豐可保矣吉之道也。
六五暗主在上二應而四原之所親均也故皆曰豐節
見斗與初同往則親友之明兩君之歡謀斷相親以成
豐亨之治吉孰大焉。漢按四之吉即初之往有尚也
但初是新建權不得自主故曰往與四合則有嘉尚之
功曰有求必可其有也四近君大臣故乾轉坤之權
在已而能延攬英才則必可
以建日中之功故直曰吉

六五來章有慶譽吉

聖傳六五之吉有慶也

替雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因
其柔暗而設此以開之。漢按本義只說六五柔暗不說
此以開之狀六五終是柔中故尚可不開導之語矣
陰柔不中正之九聖人亦不設開導之語矣
如是則如其占矣。正文既以文言
程傳五以陰柔之才為豐之主固不能成其豐大若能
來致在下章美之才而用之則有補慶復得美譽所據
吉也六二文明中正章美之才也為五者故能致之在
位而委任之則可以致豐大之慶名譽之美故吉也章
美之才主二而吉然初與三四皆陽剛之才不能致之
則章致美二雖陰有文明中正之德大賢之在下者也
五與二雖非陰陽正應在明動相資之時有相為用之
義五若能來章則有慶譽而吉也然六五元虛已下賢

周易集解增釋卷三十六

之義聖人特設此以為教耳。補雲馮氏曰六二言佳
六五言來二五往來交合章明之象。建安却大曰二
以五為君在上而暗也五以二為章在下而明也二言
佳從五之君也五言來致二之臣也二之應五來信則
不可位佳則反招其疑惟積誠以感之然後五之閉可
開故曰有孚發若吉此人臣事暗君之訓也六五陰暗
在上居豐之時本先慶譽以下有文明之臣可以輔已
若居意下之資人之明以為明則不惟有慶譽而且得
吉也此暗主用臣之訓也。陳氏曰五陰暗則往而疑
二文明則來而章章者離體文明之象。進齊徐氏曰
章謂二也二居文明之中有章美之才者也來謂來之
也六五柔中之君而能來六二中正之臣實其開導
之益則有慶且譽矣此二五同德相親得慶譽之進故
吉。雲峰胡氏曰四爻稱豐皆先苦道初與五不言豐
獨為可斷三爻稱日中皆有折蔽六五不稱日中蓋疑
日中元氣也自二之五則曰佳五暗主也佳則得疾日

周易集解增釋卷三十六

六

林

五致二則曰來二文明者也來之則有慶譽而言柔暗
 之五未必能如此太美從從傳謂因其柔暗而致此以
 開之真得聖人作易之旨矣。唐蘇恭曰曰賢雖柔暗
 若能來致天下之明謂吾雖不明而能用天下之明如
 是則明德之效端於我矣故曰有慶譽言慶譽二字
 運作兩義者蓋能來章其效不止於得美譽而已實得
 用賢之利也象傳曰曰有慶也舉其重言譽在真中矣
 要之亦必有慶方有譽。六五以柔暗之資固不足以
 保豐而有為然其不柔不暗之體則有未嘗意者故周
 公設此以開之謂為五計若能虛心以求賢任其天下
 章明之賢則賢其效決以開發聰明薰陶德性自足享
 豐亨廣大之慶。主聖臣賢之譽而吉矣。漢按章字本
 義說天下之賢取其廣收也諸儒則主二說程傳則
 主二說而并兼初三四之陽皆可恭也又按慶以國運
 昌明說舉以一身聲名說必是皆有慶而後有譽且慶重
 於譽也故聖傳言慶而不言譽慶譽便是吉有以慶字

上六豐其屋蔀其家闢其戶闢其門三歲不覿

豐其屋蔀其家闢其戶闢其門三歲不覿
 李登云小視閨陸氏曰告鵬反徐苦鵬反馬鄭云元人
 觀字林
 云靜也

聖傳豐其屋天際翔也闢其戶闢其門無人自藏也

以陰柔居豐極處動終陰柔義文位言居豐極以
 而反暗者也明者不能而豐極動終則明杜矣反暗者

周易集解增釋卷三十六

七

林

特其明而反天之所
 謂有其善者取善也故為豐大其屋而反以自藏之象
 元人不覿亦言蔽障之深其凶甚矣漢按本義下一亦
 其家已是蔽障之深也故凶字縱承一節來
 非平承元人不覿二項也。辭純以又言
 程傳六以陰柔之體而居豐之極處動之終其滿假跡
 動甚矣蓋豐大之時宜乎謙居而處極高致豐天之功
 在手則健而體陰柔當豐大之時在少得時而不當位
 如上六者處元一當其凶可知豐其屋處太極也其
 家居不明也以陰柔居豐大而在元位之地乃為亢
 時自絕于人人誰與之改闢其戶闢其門其人也至於三
 歲之久而不知覺其凶宜矣不覿謂尚不見人蓋不覿
 也六居卦終有變之義而不能遷是其才不能也。孔
 頭居藏陰隱蔽之物也上六以陰處陰極以處外不覿
 於位是深自幽隱絕跡深藏也事同豐厚于屋者也既
 豐厚其屋而又廣障其家屋厚家闢蔽障之甚也雖開
 視其戶而闢絕無人棄其所處而自深藏也處於豐大
 之世隱而不為察治通未濟隱猶可也三年豐道已成而
 猶不見所以為凶故曰豐其屋蔀其家闢其門其元
 人三歲不覿也。張子曰豐其屋蔀其家自藏之甚猶大明
 之世而黃墨其行窮大而失居其者也處上之極不交
 於下而居動之末故曰天際翔也易說。但棟石氏曰
 始顯大如飛鳥之於天際而飛翔終自然必藏運皆聖
 人戒其過翼子雲曰矣。省滅陰。方純觀。其正合
 此義。沙隨程氏曰六五以謙接物故雖六二非處而
 必求上六以亢自居雖九三正應而不為用此言凶之
 漸也。雲峰胡氏曰上六以陰柔居豐極處動終明極
 反暗故其家動終必靜故闢其戶闢其門其元人闢其
 卦辭曰勿憂宜日中二下卦之中日中之象五上卦之
 中日中之位初與四未及乎中三與上已過乎中者也

周易集解增釋卷三十六

況上又處豐之極其山宜矣。石門泉氏曰豐之時盛
大之時也盛大之極乃山病所由始矣以陰居上既連
於明而動元所之其遠高而闊處反以自揚和人之豐
大其居而反以自蔽也如上六者雖時命之使然而亦
驕盈之所致也。何氏指曰處豐之極亢然自高豐大
其居以明得意方且深居簡出雖人於千里之外莫知
其將及矣能無憚乎。次處林氏曰陰柔性之偏也
豐極中則艮之時也動於好自用之甚也明極柔
以爲明也以其質虛是時好自用而菲以爲明則其
明也遠足以自蔽而己如(卦)是也豐其屋而困以節
其象如是則闕其戶闕其門其象至大爲義豐之吉者
善也。泉峰蔡氏曰豐卦辭以盛大爲義豐之吉者也
在爻辭皆有豐卦之象豐之不吉者也蓋卦取明動相
資故爲盛大之義又取二陰在上故爲節義之義此所
以卦辭之豐爲吉而爻辭之豐皆不吉也又豐卦與明
夷相類惟豐了九四一爻豐其節義皆六五上六二陰

六

折爲二豐其節以五爲應也三豐其節以上爲應也四
豐其節以承五也然五雖柔暗以其得中故可致來尊
之吉上居豐極始則蔽人之明終則反以自蔽與明夷
上六相似。梅遠熊氏曰豐六爻以不應爲善初四
陽初四遇其配主四遇其夷主二五皆陰二四有字
折若吉五曰來章有慶譽吉三與上爲止應三不允於
折而不上則其當豐大之時以明動相資同德相輔
爲善不取陰陽之應也況上六爻居豐極必重之時其
凶必矣此中則反盛極必衰理勢所然。卦以豐名
而爻象反多戒辭者雖卦傳多說也六五爲豐盛之
主其諸爻皆從之者也五以柔居君位而曰來章者乃
來重四則明之臣也四比五而二應以五之暗也故二
四皆有豐節見斗之象二言有孚發若者發乎上也四
言遇其夷主者欲得初以共輔乎五也初去五最遠不
能自致則遇四之配主而同往焉獨九三不知從五而
遠處上六故有折肱之患上處豐盛之極得義之深卒

至自其家而闕其無人也豐其可待乎哉。上六陰
柔則其明遠足以自蔽而己而一物无所見終身莫
之覺也其自蔽之象猶豐大其屋而因窮其家也陳
之深猶闕其戶闕其無人雖以三歲之久而終不見
也凶之甚矣。次按屋即家也但屋就外面說家就內
所有說則闕下人字入字即指家之人也闕上六自闕
也蓋豐大其屋以養尊處優則與人情隔絕故曰其
象既與人情隔絕而節其家則獨夫矣故闕其戶闕
其無人三歲不覿也夫三歲不覿則終不覿矣

旅 小亨旅貞吉

旅 陰九曰力 舉反羈旅也

周易集解增釋卷三十六

无

象下傳旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是
以小亨旅貞吉也 旅之時義大矣哉
旅羈旅也 歷齊蔡氏曰旅羈旅也羈字上承從四格作
同羈馬路首也故不羈之士用羈 山止於下炎(火)於上
字言不可羈繫也與羈大不同 爲去其所止而不處之象故爲旅 以兩象釋卦名旅人
之寄於旅旅寄而不常處以六五得中乎外而順乎
此即山止而火不留之義也以外外乃象傳不傳曰得
上下之止陽中而曰得中於外而承義仍之者一外字
爲旅 止而離麗於明 亦照象傳意見明在陽而不陰

一卦旅似小矣然聖人亦設一卦者正見旅之不易
朱子又恐人慮旅而輕玩則災患立至故曰待地故一
箇卦則觀象玩辭動則觀變玩占也

初木旅瑣瑣斯其所取災

瑣瑣陸氏曰應果反或作瑣字者非也如
云瑣瑣小也馬云旅瑣瑣王肅云細小說

聖傳旅瑣瑣志窮災也

常旅之時以陰柔居下位 淡按就本文言則陰柔而思
繫所居下位者謂不在顯貴之位非僅僕之謂也故

若其是僕則休戚隨主人即瑣瑣亦何為致災也
其象占如此 本文上句是

周易集解增釋卷三十六

程傳六以陰柔在旅之時處於卑下是柔弱之人處旅
而而在卑賤所存污下者也志卑之人既處旅而能
項細先所不至乃其所以致侮辱取災咎也項細
之此當旅困之時才質如是上雖有援元能為也四陽
性而離體亦非就下者也又在旅與他卦為大往之往
者異矣。張子曰瑣瑣不能致命遂志身窮而志卑也
况細其所為致災之道也易說。藍田呂氏曰居旅之
時以柔居下在窮旅而不能自振素弱卑下其細已
甚為物所陵志窮而災自取也。漢中張氏曰瑣瑣
尾乎旅離之子初六有馬。縉雲馮氏曰所處最下道
途負販之民也。但齊徐氏曰項細微細狀初以陰
下是柔弱卑賤之人既處旅而而微細無所不至
志意窮迫所向不通此所以自取災也。雲峰胡氏曰
旅而居下其道途負販之族乎柔弱卑賤其細固宜而
以為斯其所取災蓋謂旅之賤者而項細取災如此富
商巨賈蓋可知也象之意可以身通又不特為旅言也

周易集解增釋卷三十六

三

人卑而計較瑣瑣居旅之項者也。在旅而
以陰柔居下位旅之志意污下而規模局促也如是則
推其子之故曰斯其所取災蓋人必自輕而後人輕之
又必自侮而後人侮之不使曰災而曰取災不徒曰取
災而曰斯其所取災明其項之之所致而非自外來者
也。次座林氏曰初六當旅之時是為旅者以陰柔居
下位陰柔則愚暗居下位則卑賤是旅之最下者故為
項細。力雖必計。竟末必起。縉雲馮氏曰無所不至故曰
項細。古者如是安往而不為人所賤故曰斯其所取災
。易哉云玩斯其斯三字俱項之之人自以為得計矣
孰知取災正此項之也。淡按斯字註疏作賤字解則
臨川諸家俱作此字解玩經文作此字解覺淺淺儀王
氏作賤後解未是旅項之謂為旅之時而凡事項也
召人之輕侮而主有災斯亦項之

東谷鄭氏曰旅以中為貴所謂中者隨所居之地而
求適其宜也初以旅而處下其宜者自強今以柔弱
處之是項也。項則見於人其志窮而先立自取
災咎也。汴水趙氏曰瑣瑣小也項小而又小也災吉
之也。反。凡旅必有志。志者旅之大體也士君子之
旅志於行。道商賈之志於利。志於利則遠旅之初不
能識其大。而而較力。雖之小利。計瑣瑣之末節。人將
國自取其災。非遠而得也。梅遠鄭氏曰君子富不
久矣。則雖失其利。而為旅。未嘗以利累其心。小人則富
斯。則矣。此初六之旅項。所以有取災之道也。秋山
王氏曰瑣瑣。微細之狀。初處旅而以陰柔主于卑最
下之地。上有正應。不能任職。乃項。然經營細之事
卑污而無遠見。此其所以取災也。臨川吳氏曰旅貴
乎得眾。旅而項。則失眾心。此其所以取災也。郭石
潤俞氏曰詩莊丘云項子尾。其所以取災也。郭石
項細。項之義。詰訓小初六陰柔之小處下體之下為

六二旅即次懷其資得童僕貞

聖傳得童僕貞終先尤也

即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則死欺而有賴

旅之最吉者也 三事而已 六二旅中之善要不出此

其象占之善亦全此三句於文初元逐句取象意只據

其象順中正之德而吉理之所當得者如此凡旅中好

事皆 二有柔順中正之德故其象占如此 此支齊蔡氏曰

不分象如此占亦如此 本義恐人成偏說 此支齊蔡氏曰

為象又或偏說為占 故曰其象占如此 此支齊蔡氏曰

聖傳二有柔順中正之德 柔順則象與之中正則處不

失當故能保其所有童僕亦當其忠信難不若五有文

明之德上下之昭亦應旅之善為也 次舍旅所安也財

貨旅所資也童僕旅所賴也 得就次舍懷蓄其資財又

得童僕之貞良旅之善也 柔順在下方得也 旅外

者懷也 二柔順中正故得內外之心在旅所觀此方童

僕也 不云吉者旅寓之際得免於災厲則已善矣 白

雲郭氏曰伊川曰次舍旅所安也 貨財旅之資也 童

旅所賴也 莊曰旅於國者不其財則已善矣 童
僕則國不得其助則國不安 即其懷其資又得童
僕之助則旅之善者矣 是以不能困也 童僕以財
為正得其實則得其助矣 終何尤哉 六二柔順中
正故
其善處如此 結之以大義則未也 焉其 厚辭焉 氏曰
童僕字通財未見者懷給事左右也 旅中貴卑莫不
即次懷資時之義也 雲峰胡氏曰旅貴卑莫不
陰文柔者多吉而六二柔之二以柔居中也 旅中
之善安而且裕 旅貞字諸家多自作一句 詭本義以
上文且即次懷資自見六二有柔順中正之德不必復

周易集解增釋卷三十六

二五

周易集解增釋卷三十六

二五

得童僕貞信之力也 九三喪其

童僕則喪其人也 如逃失之類

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

喪陸氏曰息浪反卦 內并象及下卦同

聖傳旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

過則不中居下之上故其象占如此 旅以柔順謀

性暴不中則行乘居下之生居下卦艮之上也 則驕九

自高以是為旅則與人不和而人莫之吝焚其次也 其

下元思而下矣之 喪其童僕則不止失其心矣 故貞字

臨喪其童僕也 喪其童僕則不止失其心矣 故貞字

連下句為義 本義上二句是象貞厲是占言占者苟如

周易集解增釋卷三十六

三

其勢亦難損矣。雖正亦危也。按程子貞字連上句說。故曰失其心。不義貞字連下句說。故曰不止失其心。程傳處旅之通以柔順謙下為先。三則而不中。又居下體之上。與上之上有自高之象。在旅而過剛自高。致困災之道也。有自高則不順於上。故上不與而焚。其失所安也。上雖為災象。遇剛則暴下。故下離而喪其童僕之貞信。謂失其心也。如此則危厲之道也。節紫巖張氏曰。遇剛不違。位遠承離為焚。其失所安也。有子家子而不能居。近小人失君子。是不知與下之義。與曰喪其童僕。歎其失賢才之助也。姑蘇潘氏曰。居剛而用剛。平時猶不可況旅乎。焚次喪僕。固其宜也。九三以剛居下卦之上。則焚次上九以剛居上體之上。則焚。業位愈高。則愈危。則禍愈深矣。節重溪王氏曰。九三以剛居剛。之遇也。處下體之上。又艮之上。自高也。夫自高則不能順乎上。而上不與。故曰焚其童僕。謂離火在上。有焚象也。遇剛不能柔乎下。而下不附。故曰喪其童僕。謂剛

周易集解增釋卷三十六

三

之失。雖不若上之然。然既焚其次。又喪其童僕。其傷亦多。居下之上。則不能下。人故程傳以為自高之象。以九四本義所說。用柔能下。名對看。見得是。如此貞厲。有邪也。故曰難正。亦厲。上文焚其童僕。其童僕正是屬震。汪氏伯倫曰。貞厲。雖正亦厲。其言遇剛之不可處。旅也。折中三得位。故亦有次象。以其遇剛。故焚之也。六爻惟二三言次。得位故也。決按二即次。即奔走後。始到次也。以其始到故不曰其次。九三曰其次。者是也。寓教日而為其次。無主。人始不知其人之性。而密之至。是因剛暴自高。而不合天。既不合。則雖主人亦明有運客之語。在己則難居矣。若自焚其次。然其焚次喪僕。之故。未必皆曲。在九三。但得不能少加委曲。所以如此。故又下一貞字。貞字從位之得正。來故九三之焚次喪僕。以其九居三也。其貞字亦以其九居三也。如潘仲

聖傳旅于處未得位也。得其資斧心未快也。以陽居陰處上之下。用柔能下。故其象占如此。陰則居柔而巳。无所據。處上卦之下。則能下。而人先不說。以是處旅。亦得其地。而可處也。且得其資斧之斧。而有以自防也。此爻不占。然非其正位。又上无剛陽之與。下象如此。占亦如此也。然非其正位。又上无剛陽之與。下惟陰柔之應。故其心有所不快也。非其正位。以陽居陰。上下進象皆柔。則所與非倚仗之人。不能伸其才。以行其志。此我心之所以不快也。我指九四

六

周易集解增釋卷三十六

元

— 259

三
惕
板

100

經 45—261

始焉隨之隨上九通則則行其居於之上則自高當難之極則特
 察而於柔順之道也然不覺其亡有喪升於易之象此
 其所以致焚焚號咷之凶也。漢按喪升於易象中明
 上二句意言上九所以焚焚號咷未義上九
 也凶字即指焚焚號咷未義上九
 通則四句正見其喪升於易也

周易集解增釋卷三十六

焉

周易集解增釋卷三十六

周易集解增釋卷三十七

朱子本義

楊李後學楊齊張仁決集解

三三 巽下

巽小亨利有攸往利見大人

巽陸氏曰孫問
 反廣雅云順也

象下傳重巽以申命 剛巽乎中正而志行柔皆順乎

剛是以小亨利有攸往利見大人

巽入也一陰伏于二陽之下其性能巽以入也 又曰能

周易集解增釋卷三十七

一

巽以入見入 其象為風亦取入義 風物之善入者莫如陰

為主 謂初六為內卦之主 故其占為小亨 謂小事以陰

從陽 從陽說二陰 故又利有所往然必知所從乃得其正

故又曰利見大人也 則玩象傳大人應指九五但本義

程傳巽存卦旅而无所容故受之以巽巽者入也巽旅

親象非巽順何所取容苟能巽順雖旅困之中何往而

不能入巽所以次旅也為卦一陰在二陽之下巽順於

陽所以為巽也又曰卦之中正巽說義亦相類而見則亨

大人也巽與兌皆圓中正巽說義亦相類而見則亨

乃小亨也巽與兌皆圓中正巽說義亦相類而見則亨

巽柔在內性柔也巽之亨所以小也。夫子說巽之小

之義巽為風如風之入於穴只為巽使能入美理之中

異不入重鍊。鍊。厚壽。馮氏曰。巽一陰在二陽下。取美
 早也。順也。伏也。入也。早以其下於陽。順以其承於陽。伏
 以其藏於下。入以其進于下。其象為順。亦以其柔而而
 入于物。无所不順也。雲峰胡氏曰。上經自乾坤後。震
 坎艮三男用事。至小畜履。巽兌方用事。小畜為小巽之
 一陰也。下經震艮既重之後。至此方見巽兌之重。巽之
 辭曰。小亨。亦小巽之一陰也。一陰之說。聖人每抑之。如
 此八卦之重。上經乾先而坤次之。坎先而離次之。下經
 震先而巽兌次之。皆崇陽也。巽次旅。旅曰小亨。離之
 一陰也。此小亨。巽之一陰也。利有攸往。利見大人。二陰
 上從二五之陽也。從陽為陰之利。不從陽不利矣。臨
 川吳氏曰。卦以二陰為主。故其占為小者亨也。柔在
 內。剛在外。順旋於陽。故利有攸往。節石門。梁氏曰。巽
 為亨之小者。以陰為主也。巽兌二卦皆陰為主。然兌亨
 而巽小亨。兌象在外。用柔也。巽象在內。性柔也。以人
 言之。內剛外柔。不外為君子。內柔外剛。或難於自立。象

且重巽之卦為巽順之甚。又安能致大亨乎。利有攸能
者。以陰從陽也。夫柔順之人。不能有所為。其於功業。因
人而或者也。利見大人者。所從必得其正也。順從于人
而不擇所主。則失其可親。而為說隨矣。虞翻蔡氏曰。
陰為主。故其占為小亨。陰力量小。故也。陰不利。位其
利。位者。從陽故也。然所從不可不擇。故又戒以利見大
人。大人一說。泛言。不指九五。九五者。自是象傳之意。
非爻王本意。故本義不及之。耳。一說。謂大人不取九五。
則所謂以陰從陽。而利。注意亦為不取卦體。即取則偶
取。不容以利見大人。一句。獨為泛稱。與本義不及此。友
豈以象傳之旨。自明。而本義所謂不可不擇者。亦自於
九五大人之象耶。張氏賓起曰。大人類指九五。謂中
只須泛說。漢賈德氏曰。小亨。就柔而言。利往。就從陽
而言也。陰伏陽下。其性務入。故名巽。天下惟陽剛可
以大用。巽陰能入。僅可小亨。以陰從陽。故利有攸能
往。然必其所從者。為才德兼全之大人。乃利見也。

聖傳進退志疑也利武人之貢志治也

初以陰居下為巽之主
六四不言為巽之主蓋震初九

六六四皆所以成翼亦在初六也

進不果之象
進不果於退有偏在不果於進一邊者

是若以武人之貞處之則有以濟其不及而得所宜

進退以又言利武人之貞戒占者之辭

吳者也陰柔之人卑弱太逸則志意恐懼而不安或進

三

或進不知所從其所利在武人之貞若能用武人則貞
之志則為宜也勉為則貞則先過卑恐畏之失矣。安
定胡氏曰初六以陰柔之體履在一卦之下是以有進
退之疑利在武人之正勇於行事然後可獲其吉也。
厚齋馮氏曰巽為進退於初六適言之何也進退者在
三畫之巽則主一陰前進二陽之象在重巽之巽則主
下一爻矣。郭齊巽氏曰進退巽柔不決也利武人之
貞新決也位剛故有此象。山齋易氏曰初在下卦之
下進則无據進則无慮欲退猶聚不決必濟之以
剛乃得其宜故曰利武人之貞。節菴胡氏曰履六
三亦武人之象履自三至五五巽六三曰五巽之初爻
也初六不正而云王為戒之以正則利也。肯峰胡氏
曰巽為進退為不果初履重巽之下性柔進退不能決
惟臨事如武人之貞斯无進退之疑矣此與履三皆以
陰居陽故皆稱武人此以陰居下卦之下利武人之貞
進之之辭也履之三以陰居下卦之上武人為于大君

周易集解增釋卷三十七

四

九三翼在牀下用史巫紛若吉无咎

陸九曰方云
反廣雅云衆也

聖傳紛若之吉得中也

二以陽處陰而處下有不妥之意

人因以其在牀下。用然當巽之時不厭其卑而二又居
 文巫紛若數占者也。中不至已甚。下用史巫紛若。非合貽也。但又有當巽之
 時。二又居中二義。不得不分兩屬。然經文其故其占爲
 在牀下用史巫紛若。事在一時不得分也。能過於巽。此句指巽而丁寧煩悉其辭以自道達。此句
 在牀下。

周易集解增釋卷之十九

五

史記則可以吉而免咎者占也亦竭誠意以祭祀之
言占也本文主巽於人言此又主巽於神言蓋因文
經傳二居巽時以陽處陰而在下過於巽方也林人之
所安巽在林下是過於巽過斯安矣人之過於卑巽非
於巽非有却心也於巽之道雖非正禮可以遠於巽
怨咎亦吉道也文王者通誠意於神明者也於巽多
苟至誠安于謀貞能使通其誠意者多則吉而免咎
其誠足以動人也人不察其誠意則以過巽為禍矣
朱子語九二得中所以過巽為善用史巫終始者
宋是箇直誠以祭祀之言占易說建安却曰古者
尊上坐於坎卑者拜跪于牀下牀下卑者所處也
新舊氏曰周官史掌卜筮巫掌三《禮》卜筮所以重其
山被據所以除其災電。鄭齊泰氏曰史巫皆苦口
周易集解增釋卷之十 五

周易集解增釋卷三十七

異者何士耳。若史臣於若如此而通於異則可。若其
 實不然則異通於異也為不可。蓋上句且虛在。異在
 牀下而周史臣於若則為通而不通所謂不至已甚也。
 異在牀下而養其資齊則為通而通矣。所謂失著陽劉
 之德也。援本義九二異在牀下為占靜上九異在牀
 下為象躁。汪氏伯倫曰。陰居下能異者也。中則
 不至已甚是為人臣者謙卑異順不敢稍亢而筆文精
 細以對揚。根真誠以靖獻。象猶異在牀下。用史臣於若
 馬如是志順不亢於君可格而言。於臣雖卑異不以為
 親先容。濟齊德氏曰。九二以陽處陰且居下。能異者
 也。而得中則與足恭方有問是人臣卑異事上如在床
 下。然本真誠以靖獻而不事貴說有用史臣於若者。
 則有格君之言。
 死負責之咎矣。

聖傳頻異之者志窮也

通則不中居下之上非能巽者勉為辱失者之道也
不中既非能巽之資居下之上又次上入之勢非能巽
乎特以當巽之時勉強為巽不通矯飾一時為頻巽而
頻失之象執守不終得失
互見可羞之道也故吝 故其象柯也 此亦如此
紐傳三以陽處剛不得其中又在下體之上以剛亢之
實而居巽順之時非能巽者勉而為之故屢失也居巽
之時處下而上臨之以巽又四以柔順相親所來者剛
而上復有重剛雖欲不巽得亦故頻失而頻巽是可吝
也 本于姤九三頻巽不比頻復復是好事所以頻復
為无咎巽不是大故好底事九三則無伎倆只守今日
巽了明日又巽自足可吝焉哉 簡氏愚鄉曰頻復先
吝頻巽則吝何也蓋復者改過也聖人不重先過而生

周易集解增釋卷三十七

改通改通所以无咎。類異則以其重。類異則非其本心。所以有名。鄭玄嚴氏曰：夫士君子之於異，建中而中，之度義以滿之，至誠以行之，則志伸於上而民說於下。英安能類，其本哉。鄭玄漢王氏曰：九三居兩異之間，一異既盡，一異復來，故曰類異。夫謂之類異，則類可知。蓋九三以剛度剛，又居下體之上，非能與有當異之時，起行異事，以故類失。故爾夫早異之志不出於自然而起，為之則前倨復恭，動而易窮。重其志，與故吝而象曰：志窮也。雲從朝氏曰：復六三類復厲，異九三類異吝。聖人不重无過，而重改通。屢失屢復，復在失後，故无咎。三之則非能異者，屢異屢失，失在異後，故吝。象時贊大曰：類異與類復初似類復則厲而无咎。類異則終於吝者，復是反於善，善又屢復，雖非不滅過之意，要亦不害其為反於善也。故雖厲而无咎，異則不過早異而已。屢失屢異，出於勉强，遠足者不恤之羞，是因可吝也。此異所以不同。唐齊蔣氏曰：吝非異之吝，類失

六十四悔亡由獲三品

聖傳由獲三品有功也

周易集解增釋卷三十七

九

陰素无應承泰皆則宜有悔也。陰素則才弱无應則无
 同燕之人而以陰居陰處上之下故得悔亡而又為下
 故宜有悔。而田之吉占也。以陰居陰則能用柔處上之下則能謀
 助所求必得。其占指田者所三品者一為乾草一為賓
 獲之多。有以格三品之用也。客一以克庖。項來未知所求故未子不用其說而照註
 頭引王制三田之說以釋之。三品者。賓客也。所獲之禽為
 供祭祀。次殺以奉賓客。下殺以充君庖也。所獲之禽為
 三者之用。故曰三品。非三項禽獸之謂也。又按車攻詩
 傳云。自左騂射之達於右。騂為上殺。以充君庖。豈奉宗廟
 進右耳。本者。次之以為賓客。射左騂。進於右。騂為下殺
 以充君庖。是之天從獸之中。心遇死最悅。味極鮮。為上

殺。失從獸之下。心遇死稍遲。味亦不善。解為次殺。失速
 於心。獸之死更遲。味惡為下殺。本文本又以者。也
 程傳陰素无應。而承泰皆則宜有悔也。而四以陰居陰
 得冥之正。在上體之下。居上而能下也。居上之下。冥於
 上也。以冥臨下。冥於下也。善處如此。故得悔亡。所以得
 悔亡。以如田之獲三品也。田獲三品。及於上下也。田獲
 之獲分三品。一為乾草。一為賓客。與充庖。一獲使衛。四
 能冥於上下之陽。如四之獲三品。謂通及上下也。四之
 地本有悔。以處之至善。故悔亡。而復有功。天下之事。苟
 善處則悔或可以為功也。朱子語下田之吉占。得於
 冥之六四言之。此等處有可解者。有不可解者。只得虛
 心玩味。闕其所疑。不可強穿鑿也。田獲三品。伊川主
 振作。冥於上下。說得較善。然朱子則曰。臨川王曰。曰
 曰者。與事之大者也。三品有功之盛者也。索而可以大
 有功者。冥乎正而得所附也。曰雲郭氏曰。六四近兄
 志決於遇无。初六之疑。既無事。則悔亡。莫是以有田

周易集解增釋卷三十七

九

獲三品之功也。六四至柔不富。有田獲之功。而此以順
 乎剛。故得之。田是親之則。則以冥而先太遇泰。以冥而
 行也。易說。魯齊許氏曰。六四陰柔之賢。自多懼也。順
 入之才。能承君也。以是而處每堪其任。故八卦皆无凶
 悔之辭。世氏宗台曰。冥以初與四為主。初遇泰而四
 有獲者。初在下卦體伏太甚。四在上卦位得其實。故也
 七何也。三則而不中。非陽之正。而本四得陰柔之助。而
 以冥而八十三。則之中。故非特悔亡。其四有獲焉。田武
 事也。初利武人之貞。四之田獲用武。而有功者也。田武
 辭。集氏曰。田獲三品。謂所獲之多。足以格三品之用。非
 謂田時使有三品也。此見所求必得之意。要之亦非占
 之象。耳。故恒九四曰。无咎。本義云。占者曰。无所獲。而凡
 事亦不得其所欲也。其美可見矣。此獨不可以類推乎
 汪氏伯倫曰。二陽不是。無暴小人。只是負才。使能不

受人寵。終用柔能下。正所謂素順乎剛者也。順則
 剛之助。且因有獲焉。正是无往不利。漢按初與四皆
 冥之助。且因有獲焉。正是无往不利。漢按初與四皆
 負勉之。四居陰位。而或能發憤自強。故聖人以武人之
 具其於三五兩陽。資其力。以成武功。古者四時之田。皆
 以講武事也。夫初與四皆冥之主。文皆不言。冥曰。武人
 曰。田獲三品。尚武之美。可以與非柔懦之謂也。陽爻多說
 曰。田獲三品。尚武之美。可以與非柔懦之謂也。陽爻多說
 也。又按四變重以陰居陰處上之下。所以能冥。故不惟
 免於二陽之害。而悔亡。且得二陽之助。而田獲三品。此
 其始之有獲。四所害之無也。終之悔亡。而有獲。四能
 冥之所致也。可見吉凶悔吝。各遷由乎人。此又尹繼山主
 曰。雲郭氏。聖傳主有功說。可見

九五貞吉。悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉。

先陰西薦反
後陰胡旦反

聖傳九五之吉位正中也

九五剛健中正而居巽體故有悔
其居巽體故有悔也故以有貞而吉也
有悔即卑居巽體來以有貞而吉也
也貞即剛故得七其悔而无不
健中正也故得七其悔而无不

說有悔是元初也七之是有終也
正而得即庚更也事之變也先庚三日
是有終也庚更也事之變也先庚三日
癸也丁所以丁字于其變之前
癸也丁所以丁字于其變之前

其變之後
而得此占者如是則吉也
其變之後按字者猶借噫噫字為合字也
而得此占者如是則吉也按字者猶借噫噫字為合字也

周易集解增釋卷三十七

十

其變之後按字者猶借噫噫字為合字也
而得此占者如是則吉也按字者猶借噫噫字為合字也
其變之後按字者猶借噫噫字為合字也
而得此占者如是則吉也按字者猶借噫噫字為合字也

周易集解增釋卷三十七

十一

五先庚三日後庚三日不知是何者
是吉機機之先庚三日不知是何者
用庚三日亦是丁與庚皆古人祭祀之日
具下此子陰故有此戒生易說
口先儒謂戊己為中道中則變故謂之庚
而後止即復與庚更事之說先庚後庚者行之便通
乃有庚更之說更天下之說其惟中乎
乃有庚更之說更天下之說其惟中乎
乃有庚更之說更天下之說其惟中乎

周易集解增釋卷三十七

十三

而取國也故為貞吉悔亡而先不利以是觀之是元初
而後其善其美也何如丁寧于變之前換度于其
此又貞吉悔亡與咸九四等所謂貞也此所以言也
是占此是以剛健中正自有其貞也是象。其氏如
曰九五之一正所謂剛中而正也志行處五居其體
有疊境之病故有悔而以剛中正之道換度更命得其
貞正故吉悔亡而不利先三後二即中分行事即
是貞處。故齊氏曰苟有所變必丁寧換度而後行
事則入於事理順於人心以得重與之中吉慎宜之則
是以言也。宋氏本曰九五剛健中正其德本天不
善以居其體則苟且偷安之弊不能元悔矣然以性體
剛健則德能變更中正又善於變故能奮發于困備
之中整頓於敗壞之後而得貞吉由是亡其懦弱之悔
而凡事亦先不利以是觀之始之積與而有悔是元初
也後得善治而元悔則有終矣顧其所謂貞者如何

必丁寧於其變之前而有詳審精審之思換度於其變
之後而為深長久遠之計所謂貞也故能盡其變更之
善而吉。汪氏伯倫曰此又全重貞字所謂剛健中正
正而志行者先庚後庚即中正之道所謂貞也先庚之
其元初也後庚後庚其有終也終是審慎之意顧前慮後
是一時是一事。漢按本義解後庚曰換度于變之後
亦在將更之時換度其後之利與如何非謂既更之後
復換度也蓋先庚後庚即換度惟與惟康之義汪伯倫
謂是一時是一事實明白

上九巽在昧下喪其資斧貞凶

喪去斧
傳同

聖傳巽在昧下上窮也喪其資斧正乎凶也

周易集解增釋卷三十七

十三

聖傳昧下過於巽者也 決按上九之巽在昧下與九二
同其資斧失其所以斷也 決按資斧與旅九四資斧
同其資斧失其所以斷也 決按資斧與旅九四資斧
又按之斧是器也之斧是心之制也如是則雖貞亦凶
泰 決按上九本非貞者本其曰 居巽之極失其陽剛之
德 故其象占如此 是說上文二句
程傳人所安也 在昧下過於巽者也 九居巽之極
於巽者也 實所有也 斧以斷也 陽剛本有斷以通其
失其剛斷失其所有也 斧以斷也 陽剛本有斷以通其
在下道為凶也 子夏傳以剛而居重巽之上以巽於
下巽而過於巽元馬在昧下者已極其失德失剛之
凡資斧皆亡之矣 自將安守哉 正其凶也 王註資斧

之極 極巽過甚 故曰巽在昧下也 斧所以斷者也 過其
失其剛斷失其所有也 斧以斷也 陽剛本有斷以通其
下者上九處巽之極巽之過甚 故曰巽在昧下喪其資
斧 斧者能斷也 以喻威斷也 巽過則不能行威斷 斧
不行是喪其所用之斧 故曰喪其資斧也 貞凶者 貞
威斷是正之凶 故曰貞凶也 安夷胡氏曰斧斤也 斧
於斷則處無位之地 無則明之尤不能斷 則以自決其
事 故凶也 臨川王氏曰 四重上以此雖正亦凶 況不正
乎 上九之極者 也 巽極不知變而欲同九二之道 則其
通也 若其通則失其資斧 資斧者 資斧也 巽之道 則其
之資 資其利 今喪其資斧 則能先凶乎 紫岩張氏
曰 巽陰本也 上重重巽之極 行 然外若至剛而內實
柔 是柔而剛 而元能者 其不可有為 明矣 夫居上位 操
利 而不能為 為於天下 蓋巽順之至 故欲害之 俾
明日 而失其斧 之象 尚何以保其國家 而有終 即故

萬物者莫說乎澤以高川流水也兌為澤止水也春坎
傳曰川為澤坎下一陰變為陽即川變為澤流水為
止水 卦體剛中而柔外 剛中指二五 剛中故說而亨柔

外故利於貞蓋說有亨道而其妄說不可以不戒則中
主說宜其亨柔外正起其妄說 故其占如此 解卦又
故利於貞故曰說有亨道云云 素外故為說亨剛中故利於貞亦一義也 休前說則利
因其所不足而戒之程傳所謂有涉不正之疑而為戒
者是也休後說則利字輕利真是因其所自有而道之
程子所謂言其所以利者以其有貞是也要之說
占者之說以正非二說雖並存前說為長凡傳註並存
二說者大抵皆主前說意多
胡雲峰及主後說者是

周易集解增釋卷三十七

六

程傳兌序卦於兌入也入而後說之故受之以兌
說也物相入則相說相說則相入兌所以次巽也又曰
兌說也說致亨之道也說於物物莫不說而與之足
以致亨然為說之道利於貞正非道求說則為邪而
有悔故致利貞也○朱子語川變為澤坎為川兌為
澤是坎水不流感而下一畫閉合時使成兌卦便是川
變為澤之象○安定胡氏曰不謂之說而謂之
兌者聖賢感天下之心必以仁義恩惠之道不可以言
話口舌故去其言而為兌○白雲郭氏曰兌之為說非
有意於說人亦非有意於求說天下有說之道在上者
不遠其道以臨人在下者得其志而自說耳使有心於
其間非兌也兌之所以亨者此也何謂說之道即王道
是也然使有心於其間則為小人私欲之情非天下之
公說是以利貞惟貞則兌為美故兌而利也○易說
之所以為亨又曰三女之卦象辭必以正者或之義陰

周易集解增釋卷三十七

七

素之性多元所守而兌說之體最為易流乃若三聖之
卦則直論其卦之德而不復說之以利貞者陽剛之性
不至於柔溺也○是安却氏曰三女之卦聖人多以
貞戒之雖曰利貞亨兌曰利貞兌曰利貞三聖之卦
則不言貞蓋兌曰亨兌曰心亨兌曰其背而巳兌曰
為能而立者夫陰柔多病於不正故也○臨川吳氏曰
利正主事者防非通邪論之說也○次座林氏曰文王
聖人之辭謂兌以說物本有亨道況此卦之德二五二
非道求說則為邪而中又有致亨之道故其亨占當得亨通
皆以柔而居外又有不正之嫌故占者利於貞正兌亨
之德不忘利貞之戒聖人之情可見矣○易喻云陰出
陽上不取柔陽為柔蓋巽入不取剛至兌見於其上自
是舒暢貞亨內已有補出言之以成夫道通之說耳
○一陰居于二陽之上二陽反居於下通其新舊各見
乎外故為兌重之又得兌故其名不易焉辭謂兌以說
物本有亨道而卦體二五俱以剛居其中其說以誠占者
誠能說以應人无所違忤則心志相孚而行无不通可
以得亨非道求說在所當戒而卦體三上俱以柔居外
或有不正占者又必其所以為說者皆出乎天理人
心之正乃為利耳○漢按三女之卦離兌皆以貞戒
之其則不言貞者以其長士也長士尚有不貞則元一
貞士矣故僅以小字別於陽於兌之初見曰小畜重其
曰小亨皆此義也李臨山却連安以巽最為有貞字悞

初九和兌吉

聖傳和兌之吉行未疑也

以陽爻居說體而處最下又无係應今此四無所故其

周易集解增釋卷三十七

象占如此 本文和兌是
 和順以爲說而先所偏私者在下
 則不偏私說如是以不卑居下則能其處說則能知死應
 出而和人也守正和人也守正和人也守正和人也守正和人也
 於象得說之正和而不流者也故言也。復湖胡氏曰兌
 有和義和獨於和言也。其得陽剛之正具和說之
 同。與和異說體之下得陽剛之正具和說之
 卦。其象爲和。其占爲吉。其義最顯。其曰和。有可
 處。其師友陰德義以成。其器業云。汴水趙氏曰和
 在說先初之象。臨川吳氏曰六貴惟初不此陰象與

九二相說二陽相比說道之善故曰和。者中節而兌
 所非美也兌之說以上三二象言也而四則言亦取說
 義。衆皆贊大曰初居說體左內先應說在心而兌所
 私保者也發而中節故謂之和其吉宜矣。而門禁氏
 四和者先年象之意以和爲說者正也以倍媚爲說則
 非正矣。趙氏玉泉曰陽剛則無邪媚之嫌居下則先
 上求之念無虞又先私保之累其說也不偏不黨中節
 而無非義和兌之象如是則說得其正矣。以居林氏
 四以陽爻居說體其說也正不失之邪媚也。處下則不
 失之上求先應則不失於私黨故爲和說而皆中節不
 謂之和說之以道而不失於私黨是說也。和而說外不
 失入內不失已言之道也。望應來氏曰和與中節發
 而皆中節謂之和中。謂其所說者先年象之純皆性情
 之正道義之公也。齊齋處氏曰初九陽剛得正而居
 兌初九應初心先保和念未流故曰初九言率性以居
 而爲中節之和也。和則道之天下無不通故言也。以說

周易集解增釋卷三十七

九三孚兌吉悔亡
 聖傳孚兌之吉信志也
 則中爲孚居陰爲悔此二句據爻說占者以孚而說則
 吉而悔亡矣 居陰不正之悔因則中而亡之蓋中處於
 和而後言占者云云則本爻以爲孚居陰爲
 悔而後言占者云云則本爻以爲孚居陰爲
 程傳二承比陰柔陰柔小人也說之則當有悔二則中
 之德孚信內充難比小人自守不失君子和不而說
 而不失則中故吉而悔亡非二之到中則有悔矣以自
 守而亡也。王註說不失中有孚者也失位而說孚吉
 乃悔亡也。孔疏九二說不失中有信者也說而有信
 則吉從之故曰孚兌吉也。然履失其位有信而吉則
 七悔故曰孚兌吉悔亡也。節東坡蘇氏曰和而不
 謂之和兌信於其類謂之孚也。節白雲郭氏曰九二
 有剛中之德蓋贊者之能自治者也故和說之在我不
 在於天下不求說於天下而孚兌之遇自信其志故天
 下之說有不期而自至者矣是以言而悔亡也。使有心
 求說於天下而不期而自信其在者則相外志而物我兩

難情而實性也初居卦始而先保應是發而爲說者一
 發而中節謂之和故言所說以和利貞者也。漢按諸
 儒講和字不同有謂即發而皆中節之和則和兌者謂
 以己之和與人相說也。有謂即和而不流也。而兌者謂
 和則和兌者謂與人說之時兩相和而非同也。而兌者
 通一從內謙出則和在說先一專就外謙則和在說時
 從皆脫不得利貞意惟和兌則當孚天理合乎人情大
 則順乎天而應乎人小則可朋友講習外不失人而不
 失己而吉。則居說體而說
 說人其說必出于貞矣

能合此三者故能安說以剝陽者也故其占但戒以信

於上六則有危也

本文未文

程傳九五得尊位而處中正蓋說道之善矣而聖人復

設有所戒蓋其辭之盛未嘗不戒也戒所當戒而巳

雖聖賢在上天下未嘗不戒小人然不敢肆其惡也聖人

亦說其能而羊而也彼小人者未嘗不知聖賢之可

說也如四凶處竟朝隱惡而順命是也聖人非不知其

終惡也取其畏罪而強仁耳五者誠心信小人之假善

為實善而不知其已藏則危道也小人者信小人之假善

也蓋指上六故字於剝則危也以此在說之陰消陽方

上六故為之戒雖辭之聖且畏也巧言令色安得不戒也

說之惑人易入而不可懼也如此王註比於上六而與

相得處尊正之位不說信乎陽而說信乎陰字子剝之

義也剝之為義小人道長之謂也孔疏小人道長消君

子之正故謂小人為剝也九五處尊正之謂下先其鬼

此於上六與之相得是說信於小人故曰字子剝信而

或剝危之道也故曰有厲也朱子語比上之象二五所

同獨戒五五中正之位宜其天下心誠誠服而此有厲

何哉蓋見之象上行不測其天下心誠誠服而此有厲

人之枕是以危也沙隨程氏曰二五同為陰所乘而

所字不同者二陰位不通故字五以剝居陽故字子

剝孔子謂位正者如此也慈湖楊氏曰九五親信上

色況凡為君子者乎况之中九月為剝也又皆謂先

五不稱先而稱利蓋為君子戒也節重漢王氏曰

稱剝中在兌之上體則九五也夫以九居五以陽剛

之德而居正中之位所謂剛明之主也寧有字於小人

之失而致是剝道也哉當說之時近比上六故易於此

設是戒也臨川吳氏曰君子誠心以待小人則小人

未必無害君子之心也故有有厲之戒有厲者今未厲

也言其有則不可不知戒也石洞俞氏曰剝則陰剝

陽小人宮君子也上六陰柔小人書說之極安說以剝

陽者也九五與之同體而相害則有危焉必無說也

先五獨不謂先五居也若道當威嚴最尊重不可安說也

小人而西仲曰剝之為義小人剝君子字子剝則信

小人而西仲曰剝之為義小人剝君子字子剝則信

聽信小人而不信君子則傾危必矣故曰字子剝有厲

宋漢之末信群臣而傾天子下賢唐主信李林甫而

宋信宦官而傾君子字子剝者也九二剝中君子之象也

上六陰柔不中不人之象也九五不應九二近上六而

承之故有信小人不信君子之象剝五陰兌之上六一

陰而稱剝何也作易聖人辨小人於身也小人不知之

子所辨其言曲而中其意諱而隱者為小人所以稱剝也

者賁卦之事也九五居於天位有剝使之中正之德而曰

字子剝何也作易者憂小人之甚也蓋君子則剝

正直格君之非小人則阿諛說順君之欲媚說以順

能臨之故二有悔而能亡四介無而有五三權屬而已
六陰柔在各卦之外陰柔在外見說之小人也故六三上
下就二陽以求說上六下引二陽以爲說三上之爲說
一也三言陰居陽位不得其正上不言陰居陰位
陰位猶過於正者也。象傳襲六曰先承以說之見介
外而得之於六爻之義皆不取乎說之拘乎外者也初
居內卦之內故爲最吉二居內卦之中故次之三居內
卦之外則爲凶矣四居外卦之內故而見而喜五居外
卦之中則爲利而有厲上居外卦之外則爲引見雖不
言凶而亦不可以爲吉八之所說苟能不拘乎外則其
見於外者斯得其正而吉矣。君子以一身立人己之
間說不可先也。要說不可有也。亦觀其正與不正何如
耳初二和兌字兌皆說之以正也三上衆兌引兌皆要
說而失其正也四以下比六三而有商兌之說五以衆
近上六而有孚利之屬說之不正不可不戒也。兌卦以

周易集解增釋卷三十八

未

周易集解增釋卷三十八
三三 坎下
三三 坎下
渙亨王假有廟利涉大川利貞
渙陰曰曰時亂及散也
假陰曰曰曰及散同
象下傳渙亨剛來而不窮景得位乎外而上同 王假
有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也
渙散也爲卦下坎上巽風行水上離波解散之象故爲
渙
渙按此四句以 其變則本自漸卦九來居二而得中
六往居三得九之位而上同於四故其占可亨 渙按此
卦變釋 又以祖考之精神既散故王者當至於廟以聚
之 渙按此二句又據卦 又以巽木坎水舟楫之象故利
涉大川 渙按此三句又以卦 其曰利貞則占者之深戒
也 渙按經言利貞多矣此獨曰占者之深戒者爲渙之
時言也蓋渙之時邦家既離九二得中則可有爲
六三上同乎四則有得朋之助假廟以聚祖考之靈
川以象舟楫之勢然苟一有不貞則諸事皆虛而渙元
西海也本義曰占者之深戒又是
象子安象爲人虎。辭皆以占言

祖考之說既久故擬廟以擬之亦是莽漢之義不必說
川一則老覺總

初六用拯馬壯吉

拯馬壯吉曰拯救之
拯伏憂客云海也

聖傳初六之吉順也

居渙之初渙之始也曰渙之始則尚未渙也始渙而拯
之為力既易又有壯馬其吉可知此四句乃細為體究
只是形容其速身或者據此初六非有濟渙之才但能
而用拯馬壯分非也

周易集解增釋卷三十八

順乎九二

以承承外據理勢
言必能順乎二也故真象占如此用拯馬壯

順乎九二言必能順乎二也故真象占如此用拯馬壯

以承承外據理勢
言必能順乎二也故真象占如此用拯馬壯

以承承外據理勢
言必能順乎二也故真象占如此用拯馬壯

以承承外據理勢
言必能順乎二也故真象占如此用拯馬壯

以承承外據理勢
言必能順乎二也故真象占如此用拯馬壯

以承承外據理勢
言必能順乎二也故真象占如此用拯馬壯

以承承外據理勢
言必能順乎二也故真象占如此用拯馬壯

周易集解增釋卷三十八

初六之陰其才不足以濟九二在上有利中而
而拯之為力既易又有壯馬則渙可合而難可濟吉之
道也。洪按用字即指初六用之謂初六處渙之始當
用拯渙之法拯渙之法惟在依有方之九二拯渙
行者必須馬壯也馬壯則行得快人有方則拯得速

九二渙奔其机悔亡

九二渙奔其机悔亡
九二渙奔其机悔亡

机

聖傳渙奔其机得願也

聖傳渙奔其机得願也
聖傳渙奔其机得願也

九二居二宜有悔也

九二居二宜有悔也
九二居二宜有悔也

九二居二宜有悔也
九二居二宜有悔也

周易集解增釋卷三十八

見九二從三奔來遂得剛故其象占如此
 蓋九奔而二机也机九未以故其象占者故云九奔而二
 居二得中而安矣又程傳以初為机來
 朱子不用其說故曰二之六位即机也
 程傳諸文皆云機說之在機之時而處險中
 其有悔可知若能奔就安則得悔亡也
 為安者俯就下也奔就安則得悔亡也
 漢離之時兩皆死以陰陽觀此相求則初以相類者為也故
 二日初為机初謂二為馬二急就初以相類者為也故
 其悔矣初雖坎體而不陰中急就初以相類者為也故
 類蓋漢之時合力為勝先儒皆以五為机初以相類者為也故
 之時二陽豈能同也若能同則成濟漢之功當大矣豈正
 悔亡而已机謂備就也朱子語九二漢奔其机是以
 卦變言之自三來居二得中而不窮所以為安如机之

安也以人事言之是來就安處其象占者故云九奔而二
 是九來就二人事上說時是來就安處其象占者故云九奔而二
 小群故大群如將小事變把解來合做一大把東坡
 說一白雲郭氏曰九二之剛自外來而得中故說得各易
 安之義故有奔其机之象馬剛不得中則不可有是而
 其道窮則窮則其志失矣惟得中則安故安所以言不
 窮而象言得剛此悔之所以亡也言奔其机亡皆去危
 之義馬說臨川王氏曰奔遠得中則安故安所以言不
 徐氏曰奔來之急也机謂遠得中則安故安所以言不
 胡氏曰奔九象五震為足為動机二象五震為木位精
 為足為動机二象五震為木位精
 中故象机蓋九來居二機蓋以卦變言之九到故象机二
 故悔亡也鄭康成云九到安而無悔得中而安
 也故文辭又有漢奔其机之象謂當漢之時九以剛之
 來居二位二安於之也故有奔其机之象此則來之

周易集解增釋卷三十八

所以不窮也若以九居二而失所安焉則剛之象不能
 下窮也蓋机之象乎夫靜則能一天下之動
 希運洪成李以九五為机朱子發又以六為机此皆
 未深究夫剛來而不窮之象而初机即二机其則不遠
 又何遠之有秋山王氏曰晦菴曰九奔而二机也今
 從之机者通篇以取安之象急趨也九奔而二机謂
 九到便而二安靜也二之時其機未深二能以剛中護
 才急國安定之計以二之時其機未深二能以剛中護
 之或從之或以處之則天不何時克乎若既濟而復自護
 二漢奔其机是當漢來就其所安也机人所遇以為安
 者也故以九為机此又機人所安之地乃是善地可以
 出寓於外失其故處漢也然所寓之地乃是善地可以
 安也此便是漢奔其机故悔亡也葛次崖林氏曰九二
 以陽居陰是所處非其地然當漢之時來而不窮則難
 所處非其地而暫獲一時之安由是可以圖將來之事

是九來就二人事上說時是來就安處其象占者故云九奔而二
 而能如是其悔可也故其象占者故云九奔而二
 所謂剛來而不窮也故其象占者故云九奔而二
 七也即九在漢奔其机九二亦在三非不正也自三奔來
 便不正故有悔然得中則來而不窮故悔亡夫九二從
 三奔來机非其所本有也而曰其机者見九二之才應
 得處中也又按九二尚是隱居求志之事乃濟漢之本
 也處漢者必奔至善善地而後安猶行路者必奔至机
 而後安也故文辭皆濟漢者二獨儲濟漢之水而不輕而
 所謂養其身以有為也又按六又六六字自三以上
 五漢字皆連下讀惟二漢字當
 預斷蓋漢之時而奔其机也

三漢其躬无悔
 聖傳漢其躬志在外也

周易集解增釋卷三十八

陰柔而不中正 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正

得陽位 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正

其私以得元悔故其占如此 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正

率此上四爻皆因漢以濟渙者也 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正

程傳三在漢時 獨有應與元漢散之悔也 然以陰柔之 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正

也止於其身可以元悔而已 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正

釋者有我而已六三雖不中正而高出于險之上 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正

難之極當漢之時志於漢難而出險而其漢也止於其 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正

而漢以元悔與之謂其能遠害也六三與之居相應之 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正

清釋水洋風休故元悔 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正

是龍濟渙與否但漢其躬則志在濟時矣 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正

周易集解增釋卷三十八

六四渙其羣元吉 渙有丘匪夷所思 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正

則子理無憾而悔可亡 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正

人所以重克已賽六二匪躬亦是此義同是躬也 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正

三皆志在於公而不私私而輕棄其躬者也是之當以理 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正

始初自奉極厚非能滄泊明志者及其勤王當位則 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正

時只取其志蓋六三才弱漢之濟不濟未可知也 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正

是志在濟時而終不濟者 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正

六四渙其羣元吉 渙有丘匪夷所思 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正 漢按而亨 陰柔六三本居二而中正 國九三本居三而中正

聖傳渙其羣元吉光大也

居陰得正上承九五德上承九五則有

者也渙按此句偏承下无應與渙按上三句只說六四

渙為能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能

散其小群以成大群使所散者聚而若丘則非常人思

慮之所及也元吉以下皆就占說

程傳渙四五二爻義相連故通言之象故曰上同也四

其順而正居大臣之位五則中而正居君位君臣合力

則衆相濟以拯天下之渙者也方渙散之時用剛則不

能使之懷附用柔則不足為之休渙四以異順之正道

周易集解增釋卷三十八

轉剛中正之名臣同功所以能濟渙也天下渙散而

能使之群聚可謂大善之言也渙有立匪夷所思其美

之辭也即聚之大也方渙散而能致其大聚其功甚大

其事甚難其用至妙矣平章也非平常之見所能思及

也非賢智孰能如是○朱子語大渙云渙之六四曰渙

其群元吉夫羣者聖人之所欲渙以混一天下者也此

渙其群傳有所不及如程傳之說則是羣其渙非渙其

渙其小人之心渙散之時各相朋黨不能混一惟六四

能渙小人之私羣成天下之公通此所以元吉也夫渙

卦上三爻是以渙濟渙也渙濟渙也渙濟渙也渙濟渙也

渙散文字了却渙渙渙渙渙渙渙渙渙渙渙渙渙渙渙渙

乃取老蘇之說是散丁小小底羣併做一箇東坡所

謂合小以爲大以爲一且如我太祖之取蜀取江南

皆渙其羣渙有丘之義但不知六四又說如何得此

義易說六四一爻未見有大好處今又詳却說得此

治大皆不可曉渙六四上承九五而渙其羣之義

居陰得正下元私恩是大臣東大公之德使天下之

渙散則天下之心不至於非散而聚得公之德故得

渙也九五之吉也○蘇東坡氏曰上六之有六三皆以

渙之渙而至於渙天下始有可散之漸其德大者其

渙也大其德小者其渙也小方合於大者方合於

渙也○建安卿氏曰五聚之大者謂九五下連二爻為五

渙有丘不猶于在下之私黨而上附於陽明之主所散

者小所聚者大渙渙之功莫盛於此○蘇東坡謂八

下无應散其群之義五爻與二爻相連二陰而

渙惟此又大善而吉蓋初二三上皆不正六四得陰

之五九五得陽剛之正而四則近五能輔君以濟渙者

也四五下无應皆有散其朋黨之象獨于四言之方四

能散其朋而聚於五也○石門張氏曰蘇明允曰渙

天下者也蓋六四能渙小人之私羣成天下之公道此

所以元吉也是言也朱子深取之蓋六四近君之

渙渙之德天下之渙也渙也渙也渙也渙也渙也渙也

渙渙渙渙渙渙渙渙渙渙渙渙渙渙渙渙渙渙渙渙渙渙

周易集解增釋卷三十八

五

泥濘甘然豈獨汗哉六四漢小群而成大群九五漢王
 居漢小儲而成大儲猶武王之散財發粟也故先咎
 而代東物曰人之身陽主氣陰主形元氣蒸而為汗
 流而為血二陽散於外故言汗言血二陰分子中故言
 窮言群。節蒙齊李氏曰散人之疲而至于愈者汗也
 而亦漢汗不反之義也。可不慎乎大難大政今也謂新
 民之天命故漢之大政也。節石潤俞氏曰散人之疾
 而使之愈者汗也散天下之難而使之安者號令也汗
 心液也國家有大號令當出於人君之心而周漢汗四
 海猶汗出於人之心而周漢汗四體。石門梁氏曰人君
 當漢之時所宜散者莫大於號令與居精也散其精則
 則萬姓因王言之大而周知王心之一矣能散其精則
 財散於上而民聚於下矣天下之大勢其有不合于一
 乎九五其體號令之象也陽又中寬居積之象也散財
 九於如曰今出而中民之疾古者非汗也散財而石

漢之遺負者非居也況當漢時尤難以虛意動天下
 或言之切如此然僅得无咎耳。次屋林氏曰九五陽
 到中正有其德也五為君之尊位也以此是而庸
 漢之時故能散其精令與其居精以濟天下之漢大天
 下之漢也常由於賦役重而民力竭刑苛法峻而民
 无所措其手足於無所告命而起怨嗟至於窮極則
 土崩瓦解而不可收拾矣故當漢之任者必漢新民
 之大命救濟之大政或輕其賦役或有其刑罰如漢
 入關與民約法三章或高祖代隔與民約法十二條是
 能漢其大難者又必發倉廩以濟甯民出府庫以周
 貧乏如武王草莽發鉅橋之粟散鹿臺之財以周窮民
 及善人是散其王居者也如是則百姓悅服天下歸心
 天下之漢可合生民之難可濟矣是元咎也。漢齊德
 九四九五陽剛中正以居尊位當漢之時故告多方而
 漢其大難如汗之剛決一而散其身居精而大奏於四
 不善則仁言重難又必散其身居精而大奏於四

周易集解增釋卷三十八

五

上九以陽剛居漢極能出乎漢也漢按居漢極出漢之境
 陽剛則雖處漢極亦不能故其象占如此又漢上二句
 出陽剛九也漢極上此血謂傷害遯當作惕與小畜
 下惟復解明字義耳血謂傷害遯當作惕與小畜
 四同言漢其血則去漢其惕則出也本文漢其血去惕
 程傳漢之諸爻皆无惕意不漢離之象離上應於三
 居陰陽之極上若下從子從則不能出於漢也陽
 害畏慎之象故云血惕然九以陽剛處漢之外有出
 之象又居其之極為能其順于事理故云若能使其血
 去其惕出則无咎也其者所有也漢之時以能合為功
 獨九居漢之極有係而臨險故以能出漢速害為善也
 外上九居漢之極去漢愈遠故有血去惕出之象小畜

聖傳漢其血遠害也

上九漢其血去遯出无咎

去陰陽反

聖傳漢其血遠害也

之難凡天下之漢而不得其術皆君之也然則

萬方有罪罪在

朕躬此實說也

尊位而不知漢非居尊位則雖有陽剛中正而牙其精

亦欲漢而不能也至聖傳則重在宜矣又按六四漢其

之難凡天下之漢而不得其術皆君之也然則

萬方有罪罪在

朕躬此實說也

尊位而不知漢非居尊位則雖有陽剛中正而牙其精

亦欲漢而不能也至聖傳則重在宜矣又按六四漢其

5th

難以致工坎下取養坎水擬互於下得其風而流散是
 為坎坎水流動于上得兌澤而底定故為節三者的也
 有限而止之謂非但制止也澤上有水平則結滿則已
 是澤有常限而不可過所以謂之節人之於事如其淺
 源制其長短得中而元過為有定限而不至於失節則
 其道可通行于世故曰節亨節之過則為吝龜非通行
 之道也聖人又起其以苦節為常固執而不知變故戒
 之曰苦節不可貞。石門梁氏曰凡節皆有亨之道也
 節者節人欲以存天理也如節財用節事為節言諸節
 飲食皆是其節而當理則可以亨節之不處斯為吝矣
 節之當者中正也過於中正者苦節也貞常也苦節而
 以為常雖欲亨亦安得而亨乎。唐蕺菴氏曰節固自
 有亨道矣又其體陰陽各半而元過不及之愆又二五
 皆陽剛而得中則是節之中而不至于苦者也故亨此
 即中正以道之理也。最博曰剛得中本義曰二五皆
 陽蓋言二五則中意自備矣曰皆陽者陽剛正道善類
 易集解增釋卷三十八
 尤
 也。剛而直得中則是中正以道矣安得不亨。節字按兩
 意有度數之節有德行止節如節以制度是以度數言
 如不出戶庭等是以德行言者。節亨者節之節。節故兩
 意同是節也。張氏考校曰節非節者之節乃節制之
 節所謂發而皆中節之節也不可貞謂不可以之為貞
 也。節次屋林氏曰夫節不外乎制俾行與用財而已
 制有行節則在邦必寡遠在家必違或用財有節則不
 傷財不害民矣。是亨也凡事得中則甘過中則苦調味
 用心制行莫不皆然甘則吉苦則吝所以苦節不可貞
 也。節中道也過而不節非中也節而至于苦亦非中
 也。

禁氏曰本義戶戶外之庭至於門庭亦宜曰門外之
庭也而乃曰門內之庭程傳亦然何也蓋古者宮室門
戶之制先備必有外門大抵門在外戶在內孟子曰標
從東南入為室之戶也則戶在內可見中庸屋漏註曰
少庭主心門庭主事之說有合時止而止者也
屋林氏曰節之初未可以行宜而止初以陽剛得正
居之則能節而止故其象為不出戶庭占者如是合見
時止則止其道乃知通如塞不通不居何咎之有
石芝劉氏曰此主出處言。決按本義是許初之緯程
但既九二二句衡看來則本義自通

九二不出門庭凶

聖傳不出門庭凶失時極也

周易集解增釋卷三十八

三

門庭內之庭也 決按戶之內是室則知其稱庭在
庭在門內室內外二字程未嘗九二當可行之時決按
以宮室之制斷之非有他義也 九二當可行之時決按
二當是大臣之位而失則不正決按以陽爻居陰位則
故曰當可行之時而失則不正決按以陽爻居陰位則
上无應與相應方吉今五亦得六五象中之主以知節而
不知通決按凡五中正故本義以象傳中正以節當位
不知而故其象占如此本義上句是象凶
程傳二難則中之節然陰居說而承柔陰陰不正也
居說失則也承柔近邪也節之道當以剛中正二失其
剛不從於五也二五非陰陽正應故不相應若以剛中

周易集解增釋卷三十八

三

之不相合則可以成節之功惟其失德失時是以凶也
損益有餘是也 不正之節也 以剛中正為節如德
也。朱子語問君子之道貴乎得中節於用慎於行是
然亦愈於不節者如何使會凶如九二不出門庭凶
失時亦未失為節者如何使會凶如九二不出門庭凶
久曰這處便局定不得若以占言之且是寫下少閑自
有進應退下皆未見得若以占言之且是寫下少閑自
時乃不出而為之這便是凶之道不是別更有凶又曰
為不當有事之地而二以剛中居有為之位其道不可
同也故初以不出戶庭為知節而二以不出門庭為不
知通知泰故元亨不與中居有失時之凶矣。紫巖張
氏曰方節之時上有建中之君九二以剛在臣位中而
漠然不知應五初以與有為於節是蓋十健而不位
事者是美吝悅以取媚當世不恤國家大計者失時之
凶殆不獨其身其家天下所蒙利哉二无體居以陰
下臣之不正者五君為門庭止為不出五震主動
當動而止失動之機矣故曰失時也。南軒張氏曰
當動而止失動之機矣故曰失時也。南軒張氏曰
不出門庭為凶蓋處類子之世不可為為役之事當為
位之人難慎密不出戶庭而亦先咎九二有位大臣則
程之休不可守類子之類及是失節矣。建安如氏曰
通塞在時不出處在已時之通則出為是其不出者非也
時之塞則不出為是而出者非也初未得位前遇害
故不出則先咎二得中位且先空塞而亦不知出焉此
其所以為凶與。雲峰胡氏曰初九為先始先於時為
百國戶之象九二互震體震於時為非。中九之象九
二以剛居柔不正且上无應與然六三非蔽之者故猶
為可行之時二可行而不作是知節而不不知通也故凶
或曰既無應與如之何可作曰初九於時當位非无應其
應其止非失時九二於時當位非无應其行非失時

是故節而止者見節而通者難。汴水趙氏曰二視初
至門而猶不出是常也而適也宜乎。梅遂能。已
九二上有同德前元室塞可以出矣而不出門庭以取
凶豈非元室以與失時中之義故也。占者出而有
與九五雖非正應然五陽所當以同德往助其出險乃
人臣之且節也。今二以初之在下不出戶庭亦且效之
是知節而不知過也。二以初之在下不出戶庭亦且效之
自者矣。二以初之在下不出戶庭亦且效之
初九居節之初太可行也。二以初之在下不出戶庭亦且效之
元應無則元與為援故知節而不知過其象為不出門
庭好從事而正失時二之謂也。其凶可知矣。凶只在好
從事而正失時上。易測云初前遇陽。偶為門。既關
而盛時又居初不出可也。二前遇陰。偶為門。既關

周易集解增釋卷三十八

二

矣。二又居中不出則凶。節濟濟德氏曰九二前元
塞可以出門庭矣。以節而不出。五故有不出門庭
之象。惟有知節而不知過其節。之失時者也。登呂氏
之義。身龍倫凶之道也。淡按九二不出門庭。守
石隱之流何至繫以凶說。而門以潔身。此倫責之於守
固。切然張紫巖張南軒。石門俱指在位者說。更確水
義上元應與謂不得君寵耳。非布衣之謂也。失劉不正
則行事。環視人。俯仰有所。明與。公。故曰。凶
又。按。易。測。戶。與。門。之。庭。與。指。外。說。胡。漢。湖。亦。然。故。曰。凶
戶。外。門。內。之。言。不。同。然。謂。門。戶。二。字。甚。特。且。與。月。今。春
屬。陽。則。祭。戶。秋。屬。陰。則。祭。門。
其義亦相合也。環之以俗矣。

六三不節若則嗟若元咎

聖傳不節之嗟又誰咎也

陰柔而不中正。淡按陰柔則元才不中正則元德不義
者而擊以安節。亨。則。如。六。以。當。節。時。非。能。節。者。如。財。用
三之失尤在不中正也。以當節時非能節者。如財用
能量入為出。立身元度。不能謹行。謹言。皆是不節者也。
占者如是。則財用為之傷。尤悔不能免。其嗟嘆也。必矣。
此自貽伊戚。故其象占。此。則。嗟。若。元。咎。是。占。
元。所。歸。咎。也。故。其。象。占。此。則。嗟。若。元。咎。是。占。
程傳六三不中正。未剋而節。險。則。宜。有。不。節。之。咎。
說。若。能。自。節。而。未。剋。則。未。剋。則。可以。元。還。不。然。則。凶。咎。
可。傷。嗟。也。故。不。節。若。則。嗟。若。已。所。因。致。元。所。歸。咎。也。
傳。下。本。義。曰。此。元。咎。與。節。受。其。言。元。所。歸。咎。也。子。夏
傳。不。能。自。節。以。節。質。而。乘。剛。居。上。力。小。而。任。大。重。以。至
於。嗟。若。此。已。之。自。咎。也。何。人。之。咎。哉。王。註。若。此。以。至
於。陰。陽。以。乘。剛。之。咎。也。三。衡。劉。氏。曰。節。之。又。惟。居。中。得
所。延。咎。故。曰。元。咎。也。三。衡。劉。氏。曰。節。之。又。惟。居。中。得

周易集解增釋卷三十八

三

正者能立節。二。當。節。而。不。出。所。謂。不。節。也。三。當。節。而。不
節。有。悲。嗟。之。義。三。當。節。而。不。出。所。謂。不。節。也。三。當。節。而。不
說。極。則。悲。嗟。故。曰。不。節。若。則。嗟。若。不。節。之。義。已。所。自。致。元
所。歸。咎。故。曰。元。咎。也。三。當。節。而。不。出。所。謂。不。節。也。三。當。節。而。不
成。卦。上。在。六。三。一。爻。今。自。三。爻。觀。之。坎。水。自。溢。出。於。兌
澤。上。之。初。非。三。之。所。能。節。者。故。有。不。節。之。象。但。徒。見。其
兌。口。之。開。故。又。有。嗟。若。之。象。誠。齋。楊。氏。曰。三。處。說。極
而。位。人。上。極。修。大。以。自。奉。而。不。知。節。至。於。人。惡。其。盛。鬼
職。其。室。天。以。其。繁。然。後。威。嗟。若。亦。何。及。矣。秋。山。王
氏。曰。三。當。陰。柔。而。不。中。正。者。也。在下。之。上。則。有。驕。奢
之。失。虛。澤。之。盈。則。有。滿。溢。之。患。愚。說。之。極。則。有。驕。奢
非。三。者。皆。非。能。節。者。也。故。不。節。若。不。節。則。心。至。於。困。
而。後。嗟。若。嗟。若。亦。何。及。矣。皆。其。自。取。又。誰。咎。故。曰。元
咎。三。當。節。而。不。中。正。者。也。在下。之。上。則。有。驕。奢
之。失。虛。澤。之。盈。則。有。滿。溢。之。患。愚。說。之。極。則。有。驕。奢
非。三。者。皆。非。能。節。者。也。故。不。節。若。不。節。則。心。至。於。困。
而。後。嗟。若。嗟。若。亦。何。及。矣。皆。其。自。取。又。誰。咎。故。曰。元
咎。三。當。節。而。不。中。正。者。也。在下。之。上。則。有。驕。奢
之。失。虛。澤。之。盈。則。有。滿。溢。之。患。愚。說。之。極。則。有。驕。奢
非。三。者。皆。非。能。節。者。也。故。不。節。若。不。節。則。心。至。於。困。

六四安節亭

聖傳安節之亨承上道也

周易集解增釋卷三十八

二六

柔順得正上承九五自然有節者也。五主節於上四以順則有將順之美正則兼匡救之道凡立身制用制節盡度不敢縱逸和順從容无所勉強是節之出於自然而安于節者也。所以動无過舉同或不宜而得亨也。故其象占如此。本文安節本亨字是本象以著其占。

程傳四順承九五到中正之道是以中正為節也。以陰居陰安於正也。當位為有節之象下應于初四坎體水也。水上溢為先節。就下有節也。如四之義非強節之安于節者也。故能致亨。節以安為善。強守而不要則不能常。豈能亨也。子夏傳以陰守柔當位安節。承主之命傳節之道故能通也。孔頴六四得位而上順於五是得節之道故能通也。孔頴六四得位而上順於五是得

之道。但能安行此節而不改變則何往不通。故曰亨。明六三以失位來歸則失節而招咎六四以得

周易集解增釋卷三十八

三

故安節而致亨。馮氏曰節中其節之義在學
 為名節。在君師為節。惟其時物耳。翟湖胡氏曰四
 最先受節者。順正故安。雲峰胡氏曰下兌澤上坎水
 六四水澤之交。水於此自然受節。又上卦本坤。有安
 其象為安。其占為亨。紫巖張氏曰順理以承。臣道之
 正。夫在節而運。眾生事變。亂看章以重失天下。心豈所
 望於近臣也哉。惟當理而後動。動斯安矣。四以陰居陰
 得正。靜體而下。應慎密之初。是以居節能安。五體艱
 止為安。且四承上道。不承非道。其為亨也不亦宜乎。
 重溪王氏曰。夫天下之事。不可以勉強為也。而節道尤
 不可以勉強也。為蓋節而勉強則在己者為難行。而在
 人者為難從。此非可久之道也。九五高居中履正為節
 制之主。而四也。以柔居柔。正也。上承乎五。故剛柔相濟
 而成節制之功。此非有所勉強而然也。故曰安節亨。而

曰。象承上道也。蓋中正者九五之節道也。六四以柔順
 利正之德承之。而无所違。此非安於節者能若是乎。其
 亨宜矣。河南曰。節以安為善。強守而不安。則不能常。豈
 能亨也。石澗俞氏曰。六三失位而處兌澤之極。是乃
 溢而不節。六四當位而順承九五之昭。故為安節安者
 順而无所勉強之謂。安分守節以輔成其君之甘節。故
 亨。虞齋蔡氏曰。坤卦本義云。安順之為也。安節。猶云
 安貞。謂安於節也。復胡曰。順正故安。本義上承九五
 一句亦重。故象傳曰。安節之亨。承上道也。蓋自有五以
 主節。于上四但承而行之者耳。然非柔順得正不作。既
 明龍畜章者。則雖其所當承亦不能承而行之。安格
 如此也。故曰承上道也。承上道。須本柔順得正言。次
 盧氏曰。九五當位以節者也。六四陰柔得正而承之。

作法于上。臣守法于下。制節謹度。不敢鞭撻。逸和順
 所勉。哉。言乎德。行則謹身修行。以臨其民。而凡
 概皆中乎禮。言乎是。敬則量入為出。以節於用。

易集解增釋卷三十八
 二七

馬宮室皆不通其制是其節之出於自然而安
之也夫凡事能範圍當得其節之安者乎占者
準純乎一世之儀表在彼無恙在此先射聲名以之
而洋洋高而不危滿而不溢福履於是乎永綏其亨為
何如亨與卦辭一般但此就大君之節上說。決按
亨字指六四之心說惟安故亨也說占者言則言凡事能
亨者必從之亨本於安安本於承五
而承五之能安又本於柔順得正

九五甘節吉往有尚

聖傳甘節之吉居位中也

節謂當位以節中正以通者也 漢按象傳本義以九五
一爻貼當位以節中正

周易集解增釋卷三十八

二

三

以通故釋九五即以象傳釋之當位中正皆貼九五以
當位中正故曰甘節吉與往有尚即以此通也承甘節來
中正二 故其象占如此 本文甘節是也
字垂看 故其象占如此 吉往有尚是也
程傳九五則中正居尊位為節之主所謂當位以節中
正以通者也在此已則安行天下則悅從節之甘美者也
吉其可知以此而作其功大矣故往則有可嘉尚也
王註當位居中之為節之主不失其中不傷財不害民之
謂也為節之安穩自甘而何術斯以往有尚也。承
子語安節是安穩自甘而何術斯以往有尚也。承
便對即甘節與禮之用和為貴相似不成人臣得甘
節吉時也要節天下大半人一身上一各自自當節底
莫測也。白雲郭氏曰安節自安而己而人未必安甘
施之於已施之於人皆不以甘為苦故无往不可折
宜矣蓋節之大者是以往有尚也詩所謂如月

如日之升者其往有尚之意無蓋可也進而无已
之也夫凡事能範圍當得其節之安者乎占者
準純乎一世之儀表在彼無恙在此先射聲名以之
而洋洋高而不危滿而不溢福履於是乎永綏其亨為
何如亨與卦辭一般但此就大君之節上說。決按
亨字指六四之心說惟安故亨也說占者言則言凡事能
亨者必從之亨本於安安本於承五
而承五之能安又本於柔順得正

周易集解增釋卷三十八

二

也節之道人所共知也今五以節制之主能以中正為之
使人樂從如嗜甘味也所以得其吉矣。汴水趙氏曰
鹹苦酸辛味之偏甘味之中也甘受和和者節味之偏
而達其中所以象五往猶言謹斯節也以往尚可尊尚
也 九五位足以有臨德足以有制用之為節或疑其
太過今行之以甘人不我病而事以成節之吉也充此
以往有足嘉尚而人皆安樂之矣。中溪張氏曰味之
甘人所嗜也節之苦人所不嗜也九五為節之主甘於
清澁惡衣服而致美乎飲食文王早服即康功也
節之道也民歡樂而子來之有尚之道也。石湖翁氏
曰甘乃五行之中味言欲純土爰然穠穠作甘是也
之用和為貴節得其味中則和則人皆甘之吉之道
五節制之主也中正以通无往不可蓋不獨財不
任則有功而可嘉尚也。宋氏本臣曰九五當位
而得中正不拂於古不拂於今合人情而宜土

味之甘可以適口也。有甘節之象。占者如此。則
善而吉。由此推之。四海而皆準行之。萬世而先
矣。

上六苦節貞凶悔亡

聖傳苦節貞凶其道窮也

居節之極故為苦節。又難貞。亦不免於凶也。既處過

極故雖得正而不免於凶。然禮奢寧儉故雖有悔而終

得亡之也。禮奢寧儉。不過借教度德。以已德行。還耳。須

以文言占。活看。本爻自象象傳教度德行二意。本文

周易集解增釋卷三十八

三

程傳上六居節之極。節之者。居險之極。亦為苦。義
固守則凶。悔則凶。悔損過從中之謂也。節之悔亡。與
他卦之悔亡。辭同而義異也。于氏合升曰。象傳苦節
不可貞。在此爻也。故曰貞凶。孔疏上六處節之極。過
節之中。節不能甘。以至於苦。故曰苦節也。為節過苦。物
所不堪。不可復正。之凶也。故曰貞凶。必以苦節。他人
則正。道之凶。若以苦節。則凶。約而論之。可謂亡悔。
故曰悔亡也。朱子語節卦大抵以當位而通為善。觀
九五中正而通。本義曰。坎為通。水豈在中間。必通而
止。即先生曰。然又曰。觀達六爻上三爻在險中。是處節
故四在險初。而節則亨。五在險中。而節則甘。上在
險而無悔。蓋節之時。當然也。下三爻在險外。未
能預知。所以節之義。初知通塞。故先甘。二不可行。
三見險在前。當節而不知。是以陰居。則不中正。而不可
以二爻凶。而有悔。不知是如北。先生云。結地
得然三。又看。本爻不長。不短。而反云凶。終是解

周易集解增釋卷三十八

三

苦。最曰。苦。五以之曰。苦。節不可貞。上以之悔亡。皆象
以為必悔之。而後凶。可七悔其苦。而甘之。可也。悔其苦
而不節。與將若。何。本義謂。禮奢寧儉。苦節雖有悔。而終
得亡之。與貴來。常安。終吉。意。同。蓋苦節之悔。悔得於
不節之嗟也。涼水司馬氏曰。三極說而過中。故曰
不節。若則。吳氏曰。苦。節。象也。貞凶。悔亡。占也。苦。節。雖有悔。然
能過於節。禮與其奢也。寧儉。故其悔亡。虛齋蔡氏曰
易以道義配禍福。而道義重。禍福大。過上六曰。過涉滅
頂。凶。與又必曰。死。節。上六。苦。節。貞凶。與又必曰。悔亡。
得先尤重。於事之吉凶也。前乎孔子。則曰。禮與其奢
也。寧儉。後聖聖其揆一也。聖唐朱氏曰。死甘節之
自凶。先不節之嗟。故悔亡。聖唐朱氏曰。死甘節之
苦。寧儉。故雖有悔。而終得亡也。易氏云。凶而

蓋理之得失尤重於事之吉凶也。陸氏
 以言乎德則好為孤而流於矯異為苦節而
 以言乎度則過於餘而流於苦節而
 上居於極以言乎度則過於餘而流於苦節而
 苦非中也難為節而亦拂乎天理人情而
 苦節之太甚猶勝於不節也

周易集解增釋卷三十八

三

增釋卷三十八終

周易集解增釋卷三十九

朱子本義

三三 光下 吳上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚 陸氏曰方夫反 履陸大曰徒尊反

象下傳中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也 中孚以

利貞乃應乎天也

周易集解增釋卷三十九

孚信也 孚信之在中者卦名中孚已有中字 為卦二陰

在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為

中虛以二體言之為中實皆孚信之象也 陽外陰內中

得中中實之象說人事言心元松欲中虛也 又下說以

心皆天理中實也中虛中實皆孚信之義 豚魚元

應上上巽以順下亦為孚義 下說上巽君民交 豚魚元

知之物 諸說中豚最顯 又未在澤上外實內虛皆舟

稱之象 決按分二卦言則巽木在兌澤上即傳所謂乘

在內而虛也故曰皆 至信可感豚魚涉險難 決按經

周易集解增釋卷三十八

四

知之者無所不知何獨服魚曰諸書中服至誠而驗服又
 以水為乾坤與人世又隔一重故尤為先知不曰感
 服魚而曰服魚吉承中字也中字便有以字於物矣
 不中字象傳曰服魚吉不中中字者之吉矣故服魚是
 在矣而悅信友獲上治民無往而不孚所謂至誠而
 不動者未之有也特以服魚至為元知故假以為象耳
 且如古之有苗傲真服魚也鄭注曰仁及草木草
 木難仁也誠動金石言金石難誠也信及服魚言服魚
 難信也此說極明白。敬齋吳氏曰中字服魚言卦辭
 中服字信子服魚則人所不感矣故吉也。來氏永臣
 曰兌下巽上卦體具有存誠之美卦德具有推誠之美

故為中字以理而言說能乎天下先不可感之物先
 不可測之事占者得之苟能動物則至與頤如服魚
 亦可感通而言況有知者乎澤川貴乎能待中孚既能
 待矣而卦又具可以涉川之象占者得之難至難險如
 大川亦自克濟而利況易行者乎然貴者又信之所以
 為信也必察其理之是非權其理之可否信所當信而
 為乃為利也。漢魏朱子謂占法莫須是見服魚則吉
 亦是卦名讀焉而以服魚吉為占法莫須是見服魚則吉
 齊吳敬齋以中字服魚為占法莫須是見服魚則吉
 象傳信及服魚一玩一字便已以上卦明矣服魚吉須照
 以人家服魚一玩一字便已以上卦明矣服魚吉須照
 為信及服魚非也漢文王繫此辭便有見道未見之
 意文王時字於象字於國字於天下而且思及禽獸矣
 猶以為信及服魚方吉於國字於天下而且思及禽獸矣
 有所不能也若以人服魚養金魚時之即至為服魚吉
 則盡人可罷矣孔疏謂服魚莫不得折而吉則吉字屬

周易集解增釋卷三十九

五

服魚而非中字者之吉矣漢厚齋胡澹湖俞石洞吳臨
 川熊梅連王秋山皆以江豚解服魚以為江豚吹浪則
 服魚其物最信則反以字字屬
 服魚英尤非也故雲峰辯之

初孔震吉有他不然

漢按他字註說天台董氏集義辨吉都陽董氏雲峰胡
 氏東各鄭氏漢上宋氏崇巖張氏秋山王氏石洞俞氏
 俱作它東坡蘇氏梅連熊氏澹湖胡氏童溪王氏許水
 趙氏蒙齋李氏守約沈氏臨川吳氏石門梁氏俱作他
 陸氏德明音釋云它音他似應作它時亦有
 作它有作他者但今折中刻他姑從之

聖傳初九震吉志未變也

當中字之初上應六四能度其可信而信之則吉復有

他焉則失其所以度之之正而不得其所安矣復有他
 字言也始也志未變而應四能戒占者之辭也古文康
 也或志變而應他不如初時矣戒占者之辭也古文康
 字占有他不然

則戒占之辭

經傳九當中字之初故戒在審其所信康度也度其可
 信而後從也雖有至信若不得其所信則當試一若他則不得其
 而後從則吉也既得所信則當試一若他則不得其
 無妄與無妄格也有志他不定也人志不定則惑而不
 安初與四為正應四與體而居正美不著也文以謀始
 之義大故不取相與應之義若用應則非震也。安定
 胡氏曰震度也六四為之正應然中有九二六三周隔
 已之正應是以初九能度四之正應哉量其情以字信
 鹿子已否。雲峰胡氏曰信凡失於後者由其不能度
 於初四陰柔不正和與四正應當字之初度其可信而

顯三字先儒有注者國非有以子指初者尤非也須知朱子前儒者之說朱子必看過不必取朱子所棄者子也

六丰得敵或鼓或罷或泣或歌

聖傳或鼓或罷位不當也

敵謂上九信之窮者決按信字從卦名字字來窮字從

不度時勢不知變通若六三陰柔不中不以居說極決

如公足生之信是也六三陰柔不中不以居說極決

就本文說則陰柔不中正而先才德統下卦三爻說則

居說極而惟以婦說為事此與中字之義正相反也

而與之為應故不能自主決按不能自主承上陰柔不

中正居說極二義以釋四或

周易集解增釋卷三十九

字而其象如此本文統是象

程傳敵對敵也謂所交字者正應上九是也三四皆以

從上三不夫中正故得敵以累志以柔說之贊既有所

與皆係乎所信也惟係所信故未可知言凶然非明達者

子之所為也朱子語問中字六三大義是如何四所

以說中字小過皆不可曉便是如此依字解字看來只

是不中不正所以致泣者案鄭元常也呂氏解字看來只

對氏曰人惟信不足故言行之間變動不常如此。三

峰胡氏曰三與上居上下卦之極體均力敵者也中

六不中與六四亦而正者也六三不中與六四亦而正

九不中與六四亦而正者也六三不中與六四亦而正

老應則而不中者此為說之極彼信之窮所以不能

自主作鼓或罷作止之元常或泣或歌象象之元常凡

又以前居陽者多以或字母乳子之象陰爻先位元

母道也爻以心不一而化不醇。秋山王六曰敵者字

之敵也六三應中以陽居陰。應其風之極彼此俱定

陽處先說之極上以陽居陰。應其風之極彼此俱定

主是或字而傳字之敵也故不能以誠相孚而惟情欲

是情欲之所敵則然則然則然則然則然則然則然則

遂所敵則然則然則然則然則然則然則然則然則

或所敵則然則然則然則然則然則然則然則然則

上應中安在哉。石門梁氏曰信由中出者也三與

得敵或鼓或罷動止無常也或泣或歌象象之元常也

是者雖不言而可知矣。常虛齋蘇氏曰本爻得

敵二字最重三難陰柔不中正然使得善應則尚復其

恥而不至於顛倒故此爻聖人不罪其敵也凡父

子兄弟夫婦朋友之間皆如此故象傳曰或鼓或罷位

不當也或鼓或罷位不當也或鼓或罷位不當也

與之辭互相發也或鼓或罷位不當也或鼓或罷位不

周易集解增釋卷三十九

義之意。以應林氏曰陰柔不中正則性實元常是說

之極則又元節而反其常與上九信之窮者相應則知

信而不知覺不足為吾之倚賴以我之元常應彼之不

過故不能自立應所突軌或鼓而起或罷而止而作止

之元常或泣而悲或歌而樂而象象之元常所為如此

難不意見相左故謂之敵惟相左故或鼓或罷或泣或

歌各不相下如此本義不能自主而謂或鼓或罷或泣

或歌如彼非由我自主也時說謂我不能自主而惟象元

此故元常非也三原是无常哉。非同人而元常也此從

上九上九乃極者豈元常哉。常谷氏曰然便曰玩清

字分明謂遇非其人也三本是元常之人遇元常之

之元常也又重人之元常豈象象之元常也而作正悲喜

三九恒德中元主而妄動不可使咎敵也看四或字

補云一箇要鼓一箇要罷一箇要泣一箇要歌各不相
下正形容散字。第念劉氏曰位處中虛而有應乎
上不與字而相散皆不正故也。虛非虛反因虛而得
身不允認賦作子矣。則其為舉動之乖張性情之反復
自有先所不至者。今學者每作止不常頃刻之間十起
百倒。越緣此心得宜。病在人苦不自知耳。決按三居
下卦之極上居全卦之極。故曰敵一四居說極一四居
信之極。其明曰敵。又位而四言一則又京而居陽位一
則又京而居陰位。亦是敵也。故罷散泣四字本指六
三一入我谷拙候又兼上九總二人說義亦可恭

音機
聖傳馬匹亡絕類上也

周易集解增釋卷三十九

六四居陰得正。此位近於君。為月幾望之象。漢按月
故凡陰之盛者皆曰月幾望。小畜上九曰月幾望。指六
四也。歸妹六五中孚六四皆指本爻。歸妹六五妻道之
盛也。中孚六五且道之盛也。皆賢婦惟小畜之月幾望
則有陰陽相推之義。居陰得正。言其德也。近於君言
其位也。重德一德尚非居馬匹謂初與已為匹。與初正
陰得正。則德不稱位矣。馬匹四乃絕之而上以信於五。
義三三四五。寬故取於馬四乃絕之而上以信於五。
四於正應尚且能之。以專心上承剛健中正之君。則凡
私昵之宜能可知矣。此正居陰得正之德也。信字與卦
名字字關合已之信。中故為馬匹亡之象。占者如是則
底也。以致五中實之信。故為馬匹亡之象。占者如是則
元咎也。太文上二句是。

周易集解增釋卷三十九

也。君子不入崔陳之黨。韓退之不污李李之朋。馬匹亡
也。雲峰胡氏曰。月本元光。受日之光。以為光陰。不能
以目字信於陽。以為字六四。進九五其象。月為幾望而
又有馬匹亡之象。何也。六三與上九為亢。故曰龍六四
與初九為配。故曰三陰柔不正。故不能舍上九。以從
則中三之得敵。非所以為得四。其所以為得四。所以為
以長朋為有慶。中孚以四之絕類為元咎。所以為得四
曰五中孚之主。能有字以四之絕類為元咎。所以為得四
事上。是亦以誠而相比也。月幾望者。言不至於盈滿
也。馬匹亡者。言不結強援。以陵上也。夫大臣位近於君
寵祿故盛。言盈滿而不戒。必至於傾覆。結實以固位。必
至。于上院六四以柔居柔。又在其體。是與順之至也。故
其事。君也。深自貶損。如月之幾望。不盈滿而亢陽。又
能去初陽之應。如亡其馬匹。為馬匹亡之象。占者如是則
自亡其馬匹。則不復前進。其馬匹亡之象。占者如是則

經傳四為成字之主。居近君之位。應得其正。而上信之
至。當享之仕者也。如月之幾望。盛之至也。已望則敵矣。
臣而敵君。禍必至矣。以幾望為至盛。馬匹亡四與初
為正應。臣也。古者駕車用四馬。不能備絀。則兩服兩
駟各一色。又小大必相稱。故兩馬為匹。謂對也。馬者行
物也。初上應四。而四亦進從五。皆上行。故以馬為象。字
道在一四。既從五。若復下係于初。則不一而害于初。為
有咎矣。故馬匹亡則不進。不能成字之功也。馬匹亡則
其匹也。係初則不進。不能成字之功也。馬匹亡則不進。
曰六四居得正。蓋有中孚之道。月幾望居在位而
不盈也。正亦敵之類也。得敵匹亡。其道正相反也。故
舉方氏曰。月幾望不盈也。馬匹亡。其道正相反也。故
九之黨。而上從五。北大臣之絕類。黨而一心於君。故
有馬匹亡之象。以陰居陰。故有月幾望之象。若大臣
功業已盛。而不散居其盛者。故有月幾望之象。若大臣
而居盈極。則有咎矣。為之不代周公之不驕。月幾望

周易集解增釋卷三十九

畜

九五有孚攣如无咎

學陸方
圓反

著者 占

周易集解增釋卷三十九

十五

字之
九五

此居尊位則健中正有中字之實德而下與九二同德
相信所謂素在內而剛得中者雖有德而無信則如
學結之不可解然則上下手而不可離何咎乎。漢
本義有字學如單指有二則以象言則得中也程
汝指天下說於君道大然必若臣相信而後信及
天下所謂正百官以正萬民也須以本義為主而參以
程傳又按九五六爻中之最吉者也然初九尚蒙以吉
而九五不言吉與亨而僅曰元咎者。總見君道之難
得信及其品且信及天下僅
得免咎而已竟辭之猶病在此

上九翰音登于天貞凶

翰陸胡
旦反

聖傳翰音登于天何可長也

周易集解增釋卷三十九

去

居信之極而不知變漢按此句不論雖得其貞亦凶道
也故其象占如此山是本文首句是象貞難曰翰音漢按註
為高飛以翰音為羽禁諸漢多從之程傳亦然乃巽之
故本義振翼記曲禮為難曰翰音句以正之
象居巽之極為登于天言則為登于天蓋五上是天位
而上則天雞非登天之物而欲登天于天本義加一欲
字便見上九之私欲如信非所信而不知變亦猶是也
此其實不能登天也信非所信而不知變亦猶是也
難而欲登天不能登天也而不知變之象雖欲
登天其不能登天也信
不知變其不能登天也

周易集解增釋卷三十九

去

程傳翰音者音飛而實不能奮信之終信終則棄也
內義華美外則翰音之味當於最上者於上而不知止
者也其極至乎翰音之味當於最上者於上而不知止
變之謂也。小舟李氏曰中字艱難胡氏曰艱難必失其
音至其翰音而失其音也。雲峰胡氏曰艱難必失其
二鶴也而翰音之味當於最上者於上而不知止
理乎居信之極而不知變漢按此句不論雖得其貞亦凶道
上九窮而不知變國難而不知變如北山之無木也
齊華氏曰難曰翰音出於艱難如北山之無木也
長居信之極而不知變所謂好信不好學者如不度
時不審勢此謂信非所信而不知變亦猶是也
物而欲登天也其言其難也貞凶蓋亦以其所信者
固亦正理所同也但不知變耳故云雖貞亦凶。次
林氏曰難非登天之物而欲登天其不能登也必
下事有義理可為而時勢不足以致之不可復信也乃
國執以為不可信而必欲有為亦猶翰音非登天之物而
登天也其不能登天也必欲有為亦猶翰音非登天之物而
不能登天也其不能登天也必欲有為亦猶翰音非登天之物而
上二陰以中虛而已於上下之四陽有中字成卦見下
又義初九中則為虛吉二得中則謂之靡靡三過中則
謂之得敵此見體必中而後中而後中而後中而後中而後中
得中則學如上過中則學如上過中則學如上過中則學如上
未中者猶可進過中則學如上過中則學如上過中則學如上
為。建安邱氏曰中字之義在內而得中則學如上過中則學如上
者成字之象也在六爻以二五之實可見矣然四爻或剛
子和五言有字學如單指有二則以象言則得中也程
而不知變其不能登天也信

也以相應論初上則以實應虛三四則以虛應實而所
居之位又復不中皆未能有字者也初之應四初實而
四虛也故初虛四之有他而四絕初之類而從五也三
之應上三虛而上實也故三之應上則鼓罷歌泣之元
常而上之應三則如翰音登天之元實也合中孚
六爻而詳其實虛之美則到中為孚之象昭昭矣

三三震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下

大吉

小過陰氏曰古卦反遺陰
如字上陸時掌反象同

象下傳小過小者過而亨也 過以利貞與時行也亦

周易集解增釋卷三十九

大

得中是以小事吉也 剛失位而不中是以不可大事
也 有飛鳥之象馬飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上

逆而下順也

小謂陰也為卦四陰在外二陽在內 小過則主勝於客
陰多於陽小者過也既過於陽可以亨也 剛失位而不中

必貞也 然必利於守貞則又不可以不戒也 過在陰
利而貞 故尤以 貞為戒卦之二五皆以柔而得中故小可事三四皆以

剛失位而不中 謂不居二 故不可大事 決謂失位則先
五之位也 故不可大事 極不中則先德

大者卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上 聲下不
及於下故飛鳥之音不能排臥而上必至下也 故能致
飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也 鳥

遺音之應則初上本不引郭璞洞林之意但彼是謂
初上之應此則尚就其一遺說也 本又俱是占辭

程傳小過序卦有其信者必行之說也 故受之以小過人之
所信則必行行則過也 小過所以德中孚也 為卦山上

有雷之震震於高其聲過常故為小過又陰居尊位陽失
位而不中又小者過其常也 蓋為小者過又為小事過又

為過之小又曰過者過其常也 若矯枉而過正過所以
就正也 事有時而當過者過之也 利於時也 不失時宜之謂也 故

有亨義利貞者過之也 利於時也 不失時宜之謂也 故
所以求吉中也 所謂過也 小者過也 事之失者宜可過也 於

周易集解增釋卷三十九

九

大通論之詳矣飛鳥遺之音謂過之不遠也 不宜上宜
下謂宜順也 順則大吉 過以就之蓋順理也 過而順理
其言必大 朱子語小過是小事又過於小如乘過乎

其言必大 朱子語小過是小事又過於小如乘過乎
其言必大 朱子語小過是小事又過於小如乘過乎

小過只說這行喪用大初只是這般小事伊川說即禪
謙征伐也 未說到這般大事 却是這般小事 伊川說即禪

是過於慈惠之類 大過是對嚴果嚴底氣象 小過飛
鳥遺音 本義謂致飛鳥遺音之應如何先生云有這般

似有羽翼之象 只是取其飛過高之類 是也 故學過之義
初六飛鳥以凶只是取其飛過高之類 是也 故學過之義

中孚有卵之象 小過中間二直是鳥腹上下四陰為鳥
翼之象 鳥出於卵此小過所以中孚也 呂氏說但依

石氏曰二到皆失位而柔皆得中 是小者過而得亨也
利貞者大凡作事心過則失 過則失 失則失 失則失

周易集解增釋卷三十九

三

以塔之立大城建大業必用剛正今得中不可作
 大事。節田呂氏曰小者過也。若子之過皆以濟其
 不及。然後可以會於中。大過以濟其大不及。小過以濟其
 其小不及。若濟所以中。時過則過。取過為正。故利貞。
 飛鳥。張翼於外。以舉其身。則外虛而內實。鳥之象。小過二陽
 居中。四陰在外。以翼其身。則外虛而內實。鳥之象。小過二陽
 居中也。上宜下。下宜上。則吉。下也。節。齊。燕。氏曰。小過。柔為
 主。柔性下。故宜下。則大吉。節。齊。燕。氏曰。小過。柔為
 陽。皆失位。故不宜上。上則二。三。陰陽皆失。故不宜下。下則
 比。亨。仲曰。不宜上。上則二。三。陰陽皆失。故不宜下。下則
 宜下。者謂下二陰。順陽而飛。非上逆之比也。節。
 復。胡氏曰。小過。飛鳥之象。王卦。象也。以全體觀。飛鳥
 鳥之象。故又辭。象。卦。義。亦。取。象。飛。鳥。又。與。離。為。飛。鳥。
 象。不。同。各。有。義。例。小。過。及。是。畫。坎。卦。不。可。以。離。例。論。

周易集解增釋卷三十九

三

以亨。然以陰過陽。必利於正。不正則不能亨也。陰之正
 者。以順為正也。二。五。皆陰。故但可小事。三四。皆陽。不中。正
 之象。故言飛鳥。飛鳥之象。二。陽。內實。鳥之身也。四。陰。外虛。
 鳥之翼也。鳥之足也。音。者。鳥。飛。大。運。音。尚。在。而。身。已。去。也。
 以陰。過。於。陽。非。大。有。為。之。時。也。虛。辭。蔡。氏。曰。句。可。小
 事。以下。皆。利。貞。之。意。本。義。既。過。於。陽。可。以。亨。矣。蓋。以
 義。而。言。陰。固。不。可。過。於。陽。以。陽。而。言。則。利。貞。云。云。貞。者。義
 也。以。亨。但。以。其。有。好。於。義。也。故。隨。我。以。利。貞。云。云。貞。者。義
 也。以。義。而。言。則。利。貞。云。云。貞。者。義。也。以。義。而。言。則。利。貞。云。云。
 皆。其。義。也。三。四。言。到。失。位。而。不。中。二。五。獨。言。柔。得。中
 而不。言。得。位。何。也。曰。小。過。之。時。柔。之。所。謂。與。時。行。也。下。文。所。云
 以。位。而。以。善。也。若。小。者。能。過。而。又。用。其。勢。野。反。以。此。敗
 矣。此。象。傳。不。言。柔。得。位。之。意。也。又。嘗。聞。清。晨。自。武。當。山。而。下
 宜。上。此。意。大。象。傳。盡。之。又。嘗。聞。清。晨。自。武。當。山。而。下

周易集解增釋卷三十九

三

而後平即天子所謂倫寧威之意理所當然也時
 中。書石是劉氏曰卦辭雖差而不齊要之不外可小
 事而宜下小事者一之知行起居用度之類大事者
 天下國家之大計不宣上宜下謂為小事又宜此強
 進取只宜欲退一步做大意反而言之可見雖小
 事而偶或遇上一則亦取山之道也二宜字與可字俱以
 人事之占言飛鳥之占只因其卦有此象而言飛鳥之
 事已飛過而有遺音也但輕述之以起宜下意。易之
 也。故為小過既過於陽則收斂退縮之意多於陽小者過
 之意。占者得此在已不失其能守凡事得過其卦所
 是。國當得亨矣然固守其正斯為利焉何也此卦之
 之。於事小而不安守已則可大而有創建非常則不可即
 折為難可小事亦須欲過抑不居於亢而居於卑若

通飛鳥遺之音不宜上宜下則事違其宜事先不善而
 大吉。可小事而宜下所謂利貞者如此豈非小過之吉
 乎。漢按不曰飛鳥遺音而曰飛鳥遺之音者之字指
 人說謂飛鳥遺音必下便是示人以不宜上宜下之象
 矣。人可不觀飛鳥遺音之象而審所以自處乎不宜上
 宜下指人之作事也。飛鳥之音一從下而不上人之處
 事亦若飛鳥之音下而不上。言諸事而大言。大
 吉。只宜。下。來。細。玩。本。義。知。有。只。指。飛。鳥。遺。音。大
 按。可。小。事。不。可。大。事。則。大。事。已。不。可。而。不。必。說。矣。至。於
 小。事。又。不。宜。上。而。宜。下。則。白。是。講。得。明。白。又。按。本。義。引
 最。傳。到。失。位。而。不。中。位。字。指。二。五。君。臣。之。位。非。陰。陽。之
 定。位。也。若。是。陰。陽。之。位。則。九。三。難。言。失。位。矣。又。按。小。過
 卦。次。居。指。事。類。言。不。指。人。類。言。以。象。傳。託。之。確。矣。亦
 猶。指。人。類。言。者。曰。小。過。是。重。陰。性。之。多。過。於。謹。密。也。
 故。聖。人。就。是。而。與。以。示。然。陰。柔。恐。不。能。固。守。此。柔。順。過
 抑。之。正。道。故。又。以。示。可。小。事。宜。下。皆。自。此。說。亦

周易集解增釋卷三十九

三

初六飛鳥以凶
 聖傳飛鳥以凶不可如何也
 初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也
 應則志於上行居過時復承陰柔上應二義陰柔居
 過時則路也愈甚以上應而居過時則其上也愈急此
 所以上也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此
 不下也
 通高丁不是取遺音之義正郭璞洞林占得此者或致
 以其失宜下之義也故凶
 羽蟲之孽。東晉郭景純著洞林以標吉凶
 初六陰柔在下人之象又上應于四四復動
 小人踰易而上有應於所當過必至過甚況不當過
 而過乎其過如飛鳥之迅疾所以凶也終矣如元所以
 通之連且過故止其義也。子夏傳小過不宜上也其
 在防之初乎上應其動無所止者也。王註小過上逆而往凶災
 之及自致之也。將如之何哉。王註小過上逆而往凶災
 應在上卦進而之逆元所錯足飛鳥之凶也。孔疏小
 通。上。上。卦。進。而。之。逆。元。所。錯。足。飛。鳥。之。凶。也。孔。疏。小
 元。所。錯。足。飛。鳥。之。凶。也。孔。疏。小
 不宜上。位在下而志愈上故獲凶也。安定胡氏曰小過之時
 柔本下而上與四應四動體初從四而動如鳥之飛動
 而不止又小過之義上逆下順初動而從上失宜下
 之義故凶。平康項氏曰初二陰柔之元初六居震之
 以凶也。以爻象觀之。二陽當當鳥翅之元初六居震之
 下當止而反飛以飛致凶故曰飛鳥之凶上六居震之
 極其飛已高動而或離則驚於網罟故曰飛鳥離之凶

不同且二正而五不正恐二有
情已微若之嫌故因以戒之

九三弟通防之從或戕之凶

戰陸氏曰
徐在良反

聖傳從或戕之凶如何也

小通之時事每當通然後得中
此即象傳行通乎恭畏
與程傳陰通陽九三以剛居正衆陰所欲害者也
此先

失位之義不同九三以剛居正衆陰所欲害者也
此先

明和正不兩立之理以見弟通而自恃其剛不肯通
此先

爲之幅其取敗在自恃故其象占如此
此先

周易集解增釋卷三十九

元

占者能通防之則可以免矣
此先

程傳小通陰通陽失位之時三獨居正然在下无所能
此先

防之則或從而戕害之矣如最則凶也三於陰通之時
此先

防小人之道正已爲三不夫此故也三之義能通
此先

防則免矣三居下之上居上爲下皆如是也
此先

中孚小通兩非獨變不可時小通尤甚如云節防之
此先

從或戕之則是不通之時也四字只是一句至通
此先

通之與弟通通之皆是兩字爲地外意更不可曉
此先

六爻文與三爻解得便顯九四上六二爻不可曉
此先

上爲衆所非通爲防慎人戕之也山居陽以剛而應於
此先

不知防則從或戕於內傷害既至其凶如何信不可逃
此先

九三以陽居剛爲道通矣通而不知防是以凶也
此先

居正衆陰所欲害者也何以見衆陰欲害九三蓋九三
此先

入道長之也故小象程傳曰陰通之時必害於陽又小
此先

道必害君子行之不至必爲其所害或我唐五王惟失
此先

此義故中武思三之害先儒謂爲人君爲人臣皆不可
此先

易。谷氏抽換曰小觀之爲人君爲人臣亦皆不可不
此先

測而自恃其剛則防之不遇我之者從至
此先

是美辭曰山如紅克之之動君子知時之當通也
此先

楊氏大源曰言當通於陰而九三不知時也
此先

體曰凡事不可通獨小人之心不可不通
此先

字或字宜玩從有衆周同德之意或有意外之虞喻云從
此先

周易集解增釋卷三十九
元

。象氏本臣曰小通之時凡事以能通爲中九三以剛
此先

正而當陰通之時却正不容兩立彼既欲害乎我則不
此先

徒當陰而當防之道也三乃自恃才力之剛而以彼爲
此先

不足畏不肯通爲之禍禍是從此而加或我害之而不
此先

自知失出之何如哉。安溪李氏曰小通之時通於小
此先

心慎事之時也三以剛居剛而不中不夫不能通爲周防
此先

者失時之義故必有戕害及之而其占凶。決按從或
此先

當從程傳作或從解雲漢從下二陰之說僅可掩私曰
此先

或則戕之者非一人也又按爻辭共五箇之字而所指
此先

不同九三上之字指小人下之字指自巳九四之字指
此先

六上一之字指道理上六下一之字指馬黑項平慶請
此先

難之謂是乎細思非也離字讀平聲爲是又一說與本
此先

義不甚合亦有存之以信於三四兩爻在三則曰弟
此先

通防之謂防下二陰也四曰弟通通之謂通上三陰也
此先

曰或曰厲皆有戒然陰在陽上其言猶可慮陰在陽
此先

下其禍不可測矣是以九三山而九四先覺此中防陽

文之

九四先啓弗過遇之往屬必戒勿用永貞

聖傳弗過遇之位不當也往屬必戒終不可長也

常遇之時以剛屬柔過乎恭矣

過也本義為豫提在前

過於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性

堅剛故又戒以勿用永貞

上言當隨時之宜不可固守也

周易集解增釋卷三十九

三

則當如此說若依九三爻例則過遇當如過防之義

九三爻例弗過遇之謂不能過乎恭以持

人也不過遇乎恭以持則厲矣故當戒

剛以俟知者明釋自當從六二爻例

往屬必戒二句又足戒占者之辭

非過則合其宜矣故云是之謂得具道也

必當戒也往去守而以剛進也勿用永貞

子當隨時順處不可固守其常也

之文難比五應初方陰道之時

有厲。宋子語九四弗過遇之過遇猶言如意待之也

上六弗過遇之疑亦當作弗過遇之與九三弗過防之

句都不識頭意易說

也處小人之間或進則為所構守其正而昧於義

則戒以從或時之九居四以先咎許之何也二陽皆

陰已上之勢可以先咎故九三弗過防之不可不防四居二

四非過遇之遇非有心然往則有厲而當戒故三之

往非也固守不能隨時之宜亦非也必知時遠學老可

周易集解增釋卷三十九

三

則當如此說若依九三爻例則過遇當如過防之義

九三爻例弗過遇之謂不能過乎恭以持

人也不過遇乎恭以持則厲矣故當戒

剛以俟知者明釋自當從六二爻例

往屬必戒二句又足戒占者之辭

非過則合其宜矣故云是之謂得具道也

必當戒也往去守而以剛進也勿用永貞

子當隨時順處不可固守其常也

之文難比五應初方陰道之時

言故於卦辭言之小過以陰過陽而六五為之主故於
爻辭言之在小過為全卦之義在小過則一爻之義也
小過小過皆以陰為主小過則一爻之義也
皆不足以為大者也西郊二卦皆有互體兌象。而石
洞俞氏曰。震雲不雨。自我西郊。其象與小過同。小過以
小過六五而諸陽不為六四。則小過則以六五而諸陽
不為六五。則小過則以六五而諸陽不為六五。則小過
五可小事不可大事。故不稱王而稱公。小過則以六五
近非遠到之物。取彼在穴。此亦可小事不可大事之象。
。蓋蘇氏曰。密雲不雨。自我西郊。自六五而諸陽不
能共濟大事也。各氏曰。密雲不雨。自我西郊。自六五
不雨。陽盛陰衰也。小過之六五。陰陽和而後成。小過
九曰。戈連敗也。曰。連敗六二。其象連敗三四。上二句
不能為之。象下句取非其人之象。潘氏曰。碩曰六
五以陰柔居尊。才不稱其位。又當陰過之時。過於退讓。

周易集解增釋卷三十九

三

不能修政立事。以有為於天下。有密雲不雨。曰。我西郊
之象。夫在已。既不足。以有為。與相應。得人。指可。望其成。
輔。功。之。功。也。乃。六。二。居。相。應。之。位。而。在。下。如。在。於。穴。焉。
兩。文。皆。陰。理。元。相。應。五。見。自。已。不。能。往。求。二。以。共。濟。又。
為。公。之。取。彼。在。穴。之。象。以。完。能。之。臣。輔。不。正。之。主。何。能。
成。大。事。哉。按。阿。美。里。而。繫。象。小。過。曰。自。我。西。郊。
說。商。指。本。國。也。周。公。東。公。居。東。而。繫。象。小。過。曰。自。我。
西。郊。就。東。以。指。鎬。京。也。前。我。文。王。自。我。也。此。我。周。公。句。
我。也。又。按。諸。理。齊。其。近。道。三。四。之。說。本。義。雖。先。此。美。
却。亦。有。理。蓋。陰。不。得。陽。故。密。雲。不。雨。若。得。陽。則。雨。矣。
不。雨。其。象。之。象。也。是。時。公。居。東。故。處。成。王。初。諫。或。有。
澤。不。下。實。也。六。五。之。所。當。取。者。兩。陽。而。九。四。更。進。九。
四。分。明。是。近。君。大。
西。郊。相。比。者。也。

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

言所
象及
聖傳弗遇過之已亢也

亦以陰居動體之上處陰過之極決按陰字作一頭說
上就全卦言則處陰過之極此二句作兩扇讀蓋陰柔
則性謙居動已過動體之上則過之過者也處陰過已
過陰過之極則過之過者也過之已高而甚速者也按
此此皆通之已高而甚速者也過之已高而甚速者也按
高與連一聖說一故其象占如此本文弗遇過之義
聯說作內層讀故其象占如此本文弗遇過之義
是也災眚或曰遇過恐亦當作遇過義同九四未知是
否

周易集解增釋卷三十九

三

惕

遇過六陰而動體處過之極不與理遇過皆通也其通
理遇過如飛鳥之遇過所以凶也離過之速也其通
是當有災眚也災者天殃者人為既過之速也其通
人者天災亦至其凶可知天理人事皆然也。張子曰
不直上而上乃自取之災也易說。新次處林大曰非
遇過也。是亦合其常理而過其常理如用奢什微之類
。谷氏曰。候曰上之病不在亦以其居動之上過之極
所以外為過恭但為過傲非合其宜而違理失常過之
如飛鳥起雲漢而離人者所以得凶而天災人皆莫之
預矣。會通曰。離過也。害雲沒影之謂是謂一字有
味。元。之。災。君。子。以。為。福。也。惟。尊。自。我。作。是。之。謂。災。
音。耳。山。真。易。氏。曰。陰。為。小。陽。為。大。四。陽。萃。於。中。則。為。
大。通。四。陰。列。於。上。下。則。為。小。通。故。小。通。之。陰。支。言。通。而。
兩。陽。支。言。通。弗。遇。過。六。居。下。卦。之。下。上。六。居。上。卦。之。上。
遇。而。不。得。其。中。六。二。居。下。卦。之。中。六。五。居。上。卦。之。中。雖
中。而。未。免。於。遇。此。四。支。正。小。過。之。義。至。三。四。陽。支。皆。以。

周易集解增釋卷三十九終

弗過為言皆扶二之不以抑四陰之過也。于卷
項氏曰坎離乾坤之大目也故上經終於坎下經終
於離坎離中皆含離坎大過坎上經以離大過
則坎離下經以離中皆含離坎大過坎上經以離大過
之四陽二陰則謂之中字皆美名也二陰四陽則謂
則謂之大過四陰二陽則謂之中字皆美名也二陰四陽
是可見貴陽賤陰之意離之為坎坎之為離亦如此
又曰上經終於坎下經終於離坎上經以離大過
四卦皆不反對所以明離坎之為坎坎之為離亦如此
皆坎離互為山澤之氣坎離互為水火之氣坎離互為
初上兩爻皆陰不中過者坎離互為水火之氣坎離互為
之坎離互為水火之氣坎離互為水火之氣坎離互為
位復得中不遇者也故二言遇其五言坎離互為水火之氣
去聲義亦可通但五傳曰已上上傳曰已元則更高於
五與坎離互為水火之氣坎離互為水火之氣坎離互為
周易集解增釋卷三十九終

周易集解增釋卷四十

朱子本義

楊李俊李陽齋張仁決集解增釋

三三離下

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟陸氏曰初既反下卦則鄭云既已也當也
濟也亨小陸氏曰絕句以小連利貞者非

象下傳既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也

初吉柔得中也終止則亂其道窮也

既濟事之既成也決按此句只說解為卦水火相交各

周易集解增釋卷四十

得其用決按此二句合上下兩卦說各得六爻之位各

得其正決按此二句合上下兩卦說各得六爻之位各

為小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然

也決謂既濟之後尤當持盈所以保其吉使不

程傳既濟序卦有過而後受之以既濟也為卦水火在火

上水火相交則為用矣各當其用故既為濟天下萬事

已濟之時也又曰既濟之時大者既已亨矣小者尚有

未亨也難既濟之時不能先小未亨也小字在下語當

然也若言小亨則為亨之小也利貞既濟之時利在

貞固以守之也初吉方濟之時也終亂濟極則反也

周易集解增釋卷四十

二

皆言之概萬事皆濟故以既濟為名既濟者皆濟若小
者不通則有所未濟故曰既濟亨小也小者尚亨何況
於天則大小利貞也但人皆不能居安思危慎終如始故
不利故曰利貞也但人皆不能居安思危慎終如始故
戒以今日既濟之初雖時復吉若不進德修業至於終
極則危矣及之故曰初吉終亂也。朱子語亨小當作
小亨大率到既濟之時便有不好去所以說小亨如
唐時貞觀之盛便有不好去所以說小亨如
大事都已亨過了只更小底正在亨通若能戒慎恐
懼得常似今猶自得不然便一向不好去了伊川之意
亦是如此但要說既濟小所以不分曉又曰若既濟便
是好在末後底是思過無咎。郭白雲郭氏曰易六
有不好在末後底是思過無咎。郭白雲郭氏曰易六
又有應者八卦既濟既濟既濟其二而永濟不能濟者
以既濟六爻皆得位永濟六爻皆失位故也六爻皆應
皆得位者六十四卦中惟此一卦而已以是知既濟者

周易集解增釋卷四十

三

。蓋湖楊氏曰既言也既濟无所不濟也只極既字不
好。好時節已過了所以既濟无所不濟也只極既字不
按一氣一治天運之不能無理也。梅逢辰氏曰
陰陽各得其正位也。若有吉光其矣雖是無不度之
理故以初吉終亂言之。虛齋蔡氏曰既濟事之既成
也。只極既字不好。此即應節怕其盛之意所謂飲酒
臨行開花離散時節。日中則月盈則食萬物皆不
能運乎此故故即子論易每到中半處便有回頭初
之意。既濟之時好時節多過了只得小亨而已好
此意是言其所以小亨而利貞也。小者亨也謂於事之
小者得亨而於大方不得亨也。猶所謂小亨吉云云。
陵蕭氏曰合中乎小通既濟而極六子之卦也。
上艮順火通坎離亦通。又以見乾坤居六十四卦之首
六子居六十四卦之末。坎離之交而論之則乾坤為上經之
首咸恒為下經之首坎離之交而論之則乾坤為上經之

五

經 45—312

周易集解增釋卷四十

正之道不可終廢。初重在本。時道則行矣。漢按至七日則
一而更通。故又有勿逐而自得之戒。漢按至七日則
更故自通時。故又有勿逐而自得之戒。漢按至七日則
字。安。緊。為。古。者。言。見。新。不。可。逐。苟。一。逐。則。得。不。得。未
可知。彼。與。品。耳。本。文。上。句。是。免。下。句。因。象。以。戒。品
程。傳。二。以。文。明。中。正。之。德。上。應。九。五。剛。陽。中。正。之。君。宜
得。行。其。志。也。然。五。既。得。尊。位。時。已。既。濟。元。復。進。而。有。為
矣。則。於。下。賢。才。蓋。有。求。用。之。意。故。二。不。得。逐。其。行。也
自。古。既。濟。而。能。用。人。者。鮮。矣。以。唐。太。宗。之。用。言。尚。息。於
終。況。其。下。者。乎。於。斯。時。則。到。中。反。為。中。滿。坎。離。乃。為。相
成。矣。人。能。識。時。知。變。則。可。以。言。易。矣。二。陰。也。故。以。二。為。相
第。婦。人。出。門。以。自。蔽。者。也。喪。其。第。則。不。可。行。矣。二。不。為。言
五。之。求。用。則。不。得。行。如。婦。之。喪。第。也。然。中。正。之。道。豈。可
廢。也。時。通。則。行。矣。逐。者。從。物。也。從。物。則。失。其。守。矣。故。戒
勿。逐。自。守。不。失。則。七。日。當。復。得。也。卦。有。六。七。則。變。矣

周易集解增釋卷四十

應下為二者以中正自守可也。若逐其所喪從物而往
則失其素守矣。故戒以勿逐。雖然志不行於今亦必行
於後。蓋中正之道。先中而後外。先內而後外。故易於此
七日。保謂先之。喪而後得之。得也。卦有六位。注復數之故
曰。七日。七日。而得其所喪。此以時變推之也。節。亦。水
趙。氏。曰。第。非。貞。象。始。為。不。可。行。之。喻。六。日。非。真。復。亦。可
行之喻。古者婦人乘車。皆有帷。以自障。如落車之
類。第。今。喪。矣。不。敢。以。有。帷。而。求。之。蓋。復。所。喪。是。不。能
安。於。止。而。逐。於。進。也。惟。安。時。少。寓。母。欲。逐。母。急。求。逐。乎
七日。又。周。當。自。得。之。石。門。梁。氏。曰。二。柔。順。之。臣。也。故
以。婦。言。之。夫。以。文。明。中。正。之。德。上。順。剛。陽。中。正。之。君。宜
才。以。有。為。矣。然。既。濟。之。時。婦。人。欲。出。而。喪。其。車。之。類
則。先。以。障。蔽。而。不。可。以。行。矣。然。陰。性。柔。順。若。逐。以。物
於。上。則。非。也。唯。守。其。中。正。而。不。為。物。逐。則。時。變。而。久。道
自。行。矣。注。氏。會。通。曰。勿。逐。二。字。重。人。情。以。得。喪。動。心

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

鬼方陸氏曰蒼頡篇云鬼遠也

聖傳三年克之愆也

既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也

之篇四章及鬼方諸傳亦以達夷釋之則北伐鬼方疑即指伐荆楚之事三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意見用到要在得已則小已戒意即需象中

周易集解增釋卷四十

人勿用占法與師上六同

亦不得用此爻也。

程傳九三當既濟之時以剛居剛用剛之至也既濟而
用剛如是乃高宗伐鬼方之事高宗必商之高宗天下
之事既濟而遠伐暴亂也威武可及而以救民為心乃
王者之事也惟聖賢之君則可若聘戚武念不厭貪土
地則殘民肆欲也故或不可用小人小人之為之則以貪
慾私意也非貪念則莫肯為也三年克之見其營遠之
甚聖人因九三當既濟而用剛發以義以示人為法為
戒豈深鮮所能及也。王註蓋既濟之時處文明之終
履得其位是居東水而能濟者高宗伐鬼方之三年乃克
也君子處之故能與也。小人居之違喪邦也。張子曰
上六陰而應此處卦之未濟以終亂者也故以比鬼方
九三以陽居陽文明而正故用師雖久困而必克小人

用之取亡之道也。朱子語高宗伐鬼方。疑是高宗旌
曰古得此兆。故聖人引之以證此美之言。凶又曰漢去
古未遠。想見卜筮之言皆存。如文帝之占大橫。成帝
似左傳時人說話。又曰夏啟以光想亦是夏啟曾占得
此卦。呂彥輔凡爻中言人者。必是其人嘗占得此卦。話
雖。但陳石氏曰。以蓋天子伐小蠻夷。猶三年克之。言
故東德為中興之文。難也。蓋呂氏曰。克三年克之。
時以陽當位。修文明之德。宜伐閭者也。鬼方幽陰之國。
高宗有九三之德者也。居斯時也。必如高宗然後可以
伐鬼方。猶至三年然後克之。是難以明伐閭不可易
也。小人勿用。必亂邦也。東谷鄭氏曰。以到居剽虐。欲
變之位。剽陽則過於有為。欲變則動而之外。其親在內。
之事已濟。必致用陽剽而聚功於外也。故為之戒曰。以
高宗之盛而伐鬼方。猶三年然後克之。其可用小人而
故多事之原。升元事之世。舍內治而幸邊功者。皆人偶
之也。雲峰胡氏曰。三居離明之極上。在坎陰之外。故

周易集解增釋卷四十

有高宗伐鬼方之舉或是高宗伐鬼方占得此爻故引之以為戒案本義曰六爻占辭皆有警戒意然則此編高宗克苗以爲九三戒也三居離終火性易躁况復以劉居劉聖人惟恐其失之躁動也故曰高宗之伐鬼方也宜若易然且三年克之其不如高宗者可知矣小人也用用小人則有躁動之失故也三代之兵未嘗用一小人用小人是一亂而生一亂也聖人此意甚微故於初則勉其警戒於二則戒以勿遽於三則戒以小人勿用蓋於既濟之時惟欲其過重鎮進帝如未濟之時。新說氏守約曰夫既濟初言銳其始也終止則亂息於後也中興之業既就遠方之伐既成遠近海英而使小人預於其間貪功逞欲億民不患則必以亂終不可不戒也是以小人勿用也蓋唐離之極變而為震離為兵震為威武克伐之象也。汴水趙氏曰高宗商武丁征伐事詩殷武言其畧楚世家陸終娶於鬼方氏竹書紀年武丁征西戎鬼方開寶中都鬼主阿伏入京三

美濟其首者不虞前也時以爲濟遂至陷流沒而至其
其危可知也應陰而不虞後患故曰龍方有其治者也既
濟終亂其義見矣。宣峯胡氏曰初九以陽剛而濟其
尾當濟之初而不經於濟也上六以陰柔而濟其
濟之極而反不能濟也上之厲何如初九之元初
。山齋易氏曰上以陰柔而濟其初九之元初
在下體之下濟其元初也上居上體之上而濟其首則
其尤有甚於未濟之初其進至危焉能久乎。朱氏曰
以卦實言之初九爲始爲本上爲終爲末以成卦言之上
爲首爲前初九爲始爲本上爲終爲末以成卦言之上
既濟之終其首沾濡雖未至於滅項視深厲猶爲其
危可知也。秋山王氏曰上以陰柔而濟其初九之元初
治安之極居坎體之上而懷安之志是謂於日前而
忘於亂者也至濡其首其不可不知也。不言山而言濡其
人知危懼而遠改則濟猶可保也坎體故濟在上故曰
首。虛齋蔡氏曰以全體而言則居既濟之極以二體

周易集解增釋卷四十

六

言又在陰體之上若以陽剛之資極謹畏之方猶懼不
克而乃以陰柔居之不知慎慎是爲涉水而濡其首
之象也占者不戒其厲宜矣。濡其首即居屬字爲
占言。上六以陰柔之資懷其志居治安之極而
謂世元風波之患不知濟其一又具其一至於濡首
其屬甚矣可不畏乎。初九濡其尾而元谷者以既濟
之初則吉也上六濡其首而厲者既濟之終止則亂也
。山齋易氏曰乾下坤上爲泰天地之交也離下坎上
爲既濟水火之交也泰之六爻離相應而二五處非其
位二五相易爲既濟則泰之六爻離相應而二五處非其
之常理聖人於既濟而示其戒與泰之上六復于陰
之戒一也。決於大過上六過涉滅頂則必死矣故聖
以既濟上六濡其首濡其首而己高太至滅頂也故言
濡而不言凶然大過上六亦君父之急而至于滅頂難
以而美元谷既濟上六但子治安而無慮也其首難

亦其自取故聖傳以何可久棄絕之厲之一
字是聖人之戒占欲其玩辭占而知所警也
三三離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

狐陸者切沚陸氏曰
許訖反鄭云幾也

象下傳未濟亨柔得中也 小狐汔濟未出中也濡其

尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未濟事未成之時也 此句解字義 水火不交不相為用

水火不相為用則无 卦之六爻皆失其位 貞固足以幹

周易集解增釋卷四十

九

湯潛極

位則失正而元貞固之守矣 故為未濟汔幾也發濟而
六爻皆失位亦止未濟一卦 故為未濟汔幾也發濟而
濡尾猶未濟也占者如此何所利哉 亨是占小狐
程傳未濟序卦物不可窮也故受之以未濟終焉既濟
矣物之窮也物窮而不變則无不已之理易者變易而
不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮
也未窮則有生之義為卦離上坎下坎火在水上不和
為用故為未濟又曰未濟之時有亨之理而卦才復有
致亨之道惟在慎震孤能渡水濡尾則不能濟其才者
多疑畏故懼水而能懼其能也小者則未能慎其才者
於濟汔當為汔壯勇之狀書曰汔汔勇夫小狐果於濟
則濡其尾而不能濟也未濟之時求濟之道當致慎則
能亨若如小狐之果則不能濟也既不能濟无利矣
。朱子語問未濟所以亨者謂之未濟便是有濟之理
但尚通二故謂之未濟而柔得中又曰有亨之道曰氣

周易集解增釋卷四十

三

小狐汔濟。汔濟，汔字訓與井卦同。既曰幾，便是未濟。未出中，不獨是說九二爻，通卦之體皆是未出字。坎險所以未濟，林學象辭未濟與既濟諸爻，頭尾相似。中間三四兩爻，如損益，頗顯了它。中輪，尾在既濟為无咎。在此卦則或各或貞吉，這便是不同了。一爻吉，一爻凶，說底底物事，只可輕重地說。若是確更一爻吉，一爻凶，便是楊子雲太玄了。易不徒地，兩卦各自說，濡尾濡首，不必拘泥。在此言首，在彼言尾，大約既濟是初時，只說向時，候盡了，只是向來去未濟，如是五更初時，只是向明去。聖人當初見這箇爻裏，有這箇意思，便說出這句。一爻來，或是從陰陽上說，或是從卦位上說，這箇說得。散漫不他，地通指它。它這箇說得，到它處，時盛水不。今人說易了，大失它易之本意。它周公做運爻辭，只係稱地見這箇意思，便說這箇事出來。大段散漫，趙子欽尚自嫌其說得疏，不知如今熱有要，這了處，譬如箇燈。

周易集解增釋卷四十

三

不美其生，亦幸矣。何所利乎？若夫飛龍在天，大人之道，何難不濟？是以有不言所利之九。易說：息辭，余氏曰：未濟，未濟有亨之道，但如小狐汔濟，而濡其尾，則先所利耳。謂占遇未濟者，皆先利不可也。在所處如何耳。陰山李氏曰：聖人作易，一卦必求亨之理。在既濟，有方來之亨，又曰坎為水，為隱伏之物，之穴居隱伏，往來水間者，狐也。林氏黃中曰：既之為言，蓋也已往之辭也。未之為言，蓋有始待也。方來之辭也。言時胡氏曰：上經首乾，坤乾坤之後，六卦皆主坎之一陽。下經既濟，未濟，因坎水取義。而亨之卦皆主離之一陰。天地終始，皆坎大相為用也。三陽失位，故未濟。三陰應三陽而陰，又得中，所以未濟。坎于濟，小狐汔濟，濡其尾，未濟之象。也。无攸利，未濟之占也。易不終既濟，而終未濟，易不可窮故也。未濟之辭，其能未開之春月，未開之夜，乎？天地不交為否，否不曰亨，否不通也。水火不交為未濟，非不

初禾濡其尾吝

聖傳濡其尾亦不知極也

周易集解增釋卷四十

111

惕齋

以陰居下當未濟之初凡人欲進而濟天下之事必自
有海之初六陰柔則元能濟之才居下又元可濟之勢當
未濟之初又值難濟之時則不能進而有濟象狐涉水
而濡其尾終於不濟未能自進故其象占如此濡其尾
占者如是亦可羞矣是象也

祖傳六陰在下。危險而重。四處險則不安。其尾有
處則志行於上。既已陰柔而四非中正之才。不能獲
之以濟也。戰之清水。必竭其尾。尾瀆則不能濟。瀆其尾
言不能濟也。不遺其才力而進。終不能濟。可蓋吝也。
朱子語取狐為象。上象頭。下象尾。置湖鰲問居未濟之
時。未可以動作。初六陰柔不能固守而輕進。故有濡其
尾之吝。九二陽剛得中。或其輪而不進。所以貞吉。曰看
來也。只如此大難難曉。其之辭也。且悔禮依衆人辭說。

周易集解增釋卷四十

3094-

又曰坎有輪象所以說陰大繫未濟之下卦者是未可
進用瀉尾曳輪皆是此意六三未粗坎體便也不好到
四五已出乎險方好上又不好了。雲白郭氏曰初六
陰柔在下居險之中而上應九四是則小狐欲濟之象
然不能有終而瀉其尾是陰柔不足以有濟故者也。
進齊徐氏曰既濟初瀉其尾先於未濟初瀉其尾者
既濟之初才到足以有濟又下卦離體明也明則知難
急之宜而不急濟人苟知緩急之美則雖瀉尾亦終濟
矣故先於未濟之初才至不足以濟天下又下卦坎體
陷也陷則冒險以見而足。云白郭氏曰初六
於瀉尾而不能瀉矣故可吝。西漢李氏曰西濟者既
濟之及未濟之初六即既濟之上六故又義相象。林
氏書中曰卦言見攸利而又言吝者以在下一卦之初
其失未遠也故繫之以憂虞耳。雲峰胡氏曰初九以
陽居陽當既濟之初而瀉其尾時可瀉不敢輕瀉也故
先於初六以陰居陽當未濟之初而瀉其尾時亦可瀉

而易集解增釋卷四十

三

而不能自濟也故吝。童溪王氏曰未濟之初與既濟
之初俱在二卦之後故同謂之吝。未濟之上與既濟之
上俱在二卦之首故同謂之道然二卦之初所謂瀉其
尾則同而其義則異也何也時方既濟九有能濟之才
然不免於瀉云者當濟之初不能速濟故也時方未濟
初有能濟之才而亦求濟焉此豈所宜哉是義不知於
極力憚而論胥以瀉以至於此也此既濟初九瀉其尾
所以先也而未濟初六瀉其尾所以為吝而義亦曰不
知其極也才憚力微曰吝。平菴項氏曰既未濟皆取
義於濟故內外初上皆無義然得失不同既濟自二
始濟則初難瀉尾不害其為既濟也故先於未濟正坐
瀉尾不能終終所以為未濟也既濟之終有亂之理故
上六以瀉首為時事之危未濟之機終有濟之理故上
九以瀉首為人事之失也。臨川吳氏曰此即象辭所
謂小狐之瀉其尾是也。張氏考校曰卦辭所謂小狐正
濟此爻新進喜象急於求濟而反不能瀉可吝孰甚焉

○石芝劉氏曰既濟初之濡尾能濟而能慎重慮不
敢輕進也此是才封不足以濟一則慮其濡一則竟至
矣

九二曳其輪貞吉

聖傳九二貞吉中以行正也

以九二應六五 浹按九六二 而居柔得中 浹按居柔得
柔蓋居柔則先陵上之嫌得中則其居為能自正而不

進 浹按自止不進非指身也難在君側能自安臣之分
而不上進便是自止不進如文游事公哲宗極恭致

伊川先生謂游公三朝得為下之正也故其象占如此
元光事勿主禮應如此

周易集解增釋卷四十 二四

周易集解增釋卷四十

本文其輪是
經傳在卦九居二為居柔得中先過剛之義也於本

濟聖人深取卦象以為戒明事上恭順之道未濟者君
道難之時也五以柔居位而二乃陽剛之才而居

相應之地當用者臣則有陵暴之義水有勝火之象方
艱難之時所賴者才臣耳九當盡恭順之道故戒其

輪則得正而吉也則曳其輪緩其勢緩其也或用剛之
道也過剛則剛上而剛不足居之節子儀李茂密難

危未濟之時能極其恭順所以為得正而能保其終吉
也於六五則言其吉先難後得之道也

其恭順盡臣道之正蓋上下之道也○節齋蘇氏曰以
○居心中上應六五有濟難者也然以剛應柔易生險

○忍之心故能緩其所行乃得正而吉也○陰山李氏
曰既濟曳其輪尾在初爻未濟初既濟尾在險中未

其輪以時不同也然此爻於五則幸初應難在險中未

周易集解增釋卷四十

進也中則元有不正故吉。坎崖林氏曰本義以九二
應六五似不見得陵逼之嫌今人說作有陵逼之嫌

蓋因聖人其輪貞吉之句耳何也二應五者元所嫌則
聖人當許其進必元之戒而聖人因之致戒也言以九

其應五處有陵逼之嫌而聖人因之致戒也言以九
二應六五有君臣之分然二則五柔陵逼之嫌有不

者矣吉其居柔得中而不致任剛故能以理自安自
止而不進為其象九二如九二如九二如九二如九二

者能如二之象則亦吉矣言能保其謙位而元傾覆之
禍也○濟湖焦氏曰初之濡尾欲進而不能者也

二之曳輪能進而欲退者也○決按蘇氏曰初之
此與四五不及未濟道理時講多從之然曰吉曰悔亡

曰元悔亡有濟未濟之義在濟初九曳其輪尾在險
二已貞矣古者亦必如九二之貞方吉○字當義時可

併在一元太薄為是也然意故分在二之觀亦美

於初曰未幾自進於二曰為能自止而不進可以恬二之不同矣

六三未濟征凶利涉大川

聖傳未濟征凶位不當也

陰柔不中正居未濟之時以征則凶陰柔則无才不中

濟之時何足以濟也者夫然以柔乘剛將出乎坎有

利涉之象他處柔乘剛最危此則另取一義謂三柔乘

上將出乎坎水合此二義有濟川故其占如此本文純

之象故占得此爻又利涉大川蓋行有可以水浮而不可以陸走也

周易集解增釋卷四十

復曰利涉大川故本或疑利字上當有不字或人有此

義分出水陸二義是也蓋既曰征凶則涉

川亦在其中矣且於不可陸走句亦難通

程傳未濟征凶謂居陰先出陰之用而行則凶也必出

陰而後可出三以陰柔不中正之故而居陰不足

未可濟之道險終有出險之理上有陽剛之應若能涉險而

征從之則濟矣故利涉大川也然三之陰柔豈能出險

而往非時不可才不能也王註以陰之質失位居陰

不能自濟者也以不正之才力不能自濟而求進焉

其自也故曰征凶也二能極難而已此亦棄已委一

二而征則可得乎何憂未濟故曰利涉大川陰山

地中四爻其三皆曰貞吉獨於六三曰未濟征凶豈非
未濟之時以征則凶而以居貞則吉乎况未濟之時惟
剛乃克有濟故九二九四貞吉上九无咎如六三陰柔
又不中正未濟終難濟矣故以征則凶亦不利涉川也
六三居坎上可以出險陰柔非能濟者故明言未濟征
凶然柔乘剛則有動利涉大川則可濟也○作水起氏
曰三居坎極是未濟之終過此則近於濟矣故特表以
卦名征進也利而利之終○居齊蔡氏曰六三陰柔
不中正無才無德居未濟之時又非其時故為未濟而
征則凶也然以柔乘剛與所謂以剛乘險者不同將出
乎坎與所謂未出中者不同故獨為利涉大川也此據
本義前說而釋其義如此○次陸氏曰此爻最難看
既曰征凶又曰利涉大川前後相反矣今為之說以在
山為濟事之占涉川為濟水之占於本義可以水浮不
可陸走之說亦元不通劉氏蒙引俱云當作不利涉大
川竟未是果如其說既曰未濟征凶則涉川亦在其中

周易集解增釋卷四十
三

笑乃獨創起說何也且於不可陸走之說亦不通本義
不曰將出乎險而曰將出乎坎可見其為涉川之象也
會通曰既云征凶又言利涉何得失相矛盾是若蓋征
者自征猶陸走則川已力涉者乘物猶水浮則借舟力
此自用不足用人則
格在三之自審也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國
聖傳貞吉悔亡志行也

以九居四不正而有悔也能勉而貞者則悔亡矣然
以不貞之資欲勉而貞非極其陽剛
用力之久不能也極其陽剛則震用故為伐鬼方三年

而受賞之象
既濟伐鬼方明說高宗則君之事也此曰

臣之事也
程傳九四陽剛居大臣之位上有虛中明順之主又已

出於陰未濟已過中矣有可濟之道也濟天下之艱難

非剛健之才不能也九雖陽而居四故貞以戒國則吉

而悔亡不貞則不能濟有悔者也震動之極也古之人

用力之甚者伐鬼方也故以為義力勤而遠伐至於三

年然後成功而行大國之賞必如是乃能濟也濟天下

之道當貞固如是四居柔故設此戒也朱子語永濟九

四與上九有孚皆不可曉然得且依稀如此說又曰損

益二卦說處一卦在二爻一卦在五爻是顛倒此卦與

既濟說伐鬼方亦顛倒不知是如易說。辭氏溫其

曰名臣任重再造區宇不羣之世然後有之震用伐鬼

方不羣之謂也。東坡蘇氏曰九四有震主之威首不

周易集解增釋卷四十

用子鬼方其無所行其志矣震主者悔也貞於主而用

於敵所以悔亡也。蓋曰九四與既濟九三皆

離之體有文明之德利伐鬼方故曰伐鬼方既濟九

三陽剛當位故曰高宗斯文以陽居陰則德不威故必

貞吉悔亡然後可以行其志震用伐鬼方先之以威也

曰克之而曰有賞也。武情文德以服之不戰而服故不

以取勝斯文不戰以武情文德以服之不戰而服故不

不亡也。東谷鄭氏曰既濟初吉終亂未濟則初亂

終吉何以知其然也。以卦之體言之既濟則出而之

於終亂則始者必濟於終天之道物之理固然也作易

者於既濟之三則以高宗伐鬼方為戒於未濟之四則

以伐鬼方為戒既濟欲其安於濟也三言動以求功必

入於險故預戒之未濟和其濟難也四動而求功能出

於險故美之用師以求濟必正而吉其悔乃亡悔亡則

四之志行矣三年之後復濟於大國言必如是之乃可

濟也居明之始其才剛而初出於險而上比於五故未

濟之責惟四獨任之。鄭石潤俞氏曰震用伐鬼方者

震動而使之驚畏也詩經云震之莫不中氣與

震同。臨川吳氏曰天子伐而三年克之者天子之兵

賁也諸侯伐之有而實於大國者用兵有功而受賞於

天子也。大國謂天子之國指五而言王陽位為九四

變為九三三四五成坤為國。石門梁氏曰未濟九四即

既濟九三之反故皆以鬼方言之然既濟九三之伐乃

既濟之時其兵貪也故三年則德而有小人入之

既濟九四之伐乃未濟之時其兵義也故三年則

有寬而其事得貞則為吉蓋其得失既殊而吉凶亦異

矣。虛齋蔡氏曰此非以高宗言乃是人臣事。治濟

其九曰未濟之為卦也非以水火不交也是以居中者其

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

則決之力作其震奮之氣而又功深力久乃克有功象
震用代鬼方至於三年然後克之而有賞於大國茲所
謂貞也吉而悔亡之道也。漢按震用二句蓋須學與
治說以學言必有已千已百之功而後有明強之效以
治言必用服強之藥而後疾可瘳蓋學者博之求也治
者漸之事也又按有賞於大國程沙隨謂以大國賞九
四即開國侯家之義吳臨川謂受天子之賞則大國猶
言朝廷謂受賞於朝廷也玩于字文與臨川說又極蓋
天子曰大君則天子
之國亦可稱大國也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

聖傳君子之光其暉吉也

以不居五亦正非也亦字承然文明之主居中應剛處

周易集解增釋卷四十

三十

心以求下之助故得貞而吉且无悔文明居中皆正道
而吉且元又又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也輝
悔在此又又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也輝
之盛所謂暢於四肢發於事業也此句承文明來信實
不妄只是光輝之盛皆實誠意之發起此句承虛中來
。本文既果
占象在占中
經傳五文明之主居剛而應剛其處得中虛其心而陽
為之輔雖以柔居尊德之至正至善元不居也既得貞
正故吉而无悔其固存非戒也以此而漸元不漸也
五文明之主故稱其光君子德輝之盛而功實顯之有
字也上云吉以貞也素而能惠德之吉也云下吉以光
也既光而有孚時可漸也。林氏黃中曰四應在初故
先悔而後亡五應在二故貞吉而无悔。梅逢熙氏曰
貞吉悔亡者有悔而亡也貞吉无悔者本无悔也當格

周易集解增釋卷四十

三

先有孚吉此亦就文明之主及居中應剛而既但上云
文明之主自其內德之明言此云君子之光則其明發
起于施為之間矣所謂光輝之盛也上云虛心下實只
是一事之誠此云有孚只是見於光為者一實德
誠意之流行也。按程傳曰上云吉以貞也下云吉以
光也須細認之。光輝之盛暢於四肢發於事業也信實不妄只是其
暢於四肢發於事業者一皆實德誠意之發起也字
雖居於外其實由中出先有實心而有其實事者
。次居林氏曰以六居五而非正是存之於心而施之
於事未先有不正也然文明之主賦性聰明既有悔悟
自新之美居中應剛居心下賢又有開導教益之助故
能舍惡趨善存心行事能得其正若然則名德隆治道
成而吉於是乎在矣故元悔然以文明虛中之德而得
賢之助豈但貞吉而已哉將見暢於四肢發於事業皆
有實德之流行初非聲言笑貌以偽為於外是為君子

曰日中為光朝日為暉所謂君子之光者雖為文明象
釋之以暉也。雲峰胡氏曰九居四非貞吉悔亡
之辭也六居五亦非貞吉悔亡之辭也蓋五
文明之主是為君子之光虛心以求九二剛中之助是
為有孚此所以為貞吉而又吉也。誠齋楊氏曰六五
逢未濟而光輝何也日之五夏暉之盛熱火之在夜宿
之猶熾六五受未濟為既濟文明之盛又何疑焉。雪
松潘氏曰六五以柔居中貞其國有非我悔其本元
不待於七也文明之美發輝於事業故曰君子之光離
體本有光而乘承應時陽剛君子相助以濟而成光輝
王註所謂物以能而不自德使武以文明之主居中
或君子之光足也。虛齋蔡氏曰六五文明之主居中
應剛虛心以求下之助所謂貞吉无悔者自北而所
謂君子之光有孚者亦自誠而此貞吉无悔是舉其善
其善以掩其不善也君子之光有孚吉則又純舉其善
而吉之非以中上義也觀本義兩又字可見。君子之

光之有字也。若然則君德極其盛治道極其成吉而又吉矣。又辭是占象在占中。漢按二四五三爻聖人言貞也。三貞吉辭同而義不同。九二六五皆因其已能而稱之。九四是因其未能而勉之。可見中於五同。是不正二五中而四不五。雖陽剛反不及陰柔矣。

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

聖傳飲酒濡首亦不知節也

以居未濟之極時將可以有為。就按則以未文言明。極就全卦言則明則已之才足。而自信自養以俟命。信貼有字。目養貼飲酒。記曰養其身。无咎之道也。若縱而身以有為。既飲候命不可輕自養。无咎之道也。若縱而

周易集解增釋卷四十

三

不反。謂過於日。如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣。失義即本文之失是。蓋此義字與上命字正是占下二句。

程傳九以剛在上剛之極也。居明之上明之極也。剛而能明則不為躁而為決。明能燭理則能斷義。居未濟之極非得濟之位无可濟之理。則當樂天順命而已。若否終則有傾時之變也。未濟則元極而有濟之理。故止為未濟之極至誠安於義命而自樂則可先飲酒。自樂也。不樂其處則怨路隨履入於凶咎矣。若從樂而就

得道禮反濡其首亦非能安其處也。有字自信於中也。失是失其宜也。如狐則於有字為失也。人之處難知。其无可奈何而飲酒不反者豈安於義命者哉。不若語同未濟上九以陽居未濟之極宜可以濡而反不善

周易集解增釋卷四十

三

老竊謂未濟則當寬靜以待。九二九四以陽居陰皆能靜守。上九則極陽不靜。所以此九二九四以陽居陰皆能此大抵時運隨處未濟雖有陽剛之才亦無所用。況又不得位。所以如此。三陽剛曰既濟以柔居上止則亂也。故濡其首。居未濟以剛居上窮則通矣。故有孚於飲酒无咎。節世最難。故曰需大衆君子欲舍無樂未濟上九有孚於飲酒。皆養德待時之義。需首則就一曰之養。於天下或遠矣。豈仁者之心哉。聖人曰不知節者蓋以未和夫禮之中也。惟君子能謹禮故進退皆可。法上九以剛德在艱上明反見幾知時之未可為也。而誠於自養。聖人因勉而訓之云。但係石氏曰上九以得飲酒自樂。若樂而不知節。復濡其首。則雖有孚必失。於此此戒之辭也。雷海胡氏曰既濟三陽皆得其位。未濟三陽皆不得位。然既濟初四亦代鬼方既濟之五反不若未濟三陽皆不得位。然既濟初四亦代鬼方既濟之五反不若未濟之上有以時而言未濟不如既濟之初不既濟不如未濟之終也。程傳於此多分出義命二字。未義又分言之。蓋謂未濟之終時可濟。而自信自養。所以自養而終而不反。如狐之涉水。其首則過於自信。自養而失其義。與命在天義在我。不能自信。自樂以俟命。非也。過於自信。自樂而失我之義。亦非也。周公繫易於既濟之終。以信自樂而失我之義。亦非也。周公繫易於既濟之終。以濡其首為時事之失。於未濟之終。以濡其首為人事之失。其與民同患之意愈切。故於辭愈懼。善學者信不其項則不知懼也。建安邱氏曰既言飲酒之先咎。復言飲酒濡首之失。何而為飲酒可也。既飲而至於濡首。則昔之有字者。今失於是矣。而蒙齊李氏曰既濟之時戒以未濟未濟之終而及既濟。而復以濡首戒之。惟人設卦。必終于未濟者。所以寓生生不窮之意也。未濟之基治者。家之伏未濟之終。生生不窮之理在是。夫亂者治之基。治者亂之伏。未濟之終。生生不窮之理在是。夫亂者治之材。

人事也。漢按本義雖而不反指微於飲酒若劉伶
 籍之抗過於信謂自信其才之定以天下事為不
 足為也夫敬慎方可以濟若輕則必是則失濟之義矣
 夫是是字有作是非之解者有作此字解者然玩本
 義曰失其義其字指濟時說則謂失濟時之義也蓋未
 濟時曰有字失其義又按分水火以終上經合水火以終
 下經分則天地之化見矣合則人事之用明矣故辭和
 五其重夜寒暑之代壇乎既未濟之亦相五其治亂
 於中習中女之節而六子復再與上之通終六子
 俱聚所以體父母之心而終乾坤之福也又通其上
 經三十卦除利復二卦外其餘二十八卦計陽爻八十
 四陰爻八十四陰陽平下經三十四卦除大姤二卦外
 其餘三十二卦計陽爻九十六陰爻九十六陰陽平蓋
 利是陰盛之極復則陽雖微而漸盛也大是陽長之極
 姤陰雖微而漸長也陰陽消長總在此四卦而六十
 卦俱因之故以利復主上經以姤主下經其利復之
 前二十二卦利復之後僅六卦者以利屬秋末復屬冬
 中本在下平年故居後也大姤之前僅十二卦大姤之
 後二十卦者以大屬春夏始屬
 夏中本在上平年故居前也

朱子本義

彖上傳

彖即文王所繫之辭上者經之上篇傳者孔子所以釋
 經之辭也後凡言傳者放此

辭孔既案諸氏莊氏並云彖斷也斷定一卦之義所以
 名為彖也但此彖釋乾與元亨利貞之義○朱子語彖
 辭極精分明是聖人所作彖可幾曰彖是總一卦之義
 曰也有別說底如乾彖却是專說天夫彖辭乃卜筮之
 辭釋彖乃夫子推其理以釋之也楊道夫錄先生曰易
 中彖辭最好玩味說得卦中情狀出李李札錄凡彖辭

象辭皆押韻重錄錄○雙湖胡氏曰文王卦下之辭如
 元亨利貞之類正是彖辭彖傳者乃孔子贊文王卦辭
 然多自發明已意以解伏義卦不盡同於文王如乾卦
 辭文王只作占辭孔子自作四德又其間多說卦變此
 卦自某卦來皆孔子所自發文王間亦有之而不如孔
 子之多○鄭吳臨川彖者文王所繫六十四卦之辭傳
 者夫子為說文王彖辭而作也經有
 上下二篇故傳亦因經而分上下

經乾元亨利貞

大哉乾元萬物資始乃統天

此專以天道明乾義此字包五節乾義所包者廣天是
 成象之最元亨利貞文王只重亨貞
 又析元亨利貞為四德漢案元亨利貞元利只隨亨貞

而言。至夫子贊易。始並列四德。而四德之中。又重元。以然就六十四卦三百八十四爻觀之。總重一貞字也。以以發明之。之字。而此一節者。釋元義也。大哉。歎辭。元大也。始也。二字者。為萬物資始及四德之首之張本也。

乾元天德之大始。故萬物之生。皆資之以為始也。見本字屬物。資始。兼資取元之理。以始其性。資取元之氣。以始其形。二義。乃統天句。又伸一脚意思。謂生流行。初無間斷。一元有以貫通之。見亨通。又為四德之首而貫乎利遂貞成。總此元氣運行也。

天德之始終。故曰統天。

朱子語。問元亨利貞。曰。當初只是大亨利於正。不以分配四時。孔子見此四字好。始分作四件說。甘節復問。

周易集解卷四十一

贊易之贊。曰。稱述其事。如大哉乾元之類。是贊。自大哉乾元至品物流行。是言元亨之義。大明終始至以御天。是說聖人體元亨之用耳。四德之元。專言之。則全體生生之理也。故足以包四者。偏言之。則指萬物發生之端而已。故止於一事。黃顯子錄。問乾元統天。先生曰。乾元只是天之性情。不是兩箇物事。如人之精神。豈可謂人自是人。精神自是精神。乾元者。萬物之始。對坤而言。天地之道也。元者。萬物之始。對亨而言。四時之序也。錯綜求之。其義乃盡。蓋連萬物資始。與資之深。資於事父。以事君之資。皆訓取字。是四錄又云。元者。用之端。而亨利貞之理。具焉。至於為亨。為利。為貞。則本元之為耳。此元之所以包四德也。若分而言之。則元亨誠之通。利貞誠之復。其體用固在矣。以用言。則元為主。以體言。則貞為主。又云。元者。天地生物之端。倪也。元者。生意。在亨則生意之長。在利則生意之遂。在南則生意之成。若言仁便是這意思。仁本生意。生意則惻隱。

周易集解卷四十一

之心也。苟觸着這生意。則惻隱之心便發。若羞惡也是仁去。那義上發。若辭讓。是仁去。那禮上發。若是非。也是仁去。那智上發。若不仁之人。安得更有義禮智。又云。乾元統天。蓋天只是以形體而言。乾元。則天之所以為天也。猶言性統形耳。○蘭氏惠卿曰。乾元。天陽一元之氣。亦如人之有元氣也。人知萬物之生於地。而不知天以乾元之氣為之始。亦如人知生於母。而不知資始於父。乾元之氣也。始之於未生之前。生之於有始之後。○節齋蔡氏曰。天道流行。雖有元亨利貞之分。而其所以無間斷者。實惟一元之運行。故曰統天。程子曰。四德之元。猶五常之仁。偏言則一事。專言則包四者。○廣平游氏曰。乾曰大哉。坤曰至哉。大則无所不包。至則无所不盡。乾之大无方。而坤則未離乎方也。沈氏曰。資始者。氣之始。資生者。形之始。故皆謂之元。而有施受倡和之分。故以乾坤相配。○鄭受臨川。凡易中言大者。皆謂陽乾以剛健為元。故稱大。資取也。始謂本其氣。統猶總也。元為天

雲行雨施品物流形。

施陸云始鼓

反文言同

此釋乾之亨也

孔疏雲行而施品物流行者此二句釋亨之德也言孰能用天之德使雲氣流行而澤施布故品類之物流布成形成得亨通无所壅蔽是其亨也○誠齋楊氏曰象言元利貞而獨不言亨者蓋雲行而施即氣之亨也品物流行即形之亨也○平菴項氏曰元象一動則七而

周易集解增補卷四十一

20

爲雲解而爲雨萬有一千五百二十之形出焉。奇畫一著則偶而爲夫婦稟而爲父子而萬有一千五百二十之數出焉。元之无所不通如此。此亨之所自出也。雲雨皆生於天一之水。故自元而亨者象之。○鄧齋蔡氏曰。雲行雨施。亨之見乎氣也。品物流行。亨之見乎形也。○節石澗俞氏。前言萬物。此言品物。同與異與。曰。元爲稟氣之始。未可區別。故總謂之萬。亨則流動形見。洪纖而下。各有區別。故特謂之品。○鄭王童溪。雲行雨施。品物流。謂乾既以元德始萬物。而亨德繼之也。夫始萬物者。乾元也。生萬物者。坤元也。然使乾元知始物而已。而生物之職。則一付之坤。吾无與焉。則萬物既生之後。亦未有能遂其生者矣。故夫雲行雨施。乾元之餘用也。乾元有餘用。故始物者我也。育物者亦我也。物得所有。則遂其生矣。○節汴水趙氏。乾元之亨。必托諸有迹。而後可見。雲雨其迹也。雲者氣之積。雨者氣之化。雲行於天。雨施於地。而後萬物之形流行。无窮。形猶賦形之形。譬諸

草木之實資潤澤之功皆得其形狀於有生之初也。○石門梁氏曰雲行雨施猶所謂神氣風霆也。品物流行猶所謂庶物露生也。方其氣之運也騰而爲雲散而爲雨有以見流行之妙及其形之成也飛潛動植。林林職職有以見付賦平之均於是之時豈非造化亨嘉之會歟此一辭釋乾之亨也。○節菴虛齋乾之亨只在品物流行上見雲行雨施猶下段乾道變化皆順此下文之辭以植物言之者指其最易見者以示人耳又曰自品物觀之向者乾元資始之時僅有其氣而猶未有其形也坤元資生之時始有形而猶未流其形也至是則品物得雲雨之滋潤莫不暢然各流其形而生生不已此可見乾之亨也凡言流者皆流行不滯之意此即是亨通處形對氣言資始時還只是氣到這裏方有形却又在資生之後資生者胚胎於中流行者呈露於外。○決按項平菴俞石澗梁石門品物皆泛指動植言。○蔡虛齋則單指植物言蓋以四時雲雨皆能潤物惟亨時

周易集解增釋卷四十一

五

大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。

始即元也。終謂貞也。不終則无始。不貞則无以爲元也。

此二句。正明孔聖以終。此言聖人大明乾道之終始。大
字加於始字上之意。明
終始二句。是聖人因天道以知易道。乘龍御天。是聖人
盡易道以行天道。上屬知。則見卦之六位。各以時成。而
下屬行。故上曰明。下曰御。
乘此六陽以行天道。此條時字最重。乘龍御天。正見聖
人之元亨處。乘龍御天。以措諸政
事言。當潛而慎密。當見而數施。當惕而乾業。當躍而應
機。當飛而建極。當亢而持盈。皆隨時而變易。故存疑謂

有隨時順之隨是乃聖人之元亨也。須知聖人乘龍御時制之二義也。是乃聖人之元亨也。天則人物亦有生意。如資始流行一般。故曰聖人之元亨。此雖未到成寧之境。已有成寧之機矣。此節與

朱子語。俱說有德有位之聖人。

却提起終始為說。何也。曰。此終始說元所自來。自大哉乾元。至品物流行。說天之元亨。自大明終始。至六龍御天。說人之元亨。自乾道變化。至乃利貞。說天之利貞。首出庶物。萬國咸寧。說人之利貞。重顯子錄。乾四德。元最重。其次貞亦重。以明終始之義。非元則無以生。非貞則無以終。非終則無以始。不始則無以成。終始如此循環無窮。此所謂大明終始也。乾道終始。即四德也。始即元。終即貞。六爻之位。由此而立耳。以時成者言。各以其時而成。潛見飛躍。皆以時耳。然皆四德之流行也。初九九二之半。即所謂元。九二之半與上九三。即所謂亨。九四

周易集解增釋卷四十一

六

與九五之半。即所謂利。九五之半與上九。即所謂貞。蓋聖人大明乾道之終始。故見六位各以時成。乘此六位之時。以當天運而四德之所以終而復始。應變而不窮也。重錄錄薛朱子。這卦大概是說聖人有位底。若使聖人在下。亦自有箇元亨利貞。如首出庶物。不必在上方如此。如孔子出類拔萃。便是首出庶物。著書立言。澤及萬世。便是萬國咸寧。是謂決按此段朱子不遺完足道理。是此章旁義。而非正辭也。問知是心之神明。似與四端有不同。先生曰。此知字義又大。然孔子多說仁智。如元亨利貞。元便是仁。貞便是智。而端仁智最大。無窮則元无起處。無窮則如何是仁。易曰大明終始。有終便是始也。仁之所以為大者。以其有智也。韓愈錄問時此六龍以御天。先生曰。六龍只是六爻。龍只是譬喻。明御天。又曰。聖人便是天。天便是聖人。○張氏元德曰。此聖人體乾之元亨也。終始者。四德之終始也。大明者。聖

人之大明也。以上下定位言之。謂之六位。以陰陽變化言之。謂之六龍。時成謂六龍所處之位。各以其序而成也。時乘謂乘時以動。以此六陽之氣而控御乎天運也。○余氏曰。乾之六爻。不皆龍。最傳則蔽之以六龍。聖人觀象命辭。不如後世之拘也。○節胡雲峯。三百八十四爻。只是一時字。故夫子首於乾象發之。坤止說行。乾兼說知行。大時是知。御天是行。○開封耿氏曰。統天統其體。御天御其用。統如身之統四體。御如心之御五官。○沙隨程氏曰。乘如乘車之乘。托物以有行。御如御馬之御。制物而有節。○梅邊熊氏曰。不言始終而言終始。貞下起元也。大明終始。六位時成。聖人所以明天道。時乘六龍以御天。聖人所以行天道也。六位以時而成。六龍以時而御。聖人之元亨。合乎天道也。○節蔡虛齋。此條時字最重。蓋大明終始。是聖人洞知得乾之四德終而復始。一時焉而已耳。六位時成。是見得卦之六位。始於初而終於上者。亦時焉而已耳。至於時乘六龍以御

周易集解增釋卷四十一

七

天。則其潛見惕躍飛亢。應變而不窮者。亦時焉而已耳。此一節之大旨也。成者。六位自成。乘者。聖人乘之。謂之乘者。因龍字而生也。乘龍只是潛見惕躍飛亢之以時出耳。御天者。天道在其所御。明其能行天道。非以行字當御字也。聖人元亨。全在乘龍御天一句上。此乘六龍只是說有位聖人之事。元龍亦是說好處。所謂有元時。元亢心也。乘龍御天。則是聖人常駕馭乎乾之六龍。而乾之六龍。常出沒乎聖人之一身矣。此當思其變化無迹之妙處。乘龍御天。只是時中。堯舜所謂允執厥中也。○六位而曰時成。成者。確然不可移易也。六龍而曰時乘。乘者。倏然不可執著也。總是以一定之理。為无方之用。天道即終始一定之道。以上下之定位言之。則曰六位。以陰陽之變化言之。則曰六龍。本義乘此六龍此字。即指六位。謂乘此六位中之六陽以行天道也。上曰乾道是造化的。下曰天道是聖人的。○波按虛齋謂聖人之元亨在乘龍御天。則大明終始二句。只是推原所以能

乾道變化。各正性命。保合大和。乃利貞。

變者。化之漸。化者。變之成。物所受爲性。天所賦爲命。性命

固。有分矣。然孔子之本意。則但以性命爲一。而自物之所受言之也。大和。陰陽會合。冲和之氣也。冲和。承陰陽會合來。惟陰陽會合。故氣冲和也。此氣字中兼理。各正者。各正。兼奪不相假借二義。得於有生之初。保合者。生意凝喜而不滲漏。曰保。化機內蘊而不全於已生之後。此言乾道變化。无所不利。而萬物

周易集解增釋卷四十一

各得其性命以自全以釋利貞之義也。

朱子語大哉乾元。是說天道流行。各正性命。是說人得這道理。做那性命處。却不是正說性。如天命之謂性。這子道性善。便是就人身上說性。易之所言。却是說天人相接處。天地之心。勸方見。聖人之心。應事接物方見。顯子錄乾道變化。似是再說元亨利化。且只大概恁地說。不比繫辭所說底子細。各正性命。他那元亨利化。雖正了。然未成形質。到這裏方成。如那百穀堅實了。方喚做正性命。乾道是統說底。四德是說他做出來底。大率天地是那有形了。重濁底。乾坤是他性情其實。乾道天德互換一般。乾道又言深得些子。天地是形而下者。只是這箇道理。天地是箇皮殼。爰淵隸乾道變化。各正性命。總只是一箇理。此理處處皆渾淪。如一粒粟。生爲苗。苗一粒。便生花。花便結實。又成粟。還復本形。一穗有百粒。每粒箇箇完全。又將這百粒去種。又各成百粒。生生只管不

周易集解增釋卷四十

易集解 卷四十一

已初問只是這一粒分去。物物各有理。總是一箇理。問何謂各正性命。曰。各得其性命之正。各正性命。保合大和。聖人於乾卦發此兩句。最好。人之所以爲人。物之所以爲物。都是正箇性命。保合得箇和氣。性命便是當初合下分付底。保合便是有皮殼包裹在裏。如人以刀破其腹。此箇物事便散却。便死。林愛孫錄保合大和。即是保合此生理也。天地細絛。乃天地保合此生物之理。造化不息。及其萬物化生之後。則萬物各自保合其生理。不保合。則无物矣。呂輝錄保合大和。天地萬物皆然。天地是大底萬物。萬物便是小底天地。周開錄決按此段。朱子廣說道理完全。本文指萬物說。生是元。長是亨。收斂是利。藏是貞。只是一氣。理元形。故就氣上看理也。是德地。元亨利貞。理也。有這四段。氣也有此這四段。理便在氣中。兩箇不會相離。葉淵錄元亨。繼之者善也。陽也。利貞。成之者性也。陰也。以天道言之。爲元亨利貞。以四時言之。爲春夏秋冬。以人道言之。爲仁義禮智。以氣

昨日是夏。今日立秋為變。到那全熱天涼。沒一些熱時。是化否。曰然。呂輝錄問變化二字。舊見本義。變者化之漸。化者變之成。夜來曉得說此二字。乃謂化者漸。變者顯。似少有不同。曰如此等字。自是難說。變者化之漸。化者變之成。固是如此。然易中又曰化而裁之謂之變。則化又是漸。蓋化如正月一日。漸漸化至三十日。至二月一日。則是正月變為二月矣。然既變則又化。是化而變。故謂之變。化自陽之陰。漸消磨而去。故自陰之陽。自是長得。故謂之變。自陽而之陰。是漸漸消磨而去。問保合大和乃利貞。曰天之生物。莫不有簡。保合以全之。則真性常存。生生不窮。如一粒之穀。外面有筒殼以裹之。方其發一萌芽之始。是物之元也。及其抽枝長葉。則是物之亨。到得生實欲成。未成之際。此便是利。及其既實而堅。此便是貞矣。節命石洞。乾道。天之道也。變化。陰陽之變化也。陰變為陽。陽化為陰。寒暑

之往來是也。寒往則暑來。暑往則寒來。一往一來而不已。是之謂道。天道之所以變化者何。變化萬物也。萬物蓋隨四時之推移。而為之變化也。天所賦為命。物所受為性。物受天之所賦。自形自色。自生自長。莫不遂其小。大遂其大。是謂各正性命。謂各得其性命之正也。大和。即元氣也。保謂保全而無虧。合謂合聚而不散。毛氏曰。變化之餘。各正性命。收斂於冬也。斂之不同。則天之不時。凡雨雲不應。水泉不收。愆陽伏陰。冬華春實。皆天地之沍氣也。故斂之於冬者。萬物之所以正也。節。蔡虛齋。各正是萬物受質來。便各有族類。不可混淆。迨至生意飽足。无少欠缺。方可謂之保合大和也。保合只是保合。各正。明是各正。在前。保合在後。利貞。雖曰同宗共事。然與元亨共列為四德。則二者自須有別。不可謂各正時已有貞意。保合時又兼有利在。故要分看得端的。方是。蓋各正保合。雖合乾坤之利貞。然細分之。各正者利也。保合者貞也。文言本義云。利者。生物

之遂。物各得宜。不相妨害。非即此之各正性命乎。生。物之成。實理具備。隨在各足。非即此之保合大和乎。○決。按乃統。天乃利貞。兩字稍別。一是推廣說。一是緊承說。蓋曰。資始。則平分四德。元只屬春。聖人恐人把此四德平看。故曰。元乃統。四德者。不得與亨利貞平看也。此即各正保合。就物說。利貞。故承之曰。物之各正保合。如此。非物之自能利貞。乃乾之利貞也。又按各正性命。屬利。以就理說。保合大和。屬貞。似就氣說。然理與氣不相離。故朱子曰。以理屬利。氣自在其中。以氣屬貞。理自在其中。而存疑亦曰。用性命於利。用大和於貞。亦因之互見耳。則知性命兼氣。大和中兼理也。又按各正性命。各字。不獨謂人得性命之正。物得性命之正也。即同是人。而人人各得性命之正。同是物。而物物各得性命之正。所謂物物一大極也。上節言終始。自貞說到元亨。此節言變化。自元亨說到利貞。又劉石芝謂各正言理。保合言氣。各從所重言之。

首出庶物。萬國咸寧。聖人在上。高出於物。猶乾道之變化也。萬物各得其所。而咸寧。御天者。聖人行道之始。所以開咸寧之端。猶萬物之各正性命。而保合大和也。重各正性命。保合大和。二句。乾道變化。不過引起之辭。本義以此二句分貼此上節。則知此節說聖人之利貞。亦重在萬國咸寧也。此言聖人之利貞也。則元為而治。萬國之民。无不遂其生。復其性。此聖人修己安百姓之極。蓋嘗統而論之。元者。正功業。收拾處。故曰。聖人之利貞。蓋嘗統而論之。元者。物之始生。亨者。物之暢茂。利則向於實也。貞則實之成。

也。實之既成。則其根蒂脫落。可復種而生矣。決按乾道

貞。兼人物動植說。此段單說植物者。以植物之生長收

成。尤易見。乾之元亨利貞。故即易見者。以指點人耳。

此四德之所以循環而无端也。決按以上十句。平分四

屬春。以下四句。則歸重於元。所謂專言之。以包亨利貞

者。而元遂流行於春夏秋冬之四時矣。所以終首句贊

大哉乾元。然而四者之間。生氣流行。初无間斷。此元之

之旨也。

所以包四德而統天也。其以聖人而言。則孔子之意。蓋

以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也。決謂

子總是仁民之心。固結於中。故於乾卦說天道。即以聖

人配之。蓋必崇高富貴者。法天為治。而後萬物各得其

所也。春秋繫王於天。亦是此意。元者物之始生。十四句

中大哉乾元。乾道變化二節意。其以聖人而言。五句。申

大明終始。皆出廢物二節意。又按文王元亨利貞。只是

說占。夫子則空說道理。本義仍下一。雖其文義有非文

占字者。見夫子不脫文王之意也。

王之舊者。決按此句。還明而

聖有不相襲之意。然讀者各以其意求之。決

其意其字。指文王夫子。蓋文王有文王之意。夫子有夫

子之意。學者則並行而不悖也。決按讀文王之經。夫子

乾元始萬物之道大也。四德之元。猶五常之仁。偏言則

一事。專言則包四者。萬物皆始於乾元。言元也。乾元統

言天之道也。天道始萬物。物皆始於天也。雲行雨施。品

物流行。言亨也。天道運行。生育萬物也。大明天道之終

始。則見卦之六位。各以時成。卦之初終。乃天道終始。東

此六爻之時。乃天運也。以御天。謂以當天運。乾道變化

生育萬物。洪纖高下。各以其類。各正性命也。天所賦為

命。物所受為性。保合太和。乃利貞。保謂常存。合謂常和。

保合大和。是以利貞也。天地之道。常久而不已者。保

合大和也。天為萬物之祖。王為邦之宗。乾道首出。萬物

而萬彙亨。君道尊臨。天位而四海從。王者體天之道。則

萬國咸寧也。朱子語。首出。萬物。須是聰明睿智高。出

廢物之上。以君天下。方得萬國咸寧。禮記云。聰明睿智

足以有臨也。須聰明睿智。皆過於天下之人。方可臨得

他。問天地生物氣象。如溫厚和粹。是天地生物之仁

否。曰。這是從生處說來。如所謂大哉乾元。萬物資始。至

哉坤元。萬物資生。那元字便是生物之仁。資始是得其

氣。資生是成其形。到得亨便是彰著。利便是結聚。貞便

是收斂。收斂既無形迹。又須復生。至如夜半子時。此物

雖存。猶未動。在到得寅卯便生。已午便著。申酉便結。亥

子便實。及至寅又生。他這箇只管轉運。一歲有一歲之

只見夫子於乾坤文言解作四德。他卦只云大亨以貞。便須要於乾坤四德說教大於他卦。畢竟本皆占也。又曰。聖人作易。本為卜筮。然其辭固包義理在其中。孔子恐人只於卜筮上求。一向泥着。方只以義理解之。如乾卦元亨利貞。文王之辭。在占法又是二事。云占得此純乾之卦者。大亨以貞也。大亨言其吉。然所利者。須是貞。此為之戒辭也。文言方解作四德。先生曰。前輩解經。有只明大義。務欲大指明。而有不貼文義。強說者。如程易發明道理。大義極精。只於易文義。多有強說不通處。且錄易傳云。四德之元。猶五常之仁。偏言則一事。專言則包四者。又曰。仁者天下之公。善之本也。易傳只此兩處說仁。說得極平實。學者當精看此等處。○厚齋馮氏曰。此言聖人體利貞之德。以安天下也。○節紫巖張氏曰。德分之為四。合之為一。於一之中。四以之行。○節汴水趙氏。乾為諸卦之首。天為萬物之首。聖人為民物之首。聖人運乾之元。體天之德。所以萬國咸寧。此天人之極功也。○石湖俞氏曰。聖人聰明睿智。冠乎羣倫。超出塵物。足以有臨。足以表正萬邦。而天下皆得其所安。故曰。首出萬物。萬國咸寧。首即元也。萬國顯戴。聖人為首。亦猶萬物資始乎乾之元也。孔子贊乾之利貞。而又言首。其意亦可見矣。蓋曰貞不終於貞。而貞之復。又繼以元也。聖人體乾之元。出而君臨萬國。是為萬國之元首。萬國各有其君。則又各為其首。蓋推廣乾元之大。以見生生之道。無窮也。乾彖傳三言物。初言萬物。次言品物。又言庶物。何其異耶。曰。萬物偕天而言也。品物。以在地而言也。庶物。即品物。對人君而言。則謂之庶。庶。衆也。○石門梁氏曰。聖人之治天下。體乾之道也。故彖傳既言乾道。而又歸之於聖人。首出庶物者。兼位與德言之也。蓋有聖人之位。則必有聖人之德。其位與德皆超然於億兆之上。則萬國之咸寧。有不期而自然者矣。此一即釋聖人之利貞也。○節次崖林氏。伏義所畫乾卦。其義所該者。廣不止天道。文王元亨利貞之辭。只是箇占辭。原

無他意。夫子贊易。則專以天道來發明乾義。又將元亨利貞之辭。分為四德。發明乾義。以天道明乾義。他無所見。只在析元亨利貞四德上見得。又曰。元亨利貞。本皆在卦辭者。與諸卦一般。至我夫子分為四德。而後世之言天道者。因之。此夫子所以為道德之宗也。又如仁字。首見於尚書。只作愛人說。至夫子始作心德說。以此立教。仁道始行於世。又曰。利者。生物之遂。貞者。生物之成。論語遠事不諫。註云。遂。謂事雖未成。而勢不能已者。則知遂是方向成之勢。而貞則成矣。故曰。利則貞。貞則利。貞則實之成也。○決按。朱子謂歲月日時皆有元亨利貞四段。蓋物固有朝生暮死者。彼即以朝暮為元亨利貞。推而至於天地。則以一元十二萬九千六百年為元。亨利貞。閉物於成。混於亥之半。而復開於子之半。前天地之終。即為後天地之始。此即貞上起元之義也。至於人物。松柏稷稻。梁以半百年為生死。則以半百年為元亨利貞。松柏樛栢。各數百年。則以數百年為元亨利貞。古之聖人。无不期頤。則能完元亨利貞之理。若夫中道斲折。皆人事之失。猶松柏樛栢。為斧斤所伐。而不能完元亨利貞之理也。至於頤冉之不壽。又是數之變。在頤冉固已全元亨利貞之理。故夫子皆歸之於命。龍比翼齊之。死亦然。又按。庶物與萬物品物。雖同是衆意。而微有不同。庶物是渾括言其衆。品物則一項一項分之。如曰。此是人。此是物。此是男。此是女。此是泰。此是稷。此是松。此是柏之類。萬物。則就品物以要之於萬也。然物之品不止於萬。萬不過以盈數言之耳。又萬物品物。兼指人物言。庶物。似單指人說。又按。朱子語。則首出庶物。仍指德之出類拔萃說。蒙引存疑。則謂首出庶物。專以位言。其德則在聖人二字內。非也。

經坤。元亨利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

至哉坤元萬物資生乃順承天

此以地道明坤之義。此句總釋全章五節。亦見坤義所

言。亦以所重在地。而首言元也。此句說至極也。大元所

道。而并言君子也。本節。至極也。大元所

造其所也。所謂乾之大元。坤之至。猶未離乎方也。此

大義差緩。緩字。是就夫子命辭意思說。大字極口急。始

者。氣之始。生者。形之始。而始字皆貼元字。說順承順

承天施。說按乾不言健。而坤則言順者。曰乾天。則健不

惟其順也。又按乃字。緊承資生來。蓋曰物之資生。非坤

能獨生之也。乃順承乎天耳。如天以理始物之性。坤順

天之理而承之。天以氣始物之形。坤順天之地之道也。

氣而承之。總見始物者。天生物者。亦天也。地之道也。

坤則以順承天為道。而臣道妻道。如乾即道也。至於

包舉乎其中。但地則能自然盡道耳。

朱子語。資乾以始。便資坤以生。不爭得霎時間。乾底亨

時。坤底亦亨。生是生物。即乾之所始者。徐熨云。天之

行健。一息不停。而坤不能順動。以應其行。則造化生生

之理。或息矣。此語亦無病。萬物資乾以始。而有氣資坤

以生。而有形氣至而生。則坤元。徐說亦通。蓋潤錄。廣

平游氏曰。乾曰大哉。坤曰至哉。大則无所不包。至則无

所不盡。乾之大元。方而坤則未離乎方也。坤順承天。則

於乾之道。亦無餘矣。特不出於天之外而已。故曰至哉。

坤元。言地道。於是為盡也。天下之道。至於中庸。其至

易其至矣乎。天下之德。至於中庸。而盡故曰中庸。其至

矣。體易而崇德。則日新。體易而廣業。則富有。故曰盛德

周易集解增釋卷四十一

主

周易集解增釋卷四十一

主

大業至矣哉。陸山李氏曰。天地為域中之大均也。孔

子贊乾曰大。而坤曰至。何也。尊乾故也。易以陽為大。陰

為小。故乾元曰大哉。坤元曰至哉。據於兩大同贊。乃變

文。而以至哉稱之。特以差別乾坤之名分耳。論其一元

之氣。始生萬物。則坤元極至之功。與乾元之大一也。故

乾資始而有氣。坤資生而有形。此坤元之所以為順天

而生化也。徐氏曰。至哉。贊坤元承乾元之大。亦无不

至也。誠齋楊氏曰。乾之元。物資以始。坤之元。物資以

生。坤之生物。豈自為之哉。順以承天而已。曰平。蓋項氏

曰。孔子以文王泰伯為至德。皆以其能順也。乾以純陽

為萬物之祖。其大莫加焉。而坤之六爻。皆能隨其數而

偶之。乾之所至。坤亦至焉。此可謂孝子順孫矣。可不謂

至德乎。節俞石澗。天氣不下降於地。地亦不能生物。

地之生物。乃順而承天之施也。承受也。奉也。坤順乾而

受天之施。下奉之上道也。坤元之所以為至者。以其

能生物而順以承之也。至之為義。不若大之義矣。蓋大

者。尊之之辭。至者。親之之辭。所謂尊天而親地也。節

蔡虛齋。問物之生成。一而已矣。有乾之四德。又有坤之

四德。何耶。曰。只是陽施陰受之義。資生與流形大不同。

流是發生。源源不絕之意。資生特其肇端一處。若徒曰

萬物資生。則疑與資始者敵矣。今日乃順承天。非惟可

見坤道无成有終之義。而乾之合德。以共成生物之

功者。亦於此乎見之。不然。乾之乾之四德。坤有坤之四

德。而名實混矣。於坤元曰順承天。則亨利貞不待言矣。

○即劉石芝。資生在乾元資始之後。品物流行之前。

決按諸儒合講大哉至哉。各有精義。而李陸山別名分

之說更精。即如文王與帝堯。同是生安大聖。乃夫子贊

堯則曰大哉。贊文王則曰至德。非文之德有數於堯。只

是一為君。一為臣耳。又按順承天。順以在內之性言。承

以在外之用言。惟順故能承也。坤之生物。只是承天。曰

順者。又推本

承天之原也。

坤厚載物德合元疆含弘光大品物咸亨

程氏曰或作
坤居良反下同

言亨也德合元疆謂配乾也

程傳資生之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至至義差
緩不若大之盛也聖人於尊卑之辨謹嚴如此萬物資
乾以始資坤以生父母之道也順承天施以成其功坤
之厚德持載萬物合於乾之元疆也以含弘光大四
者形容坤道猶乾之剛健中正純粹精也含弘容也弘
寬裕也光昭明也大博厚也有此四者故能承天之功
品物咸得亨遂取此馬為象者以其柔順而健行地之
類也行地無疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何
以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其為柔也
柔順而利貞乃坤德也君子之所行也君子之消合坤

周易集解增釋卷四十一

大

德也。即廣平游氏其辭也。故曰含弘。含言元所不
容。弘言元所不有。其動也剛。故曰光大。光言元所不
大。言元所不被。天行健者天之不已也。元不覆情者
天之元疆而地之持載是以配之。故曰德合元疆。象
舉樊氏曰。含弘以坤之量言也。惟其含弘故能容得乾
許多生意在中間。而其發也光明盛大。而品物咸亨也
。即平卷項氏。元疆。天德也。坤厚載物。德合元疆。言
之德合乎天之元疆也。此馬地類行地無疆。言君子
之德應地之德。合元疆也。安貞之吉。應地無疆。言
上一句又指其所合者言之。故曰元疆者天德也。石
潤俞氏曰。順與厚皆坤德。順而承天。天之施所以生
而合天之元疆。所以載物。乾德之大。元不覆情。而元
是謂之合。夫坤其靜也。含弘則合。其動也。開闢則光
大。含弘如此。光大如此。是以品物咸得亨通也。或曰陽

周易集解增釋卷四十一

十九

明而陰暗。陽大而陰小。先大者。乾之德。坤安得光大。曰
坤之德。含弘。而與乾。含則亦光明盛大也。孔子贊
坤之元。不曰大而曰至。蓋以尊元二上。而不可與乾並
稱。次贊坤之亨。乃曰含弘光大。則坤德之大。實與乾同。
不然。坤何以為乾之配。○節梁氏。含弘者。坤德之本體。
先大者。坤德之發見。品物咸亨。坤德之效驗。○節蔡虛
齋。坤有四德。合四德方可配乾之元疆。今乃指坤亨言
德。元疆。何也。曰。元亨利貞。皆坤德之所以合乎元疆者
也。或於亨言亦。或於利言。皆坤德之所以合乎元疆者
指也。如聖德該仁義禮智。後之稱聖者。人者。或只於仁
而贊其德之盛。或只於義而贊其德之盛。皆不為舉一
而廢三也。坤之亨處。正在光大二字。然先大自含弘而
出。理勢必然。去他二字不得。含萬物而化光。亦是如此。
亨者通也。凡通皆是贊中來。含弘雖不是贊中來。其
實亦是贊中來。而後達之於外。含弘光大。二句。便是德合元疆
物咸亨。隨坤而亨也。○含弘光大。二句。便是德合元疆

北馬地類行地無疆柔順利貞君子攸行

之實。生意蘊於中。含而所蘊。元所不包。為含之弘。生
意達於外。為光。而所達。元所不周。為光之大。而品物悉
隨坤之亨而亨矣。厚以德言。非以形言。存乾謂變萬為
品者。與乾雲行雨施。品物流行一般。蓋萬物是統。品
物是分。故乾元坤元。時尚未可一一明指。只好
說萬物。至乾坤亨時。方可明指其品。而稱品物也。
北馬地類。行地無疆。柔順利貞。君子攸行。
言利貞也。指北馬三句。君子攸行。馬乾之象。而以為地類
者。北。陰物。而馬又行地之物也。行地無疆。則順而健矣。
北馬之順。象之於坤。為柔順之德。柔順利貞。坤之德也。
北馬之健。象之於坤。為利貞之德。柔順利貞。坤之德也。
此節本義曰。坤之德也。德以體言。本乎內者也。君子

喪陸云
息浪反

朱子語。以文王八卦論之。利自西北之乾。以至東方之震。皆父與三男之位也。自東南之巽。至西方之兌。皆母與三女之位也。故彖辭以東北爲陽方。而南爲陰方。皆與樞先迷復得。東北西南大概是陰滅陽一半。乾前後言。沒了前一截。就四方言。沒了東北一截。陽却是全體。安貞之吉。它這分段只到這裏。若更妄作以求全時。便

周易集解增釋卷四十

凶了。在人亦當如此。伊川說東北喪朋處。但不知道處添得許多字。此是用王輔嗣說。坤卦西南得朋乃與類行。東北喪朋乃終有慶。既言終有慶。則有慶不在今矣。爲他是箇順底物。東北陽方。非他所安之地。如慢水中魚。去急水中不得。自是喪朋。喪朋於東北。則必反之於西南。是終有慶也。正如先迷後得。爲他柔順。故先迷。柔順而不失乎健。故後得。所以卦下言利牝馬之貞。喪朋先迷。便是牝馬有慶後得。便是馬將牝馬字分開。却形容得意思。文蔚曰。大底柔順中正底人。做越常過分底事不得。只是尋常守分時。又却自做得它底事。曰是。如此。陳文蔚又曰。牝馬柔順。故先迷而喪朋。然馬健行却復得。而有慶。牝馬不可分爲二。今姑分以見其義。東北非陰位。陰柔至此。既喪其朋。自立脚不得。必反之而南。則終有慶矣。東萊呂氏曰。天下惟有一理。坤之象止曰乃順承天。德合无疆而已。蓋理未有在乾之外者也。故曰效法之謂坤。又曰西南得朋。乃與類行。東北喪

朋乃終有慶。惟得朋然後能喪朋。儼薄其類者未必能出其類也。○萬氏曰。陽先陰後。陽倡陰隨。則後而隨者陰之道也。故先而速者。以其失陰之道。惟順陽之後。乃得常道。即順承天之意也。○節俞石澗。坤彖傳九三言順。三言无疆。順坤德。无疆則乾德也。坤合乾之无疆。則地亦无疆。是故馬之无疆類地。君子之无疆應地。○建安卹氏曰。坤道主成。成在後。先乾而動。則速而失其道。從乾而動。則順而得其常。西南爲後。於坤爲得地。故往西南。則與類行。東北爲先。於坤爲不得地。故往東北。則必喪朋。○節秋山三氏。馬而非牝。則不順。而非地之類。牝而非馬。則不能配乾。而行地无疆。此坤之柔順利貞也。故君子行坤之道者。先乎陽。則速而失。後乎陽。則順而得。○次崖林氏曰。先迷失道。是以失道解先迷。盖陰本居後。今居先。是失道。故迷也。後順得常。是以順解得常。盖陰本居後。居後爲順。故得其常道也。西南陰方。九陰之類皆往。是與其類俱行。故得朋也。乃終有慶。乃聖

周易集解增釋卷五十一

人以義言之。與需卦敬慎不敗一般。是爲古者開遷易之門也。坤惟柔順。東北陽方。非其所安之地。是自喪朋。道字常字。皆指柔順而言。失道。失柔順之道也。得常。得柔順之常道也。

安貞之吉。應地无疆。

應陸氏曰應對之應
易內在象者並同

安而且貞。地之德也。漢按安字即柔順。貞字即利貞。所謂順而健也。本義此二句當托在

本文之上。惟地之德安而且貞。故君子安貞之吉。則應地无疆矣。先非貞而後爲貞。君子則安於後。求北非貞而西南爲貞。君子則安於西南。有得常之利。得朋之慶。便是吉也。安則與坤之柔順同其德。貞則與坤之利貞同其健。而不足以應地无疆。子程傳乾之用。陽之爲也。坤之用。陰之爲也。形而上曰天地之道。形而下曰陰

周易集解增釋卷四十一

經屯元亨利貞勿用有攸往利建侯。

屯。剛柔始交而難生。

以二體釋卦名義

朱子語。到柔始交是震。此是

周易集解增補卷四十一

方

兩卦之義。釋卦之所以名也。○石澗俞氏曰。易六十四卦。惟乾坤二卦。純對純柔。無所謂上下之乘承。亦無所謂內外之配應。其餘六十二卦。則皆對柔錯剛。既有乘承配應。則其說千變萬化。而無窮矣。劉謂乾之九。乘謂坤之六。始交。謂乾之初交。坤之初而咸震。難生。謂坎水之險在前。此合上下二體。釋卦之名義也。○中漢張氏曰。乾坤之後。一索得震。為始交。再索得坎。為難生。而承上接下之辭。所以合震坎之義。而釋其為屯也。○石門梁氏曰。卦之所以為屯。以震之剛柔始交。而坎之難生也。始交。謂一索而得男也。難生。謂一陽陷於二陰也。劉柔始交。而即遇難生。乃萬物受陰陽之氣。當發生之初。而鬱結於下。未能通達。此所以為屯也。○決謂難生。斯人之既也。聖人不忍斯人之既。故下一而字。謂對柔始交。而難即生。即猶人事初興。而即遇禍害也。而字中有傷悼之意。陰陽始交。是物始生。是物未中屯也。

周易集解卷增釋卷四

某

動手險中。大亨貞。

以二體之德釋卦辭。決謂本義雖二體並說。其實大亨見在境。動震之為也。險坎之地也。決謂處坎險之地。須界也。○動震之為也。險坎之地也。以震之動為之。方得大亨貞。為字自此以下。釋元亨利貞。乃用文王本意。地字須着眼。自此以下。釋元亨利貞。皆朱子語。問也。象本義下有云。自此以下。釋元亨利貞。皆用文王本意。何也。先生曰。文王本意。說乾元亨利貞。只是說乾道大通。而至正。故筮得者。其占當得大通。而利於正固。至孔子方作四德言。後人不知。將謂文王作易。使作四德說。即非也。如屯卦。所謂元亨利貞者。以其能動。即可以亨。而在險則宜守正。故筮得之者。其占為大亨。而利於正。初非謂德也。故孔子釋此象辭。只曰動手險中。大亨貞。是用文王本意。釋之也。○朱錄錄。○即龜山

周易集解增釋卷四

某

楊氏震動而坎險。動手險中。合二體言之也。止乎險則。則終於陷而已矣。故動有亨之道也。蓋險非可止之地。止則終於陷而已矣。故動有亨之道也。夫屯難之初。上下无常分。貴賤无定位。非正也。屯難平而後居。君臣臣而天下治。故曰大亨貞。言亨而復貞也。○熊氏曰。屯字從火。古革字。上有一畫。蓋革之方萌未達。故其根芽盤屈而不能伸。難之象也。然一陽才動於下。已有不可遏之勢。故曰大亨。○潘氏曰。君子之屯。困處屯。處塞。凡居患難。全在守正。亨與不亨。命也。小人所守不固。枉道以求苟免。固有幸而免。亦有卒於不免。皆非君子之所貴也。○石澗俞氏曰。動者。震之德。險者。坎之德。震在坎中。是謂動手險中。此雖具上下卦二體之德。並言其意。則在初九。初九蓋屯之主爻也。大釋元字。大亨貞。謂屯之時。動則可以出險。而大亨。固不容不動。然又不可遽動。惟以貞道固守。則利也。○此節皆主人事說。能動則其才足以有為。而不因循以裕。蓋故元亨。動手險中。則其時備未

雷雨之動滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。

造陸云。祖早反。昧陸云。音妹。

以二體之象釋卦辭。決按上即釋元亨利貞。此即釋利。上即貞字中。蓋勿用有攸往。文王為凡民。雷震震。雨坎占者說。聖人之心。急於濟屯。故不特釋也。雷雨滿盈。有天造象。天造。猶言天運。草。雜亂。昧。晦冥也。草昧之象。非天造

草昧。即雷雨滿盈也。猶象傳雲雷交。作有屯之象。非屯即是雲雷也。陰陽交而雷雨作。按作字釋本文動字。陰陽交。又在雷雨之動前。本文雷雨之動動字。兼指震坎。與上節動字。險中動字。單指震者不同。本義陰陽交亦兼指震坎之交。雜亂晦冥。塞乎兩間。漢謂本義提離。離指震以釋雷雨之動滿盈。便見雷雨之動滿盈。即草昧之象也。塞乎兩間。滿盈也。天下未定。承離名分未明。承晦宜立君以統治。而未可遽謂安寧之時也。草昧時。宜擇才德出眾之人。建為侯以者。不止此也。又須憂勤惕厲。天下若何而定。名分若何而明。凡可以守屯者。皆早夜圖維以為之。未可謂侯已建。天下即安寧也。須知不取初九爻義者。漢按本義釋不寧又在建侯之後。

取初九爻義。與聖人就天造。取義多端。始舉其一也。難者天惟已之動能亨之。草昧者天惟侯之建能治之。然曰貞曰不寧。合已與侯共。則天運以濟屯。而不可存一易心也。程傳以雲雷二象言之。則到柔始交也。以坎震二體言之。則乎險中也。到柔始交。未能通暢。則艱屯。故云難生。又動乎險中。為艱屯之義。所謂大貞而亨也。而貞者雷雨之動滿盈也。陰陽始交。則艱屯未能通暢。及其和洽。則成雷而滿盈於天地之間。生物乃遂。屯有大亨之道也。所以能大亨。由夫貞也。非貞固安能出屯。人之處屯有致大亨之道。亦在夫貞固也。天造草昧。上文言天地生物之義。此言時事。天造謂時運也。草。草亂。元倫序。昧。冥昧不明。當時運所宜建立輔助。則可以濟屯。雖建侯自輔。又豈憂勤敬畏。不遑寧處。聖人之深戒也。即孔疏。屯有二義。一難也。一盈也。上既以到柔始交釋

屯難也。此又以雷雨二象解盈也。朱子語。雷雨之動滿盈。亦是那鬱塞底意思。漢淵錄。天造草昧。宜建侯而不寧。孔子又是別發出一道理。說當此擾攘之時。不可不居。故須立君。劉瓛錄。問象傳言宜建侯而不寧。豈以有動而遇險之象耶。先生曰。聖人見有此象。故又因以為戒。曰宜立君。而又不寧。不可遽謂安寧也。然此是押韻。錄錄宜建侯而不寧。不可遽建侯便了。須更自以為不安寧。方可。漢淵錄。即兼山郭氏。建侯而不寧。人倫之始也。厥初生民。无羽毛以蔽其身。无爪牙以充其欲。則必求其羣。而比焉。勢又不足。則必求其強。且大者而比焉。此居王君公之所由立也。故後世有天下者。必思屯之所以利建侯而不寧。則知所以為治矣。○廣平游氏曰。屯宜建侯而不寧何也。蓋屯難未解。方且急賢才以自助。故分土錫圭。以報有功。而崇有德。又且與之戮力以弘濟艱難。故雖建侯而不寧也。若據之建侯。則四方无虞。五刑不用。要當建諸侯以蕃屏王室而已。以是建侯

則寧矣。武王歸而放牛。何不寧之有。易說。建安邱氏曰。象傳大率於章句先釋卦名義。次釋卦辭。又次釋卦義。有未盡者。從而推廣之。此象傳之定例也。其辭則難取卦體卦象卦德卦變四者互明之。卦體以兩體及六爻之義言。如劉柔始交而難生之類是也。卦象以天地雷風山澤水火言。如雷雨之動滿盈之類是也。卦德以健順動入明險止說言。如動乎險中之類是也。卦變以劉柔往來上下言。如柔來文剛分剛上而文柔之類是也。自屯而下。大要皆不越乎此矣。○毛氏曰。天造草昧。即生民之初也。○即張紫巖。自伏羲至周。悉用建侯制。至後世兵民分為二。牧守將帥皆侯也。然則後之欲濟屯者。牧守將帥之任。安可不重其選乎。○即汴水趙氏。凡物之生。或屯於胎胎。或屯於勾甲。皆元化之自然。非人力所致。故曰天造。草者叢雜。昧者冥晦。猶六合雲擾。聖明有作。號令開闢而未孚。膏澤凝而未施。其裁制闢闢。非可獨運。唯建侯立屏。共理元元。斯合時措之宜。然猶

就業祇謂。周敬寧居。非一誇諸人。貌手不以閑念。此釋
利建侯。聖人於乾曰利者義之和。於屯曰宜建侯。乃以
宜釋利。自行乾之君子與坤以下皆爾。所謂不言所利
者。亦於屯發其例。○石門張氏曰。此釋利建侯之意也。
震雷坎雨之交作。而震塞乎兩間。天下未定之象也。當
是之時。天運方動。而亂胎實。為大君者。豈能獨立哉。
所宜建置諸侯。以為輔助。而後可以濟屯也。然侯國建
矣。又當憂勤惕厲。不遑寧處。然可。不然。則雖眾建諸侯。
而君道不立。天下固无由而治也。○即蔡虛齋輩。雜亂
則不定矣。故下云天下未定。昧晦冥。則不明矣。故下云
名分未明。名分不獨謂君臣上下。如父子夫婦昆弟之
類皆是也。立君統治者。君臣人之道之綱也。○何氏楷曰。
震之未動。坎氣為雲。雲上雷下。鬱結而未成雨。所以為
屯。動則雲化為雨。雷上雨下。屯之鬱結者變而為解。而
未亨者果
大亨矣。

周易集解增釋卷四十一

經蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞

蒙山下有險險而止蒙

以卦象卦德釋卦名。卦象分上下有艮山下有坎水之險
是一義也。卦德分內外看內險則心既暗昧而不能安
外正則行復窒礙而不能進蒙之意也。又是一義也。
決謂山下有險。猶云水下有水。與下險字有兩義。決按
不同。意欲明蒙之義。故不曰水而曰險。有兩義。決按
以兩項釋卦名義者。共七卦。屯復隨觀革鼎中孚。本義
於蒙曰有兩義。餘皆不說。可以類推矣。蓋恒則以三項
釋卦名義。坎離咸大壯晉夫姤艮歸妹兌共十卦。則皆
自釋卦名。而不復舉象德等。泰否謙賁復无妄顯遯家

人塞震漸渙。即既濟未濟共十六卦。則不釋卦名。其餘
二十九卦。則皆舉一項以釋之。
程傳。山下有險。內險不可處。外止莫能進。未知所為。故
為蒙之義。○王註。進則困險。退則闕山。不知所通。蒙
之義也。○朱子語。山下有險。是卦象。險而止。是卦德。蒙
有二義。險而止。險在內。止在外。自家這裏先是不安穩
了。外面更去不得。便是蒙昧之象。若見險而能止。則為
塞。却是險在外。自家這裏見得去不得。所以不去。故曰
知矣哉。嘗說八卦着幾箇字形容最好看。如險止健順
震入動說。都包括得盡。喚做卦之情。○洪氏曰。
蒙下先釋卦義。然後承以本名者。凡八卦。如蒙
險而止蒙。止字為句絕。訟隸隨蠱恒解井皆然。
蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮
告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

周易集解增釋卷四十一

以卦體釋卦辭也九二以可亨之道

蒙。決謂此四。字解字字。發人之
字。解行字。而又得其時之中。決按亨行是一義。時中
謂如下文所指之事。皆以亨行而當其可也。決謂當
指時中說。中間用一而字遞下。以見亨行時中。雖
是兩項。又非截然板對。時中即是亨行之妙用也。志應
者。二剛明。五柔暗。故二不求五而五求二。其志自相應
也。決謂剛故明。柔故暗。時非不好字眼。只是說童蒙時
志應。謂五之志。應二之志也。劉字重看。劉則有教人
才具。以剛中者。以剛而中。決謂此下雖帶劉說。故能告
而有節也。決謂有節。即指本。瀆筮者二三。則問者固瀆。
文再三瀆三句。

而告者亦清矣。洪謂筮者固然。而師之發蒙亦然。則則
清則不告。告則其告而有即。清蒙也。句。正申
告也。第一清字。兼學者教者。第二清字。兼以養正。乃作聖
之功。洪謂本義加一作字。便見養正是發初。所以釋利
貞之義也。此句單說蒙以養正。正字即經文。首字也。
釋利貞。謂蒙昧之時。養其良知良能。以至於元不知元
不能也。則入聖之域。雖在於後。而作聖之功。實在於今。
自匪我求童蒙。以至養正。皆所為亨行時中。而蒙由以
得亨者也。志應是五之虛心受教。應字對面。便有一
感字在。故東萊呂氏曰。故之教人。雖不先求學者。然不
蒙之中。自有一種感發之理也。上節釋卦名。見
象之所以為蒙。此節釋卦辭。見蒙之所以得亨。

程傳。山下有險。內險不可處。外止莫能進。未知所為。故
為昏蒙之義。蒙亨以亨行時中也。蒙之能亨。以亨道行
也。所謂亨道。時中也。時。謂後得君之應。中。謂處得其
得中則時也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。二以劉明
之賢處於下。五以童蒙居上。非是二求於五。蓋五之志
應於二也。賢者在下。豈可自進以求於君。苟自求之。必
元能信用之理。古之人所以必待人君致敬盡禮而後
往者。非欲自為尊大。蓋其尊德樂道。不如是。不足與有
為也。初筮。謂誠意而來求決其蒙。則當以剛中之道告
而開發之。再三煩教也。來筮之意。煩教。不能誠一。則清
慢矣。不當告也。告之必不能信受。徒為煩清。故曰。清蒙
也。求者告者皆煩清矣。張子曰。蒙以養正。使蒙者不
失其正。教人者之功也。盡其道。其惟聖人乎。正蒙者。朱
子語。問本義言九二以可亨之道。發人之蒙。而又得其
時之中。如下文所指之事。皆以亨行而當其可。何以見
其當其可。曰。下文所謂二五以志相應。而初筮則告之。

再三則不告。皆時中也。初筮告以剛中者。亦指九二有
剛中之德。故能告而有即。即所謂以剛而中也。蓋初筮
蒙以養正。聖功也。蓋言蒙昧之時。先自養教正當了。到
那開發時。便有作聖之功。若蒙昧之時。已自不正。它日
何由得會有聖功。且謂筮或問蒙以養正。聖功也。曰。童
蒙之心。純一而未發。可與為善。可與為不善。在所以發
其蒙者何如耳。此養之以正。則易進於德。及其至處。則
聖人也。語錄。廣平游氏曰。筮者。占以決疑也。占以決
疑。無不至誠。故易以致誠以謀。亦以筮言之。非解假布
策也。蒙之初筮者。致一以有求。比之原筮者。再思以有
擇。若夫假爾泰筮。則不可有原也。易說。南軒張氏曰。
以純一未發之蒙。而養其正。可謂善矣。若夫為不善。則
是為物誘而欲動。非蒙之可與為不善也。動則失其正
矣。南軒集答俞秀才問。又曰。孟子曰。大人不失其赤子
之心。記曰。知子常視毋誑。書曰。若生子。罔不在厥初。生
孟重雅之時。表裏粹然。純一不雜。人欲未起。天理實存。

謂之大人者。守此而已。謂之小人者。失此而已。人於是
時保護養育。使和偽之情。無自而入。及其既久。則虛靜
純白。渾然天成。施為動作。酬酢進退。皆天理也。非作聖
之功。起於此乎。故曰。蒙以養正。聖功也。東萊呂氏曰。
說者多謂發蒙者不可自屈。必待童蒙先來求我。志與
我相應。然後可教。苟急於教人。不待學者有志而強告
之。必不能入矣。此固是正理。然人或錯會此說。尤然不
復與學者相接。學者亦望風不敢進。少徒寡與。道卒不
明。要須詳玩志應二字。此元以感之。後安得而應之。應
生於感也。故之教人。雖不區區先求學者。然就不求之
中。自有感發之理。不然學者之志何自而應乎。三衛
劉氏曰。時中。謂訓之不失時。過雅則性未成。過長則行
格不入。志應者。謂中相應也。厚齋厲氏曰。學記云。當
其可之謂時。九二陽明。其於五陰之蒙。時而發之。无過
不及。所以亨也。雲峯胡氏曰。程傳云。亨道。即時中也。
本義謂九二以可亨之道。發人之蒙。而又得其時之中。

孟蒙宜元可亨之道。但恐亨之而不得乎時之中耳。本義謂下文所指之事。蓋謂志未應而遽欲亨之。非時中也。再三瀆而亦告之。非時中也。蒙宜養正。過此而後養也。非時中也。即張紫巖初筮告。誠而後告也。精誠之感。道義之孚。不啻若扶著而應之。再三瀆瀆則不告。故史之通然耳。夫卜筮之再三。則吉凶未定。適足為筮者清。君臣師弟子問。求不以誠。而莫之躬行。屑屑告之。於道瀆矣。○節俞石澗。當其可之謂時。蓋不憤則不啓。不悱則不發也。時中者。於其可亨之時而亨之。不先時。不後時也。志謂五之志。應謂應二也。則中指九二。以其剛而得中。則告而有節。乃可決人之疑也。瀆蒙。謂告之不。一則其說煩亂。愈滋其惑也。是不惟問者瀆。告者亦瀆也。夫童蒙求我之初。其志蓋專一也。吾當盡誠以告之。不告則失人。至於再三。則煩數而其志不專一矣。不若告之。則失言也。聖者无所不通之謂。童蒙之時。便當以正道涵養其正性。是乃作聖之功也。古之人。含

德之厚。比於赤子。大人之所以為大人者。不失其赤子之心而已。童蒙之時。情竇未開。天真未散。粹然一出於正。所謂赤子之心是也。蓋涵養正性。全在童蒙之時。若童蒙元所養而失其正。則它日欲望其作聖。不可得矣。○即梁氏蒙之能亨者。以亨行而又時中也。以亨行老。以可亨之道行之也。時中者。發之當其可。而得其時之中也。九二當發蒙之任者。以亨行而時中。非九二乎。志應也。初筮告也。瀆則不告也。蒙以養正也。其發亨行而時中歟。○即林次崖曰。亨行者。以亨而教人也。曰時中者。教人又得其中也。自匪我求童蒙以下。皆是亨行時中之義。蒙以養正。即此就是作聖功夫。非謂他日方為作聖功夫也。又曰。養蒙發蒙。原非二事。對前日之蒙言。則曰發。對後日之作聖言。則曰養。利貞之語。實蒙上文。如咸恒利貞之例。非發蒙之後。又別出養蒙之義也。○決按蒙引謂亨行時中。只晉到瀆蒙也。句住利貞。另一意。雲萃說到利貞者。非書之界限。最清。蓋瀆蒙也。以上。

皆釋經文一字。蒙以養正。是釋利貞也。然雲萃直說。到利貞。於義亦通。俞石澗亦然。蓋利貞。亦是說亨蒙之本。非與亨蒙截然劃開也。觀象歸本義。又皆利於以正。句可見。又按南軒張氏曰。禮樂射御書數。小學之事也。格物致知。以至治國平天下。大學之事也。幼則教之以小學。長則教之以大學。則知聖功尚在後日之格致試正脩齊治平。所謂養正。只是入孝出弟。謹信愛眾親仁。以及學之文涵掃應對進退之事。原非即是聖功。但聖功由此而起。故本義加一作字。而朱子於小學。亦曰以培其根也。

經需有孚光亨。貞吉。利涉大川。

需。須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。此以卦德釋卦名義。

程傳。需之義。須也。以險在於前。未可遽進。故需待而行也。以乾之剛健。而能需待。不輕動。故不陷於險。其義不至於困窮也。剛健之人。其動必躁。乃能需待而動。虞之至善者也。故夫子贊之云。其義不困窮矣。○涑水司馬氏曰。坎。陷也。而云不陷者。何也。需然後進。所以不陷也。○東萊呂氏曰。剛健者多陷溺。蓋躁進而不得時故也。惟剛健而有所需。則无陷溺之患矣。又曰。天下有一等自好之士。不肯輕出。但併與已分上功夫。皆廢。又非所謂斯之未能信。君子雖不輕出。不妨做立事功夫。故謂剛而能需。何所不利。○徐氏曰。劉健謂健乾。陷謂坎。惟剛健。故不陷。○陸山亭氏曰。乾之三爻在下。而上卦遇坤。離兌。則為泰。為大有。為夬。進无阻。何也。柔順在上。而无逆也。若夫坎險在上。安得冒進。而不少需哉。○厚齋馮氏曰。前遇坎。則為陰小。所當前進。則為陽大。所當遇坎。則險陷在前。而不進也。○即平菴項氏。劉健則能有所為。不陷則能有所不為。秉德如此。必无困

窮之理。當仲霸心發於束縛之時。可謂剛健矣。得志之後。反站塞門。未可謂不陷也。此以二義解卦義也。石門梁氏曰。時常需待者。以坎險之在前也。以剛健而遇險。則雖健而不陷矣。夫以乾健之性。宜其冒險而進也。而乃能知險而不陷焉。此其所以為健之至歟。若乃幸行而陷於險。則反不足以為健。而不免於困窮矣。曰其義不因窮者。言處之有道。故自不至於困窮也。○鄭蔡虛齋以剛遇險。而不進。以陷於險者。蓋陰柔不能耐。乾剛則沉毅不苟。而能耐。所謂乾天下之至健也。德行恒易以知險。剛健不陷。是能需。能需則自不困窮。本義所謂不欲速而犯難者也。陷。冒進也。○決按而字其義。字俱有味。蓋剛健之人。亦有輕進而陷者。劉健而又能不陷。當作兩層看。方比經文乾剛不進。又深一義。夫剛健而不陷。在己无困窮之理矣。然利害之變。不測亦竟有劉健而不陷。而遭困窮者。如憂憂是也。然其義則不應困窮。聖人亦論其常而已。蓋聖人之仁。貴

微千萬世。故凡說到險難處。必以自情之道丁寧之。卦自下而上。故以上卦為前。險在前。時當需。劉健而不陷。則德又能需。

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

以卦體及兩象釋卦辭。
程傳五以劉實居中。為孚之象。而得其所需。亦為有孚之義。以乾剛而至誠。故其德光明而能亨通。得貞正而吉也。所以能然者。以居天位而得正中也。居天位。指五以正中。兼二言。故云正中。既有孚而貞正。雖涉險阻。往則有功也。需道之至善也。以乾剛而能需。何所不利。○王註謂五也。位乎天位。用其中正。以此待物。需道畢矣。故光亨貞吉。又曰。乾道德進。往輒亨也。朱子語以正中。以中正也。只一般。只是要協韻。○朱子語以利涉是乾也。大川是坎也。往有功。是乾有功。或說云以

乾去涉大川。○輝錄。京口先生曰。始於知險而待時。中於出險而得位。終於濟險而有功。則需之義畢矣。○雲峯胡氏曰。凡五皆天位也。乾不足言。特於需發其義。○節俞石澗。須得也。險在前。謂前遇坎水之險也。剛健而不陷。謂乾不陷於坎也。坎雖險。乾以剛健能需而不陷。則无陷溺之憂矣。○坎之於義。蓋不至於困窮也。位乎天位。謂以九居五也。上五兩爻。皆居天位。而五則為天之正位。故言天位。正中。謂正得其中也。正中以明有孚與貞。位乎天位。以明光亨與吉。往有功。謂需極則當往。往則有濟難之功。蓋无不往而坐待險平之理也。此卦最傳。先以卦德釋卦名義。而曰需。須也。險在前也。劉健而不陷。其義不困窮矣。蓋合二體而言。次曰需有孚。光亨貞吉。位乎天位。以正中也。蓋贊九五之主爻。終曰利涉大川。往有功也。蓋又合二體之德言。或曰需之為卦。以乾遇坎。而為之辭。故乾剛健。而以險難在前。不能不為之需。乃若遇險。則其劉健為陰小所畜。遇艮。則其劉健為陽大所畜。各因其所遇而為之辭也。同是坎也。以震遇之。則動乎險中。而能濟難。屯卦是也。以艮遇之。則見險而能止。不犯於難。蹇卦是也。需則知險難在前。遂不躁進。又有剛健濟難之才。遂不即止。必有待焉。而後進。與屯蹇異矣。○即蔡虛齋。往有功。雖若虛說。其實全憑兩象說來。非坎水在前。則无緩有箇川水在。非乾能需。則其涉之也。豈能利而有功哉。往字貼法。有功貼利。又曰。若云卦象。則或重在大川。今曰兩象。則分明重在乾矣。蓋大川是坎。而涉之而利者。乾也。中下一及字。亦須帶正中意來。惟九五正中而居天位。則雖險難在前。而終必克濟。非若蹇之見險而止也。雖坎居上。而劉健不陷。非若困之劉揜也。○決按正中。單說九五。程傳則兼九二。然從天位一併說來。自應單指九五。況九五正中。而非正也。正中。朱子謂只是協韻。無義也。明乎義命。即有孚意。以九五一文釋有孚。光亨貞吉三

句。蓋曰需之所以有孚而光亨貞而吉者。以九五以中正之德居乎天位也。上位字是活字。下位字是死字。又按朱子以利涉屬乾。大川屬坎。往有功是乾有以。是以兩象釋利涉大川句也。又按往字雖貼經文涉字。然比涉字說得大。聖心急於濟險。故以往字鼓舞人之有才德者。若曰雖險在前。往則必有功。若一味需而不進。則濟險之功不立。與乘脆者不異矣。

經訟。有孚窒惕中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。

訟上剛下險。險而健。訟。

以卦德釋卦名義。此即是訟下。即是處訟。

程傳。訟之為卦。上剛下險。險而又健也。又為險健相接。內險外健。皆所以為訟者也。若健而不險。不生訟也。險而不健。不能訟也。險而又健。是以訟也。○朱子語。訟上

周易集解增釋卷四十一

剛下險。是屬上句。險而健。訟。是屬下句。○雲峯胡氏曰。上下以分言。本不當訟。上剛以勢陵下也。下險其情始不可測矣。以一人言。內險而外健。以二人言。已險而彼健也。○嵩山晁氏曰。上以剛陵下。下不險則未必訟。下以險陷上。上不剛則未必訟。故曰上剛下險。此訟之事也。外健而內不險。未必生訟。內險而外不健。未必能訟。故曰險而健。此訟之人也。○鄭俞石湖。上剛止險。分兩體之上下。而以彼此言。險而健。則合兩體為一。而總言之也。若使險而不健。亦不能訟。健而不險。亦不生訟。惟險而又健。則內懷險惡而多智謀。外恃壯健而不畏敵。故訟之所以成也。○沈樸本義。講卦名。兼三義。上剛以制其下。下險以伺其上。一義也。內險而外健。一義也。已險而彼健。一義也。故兼傳險而健句。當兼內險外健已險彼健二義。雲峯得之。○嵩山俞石湖。皆說險彼健意。謂已既挾險狡之心。而外所遇者。又劉狠而

不畏事。此訟之所以必成也。上下既有名分。如何訟。蓋下既險。上又過剛。則必激成事變。如今民告官長之類。訟有孚窒惕中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見

大人。尚中正也。不利涉大川。入于淵也。

以卦變。指有孚窒一段。易中言卦變始此。卦體指終凶。卦象指不利涉大川一段。

釋卦辭。

程傳。訟之道。固如是。又據卦才而言。九二以剛自外來。而或訟。則二乃訟之主也。以剛處中。中實之象。故為有孚。處訟之時。雖有孚信。亦必艱阻窒塞而有惕懼。不窒則不成訟矣。又居陷險之中。亦為窒塞惕懼之義。是以陽剛自外來而得中。為以剛來訟而不遇之義。是以吉也。卦有更改成卦之由。為義者。此是也。卦義不取成

周易集解增釋卷四十一

成卦之由。則更不言所變之爻也。據卦辭二乃善也。而爻中不見其善。蓋卦辭取其有孚得中而言。乃善也。又則以自下訟上為義。所取不同也。訟非善事。不得已也。安可終極其事。極意于其事。則凶矣。故曰不可成也。成謂窮盡其事也。訟者求辨其是非也。辨之當。乃中正也。故利見大人。以所而者中正也。聽者非其人。則或不得其中正也。中正大人。九五也。與人訟者。必處其身於安平之地。若蹈危險。則陷其身矣。乃入於深淵也。卦中有中正險陷之象。○唐孔氏曰。剛來而得中。輔剛必以柔。九二者。凡上下二象。在於下象者。則稱柔。故貴卦云柔。若文則是離下艮上而稱柔來。今此云剛來而得中。故知九二也。且凡云來者。皆據柔類而來。九二在二陰之中。故稱柔。若於爻辭之中。亦有從下卦向上卦稱來也。故需上六有不速之客三人來。謂下卦三陽。然需上六陰爻。陽來詣之。亦是。非類而稱來也。○朱子語。或問訟象剛來而得中也。大抵上體是剛。下體是柔。剛下而

周易集解增釋卷四十一

變柔則為剛來。今訟之上體。既是純剛。安得謂之剛來耶。先生曰。此等要須畫個圖子看。便好。以素觀之。訟卦本是遯卦變來。遯之六二為訟之六三。其九三却下而為九二。乃為訟卦。此類如來而文。則分則上而文。柔與夫剛自外來而為主於內。皆是如此。須畫圖子。便極好看。更不待說。若如先儒說。則多牽強矣。當時舉錄錄問卦變之義。先生曰。此訟卦變。自遯而來。為剛居二。此是卦變中二爻變者。蓋四陽二陰。自遯而來者十四卦。訟即初變之卦。剛來居二。柔進居三。故曰剛來而得中。易說曰。臨川王氏曰。象言乎其才也。訟有孚室惕中吉。此言九二之才也。終訟。此言上九之才也。利見大人。言九五之才也。不利涉大川。言一卦之才也。即雙湖胡氏夫子於教傳中論卦變始此。訟泰否隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸恒晉賁蹇解升鼎漸渙凡十九卦。多夫子所自取。文王卦辭中。有不取變義者。此不盡同於前聖矣也。即氏曰。剛來而得中。易中言卦變始於此。剛自上反下為來。柔自下而升上為往。為進。卦中言上下往來者。多三陽三陰之卦。謂上下二體之變也。有四陽二陰四陰二陽之變卦。亦謂柔往來者。謂上下一爻之變也。石門梁氏曰。訟之所以吉者。以其有孚而室。室能懼而得中也。九二中實。有孚也。上无應與。室塞也。坎為加憂。能懼也。剛來居二。得中也。然是四者。又以中為本。若處得其中。則三者皆得。不得其中。則皆失矣。此象傳所以獨言剛來而得中也。其曰剛來者。謂訟本自遯而變。為三來居二也。終訟。指上九言也。大人。指九五言也。九五以中正居尊位。故訟者之利見。所以尚其中正也。如虞芮之質成於文王。可謂尚中正矣。不利涉大川。而入於淵者。言以剛健而履坎陷。是自取不測之禍也。需之乾不陷於險。得乾之道矣。訟之乾自陷於險。則失其道者。也。聖人之戒深矣。虛齋蔡氏曰。訟有孚室惕數字。俱是帶說。惕中者。能懼所以得中也。故象傳只提卦變釋中字。就該了惕字意。如有孚室。則訟之所以起也。故傳

周易集解增釋卷四十一

亦不之及。然則得中。則其有孚見室能懼也。皆不待言而可知。訟不可成。只據理言。見其宜惕中也。惕人之惡也。須上之德也。損己之德也。增俗之偷也。又人之惡。俱廢其業。雖得不償失也。此豈君子之所樂成者哉。剛來而得中。則剛而能柔。以理勢自裁。可止即止。所以言也。曰終訟者。以理而言。訟非美事。損德增怨。其出必矣。何可成也。九五中正而為大人。中則心无偏主。正則事无過當。有孚者得以辨明。故理直者利見。蓋尊尚九五之中正也。卦象坎為淵。乾為利。東之入於淵也。訟為冒險求勝。必至覆敗。故曰不利涉大川。決謂訟不可成。无論理曲者固不可成。即理直者亦不可成。聖人總以平怨為貴。尚中正。程傳言九五自尚中正。梁氏以為訟者尚九五之中正。對下入於淵入字一例看。則梁氏說確終凶一段。蔡虛齋只指理言。不粘上九。時講多從之。義亦可通。然董氏問訟不可成。指卦體言。而朱子然之。則照下卦辭下木義粘上九。與九五同貼卦體。更穩。此即折中所引孔氏註疏中无之。未考出處。故以唐孔氏別之。而不取標孔疏二字。

周易集解增釋卷四十一終

周易集解卷四十二

朱子本義

携李後學楊爾張仁安集解增補

經師貞丈人吉无咎

師衆也貞正也能以衆正可以王矣

王陸氏曰如字徐又况反

此以卦體釋師貞之義從一以字看出卦體來以謂能

左右之也以春秋書一陽在下之中而五陰皆爲所以

也能以衆正則王者之師矣

周易集解增補卷四十二

程傳能使衆人皆正可以王天下矣得衆心服從而歸
正王道止於是也。孔疏師衆也貞正也能以衆正可
以王矣。此釋師卦之名并明用師有功之義。但師訓
既多或訓爲法或訓爲長恐此師名取法之與長故特
明之師訓爲衆也。自爲正也。自之爲正其義已見於此
復云貞正也者欲見齊衆必須以正故訓自爲正也。與
下文爲首引之勢故云能以衆正可以王矣。朱子
先生曰師衆也亦是說得齊整也。並注釋。師漢上衆
氏。周官自五人爲伍積之至於二千五百人爲師衆之
義也。劉氏曰征之爲言正也湯伐桀曰不桀不正武
王伐紂曰將有大正於商蓋能以衆正也。西漢李氏
曰王者之兵行一不義殺一不辜而得天下不爲故曰
能以衆正可以王矣。雲峯胡氏曰本義提出一以字
依春秋書法謂能左右之也。一陽而五陰皆爲所以
外之事將得專制之也。然以之歸於正則爲王者之師
以之微有不正則爲霸者之術。石澗俞氏曰師者衆

也。周禮以五人爲伍五伍爲兩二十五人也。四兩爲卒
百人也。五卒爲旅五百人也。五旅爲師二千五百人也。
卦惟一陽而有五陰之衆故曰師衆也。正謂兵出而有
名也。書武成云將有大正於商註云大正以兵征之蓋
謂武王伐紂以有道誅無道是爲大正也。孟子曰征之
爲言正也能使天下之衆而以之討亂禁暴弔民伐罪
然復謂之正不正則兵出无名人心不服何以正天下
今與師動衆名正言順可以王天下矣。此曰貞正也
以衆正可以王矣。虛齋蔡氏曰衆辭貞字偏人若用
師言衆辭解貞字則又以大將帥師言不可比而同也
可以王歸之命將出師者於衆見聚衆之道於衆見
而後衆可用此平日足兵之道也。決按衆字本義指
五陰即兵衆也。謂能用師以正天下也。程傳解衆字即
指天下言與聖人以字不甚合只可備一說以補在後
本義王者之師是論其理謂惟王者之師故可以王非

周易集解增補卷四十二

以王者當本文王字也蓋王者之師屬將兵者可以王
屬命將者又按存疑謂衆也正也只是解字義是矣。又
曰能以衆正不粘卦體非也。以字分明說九二以之
如何不是卦體劉石芝謂二節俱指九二說最是

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

毒陸云徒爲反

又以卦體指剛中卦德指行險釋大人吉无咎之義決
衆辭吉无咎俱應承貞與丈人者以就命將者說也
傳言无咎單貼丈人者以就爲將者說則貞字義已在
丈人中剛中謂九二應謂六五應之決按上節衆字連五
中也剛中謂九二應謂六五應之在中此則五爲君而
命將行險謂行危道取內卦順謂順人心取外卦此非

毒陸云徒爲反
又以卦體指剛中卦德指行險釋大人吉无咎之義決
衆辭吉无咎俱應承貞與丈人者以就命將者說也
傳言无咎單貼丈人者以就爲將者說則貞字義已在
丈人中剛中謂九二應謂六五應之決按上節衆字連五
中也剛中謂九二應謂六五應之在中此則五爲君而
命將行險謂行危道取內卦順謂順人心取外卦此非

有老成之德者不能也。仍重九二毒害也。師旅之興不

無害於天下。然以其有是才德。言上老成之德則兼到中

是以民悅。便見從是心悅誠服非畏其威也而從之

也。

程傳言二也。以劉康中。劉而得中道也。六五之君為正

應。信任之專也。雖行險道而以順動。所謂義兵王者之

師也。上順下險。行險而順也。師旅之興。不無傷財害民

毒害天下。然而民心從之者。以其義動也。古者東征西

怨。民心從也。如是故吉。而無咎。吉謂必克。無咎謂合義

又何咎矣。其義固無咎也。即孔疏。劉中而應者。劉中

謂九二。而應謂六五。行險而順者。行險謂下體坎也。而

順謂上體坤也。若劉中而無應。或有應而不劉中。或行

險而不柔順。皆不可行。師得吉也。廣平游氏曰。用師

之道。將以正天下之不正也。故師謂之征。已不正。其能

正人手。此師之所以主乎貞也。劉中而應。任將之道也。

行險而順。與師之義也。仰順乎天。無違天以干時。仰順

乎人。無咎。人以從欲。與師之順如此。則民之從之也。雖

犯難而忘死矣。故能以眾正。以眾正之。則人皆知其欲

正己而已。天下孰不趨於正哉。其為王也。孰禦。故吉且

無咎。易說。洊水司馬氏曰。治眾不以劉。則慢而不振。

劉而不中。則暴而不親。上無應於君。則身危而功不成。

所施不順。則眾怒而民不從。夫兵危事也。故曰行險。用

財之靈而民之殘。故曰毒。毒之者。其意將以安之也。若

歲石之所以已疾。平菴項氏曰。九二象辭。蓋與象辭

互相發明。象之劉中而應。即文之在師中言。承天寵也。

最之行險而順。毒天下而民從之。即象之懷萬邦也。九

二為將。上得君心。下得民心。如此古之人。惟伊呂足以

周易集解卷四十二

三

周易集解卷四十二

四

漢。天殺戮之慘。供億之苦。勞民而費財。所以毒天下也。

然殺人。以安人。害除而利至。人孰不曰。此所以安我也。

此所以利我也。故相率而從之。所謂吉先咎者。師以功

成。為吉。以人心服。從而莫之或違。為無咎。進齋徐氏

曰。劉中而應。行險而順。此為將之道。蓋不劉。則無威嚴

而不足以服眾。過劉。則暴而無以懷之。有劉中之才。而

信任不專。亦不能有成。此師所以貴乎劉中而應

也。兵凶器。戰危事。不得已而興師動眾。禁暴除亂。此師

所以貴乎行險而順也。丈人吉。無咎。伊尹太公。方叔元

老。文武吉甫。足以當之。漢趙充國。唐郭子儀。其廢幾乎

應五。本義於他卦。不明言之。而師獨曰。劉中謂九二。應

謂六五。應之。以在順之時。五之信任乎二。尤不可不專

也。毒之一字。見得王者之師。不得已而用之。如毒藥之

攻病。非有沉痾痼疾。不輕用也。其指深矣。即紫微張

氏。陽來在初。為復。升二為師。復自心起。人君必先復其

心。使悉歸於中。然後能復其性情。復其政事。以從事於

師。不然。已之無德。幸一一旦成。祇亂天下。非以利天下也。

可不察歟。可不慎歟。嗚呼。惟復而後可言。師。石門梁

氏。曰。九二以劉中之才。而六五志應之。雖行於險。而能

以順動。此所謂大人者也。凡用兵者。或將非其人。或君

不專任。皆難以成功。故必曰。劉中而應。然六五為戰

危。事若無名。而妄動。其可乎。故又必曰。行險而順。用兵

而如是。則雖勞毒其民。而其民亦從之。以其義動故也。

昔周公東征。有破斧之患。宣王北伐。遂興師之時。其民

之勞亦甚矣。然未嘗有怨者。亦以其事之順。而不害已

也。為君將者。每如是。其吉而無咎。亦宜矣。吉者。必克也。

無咎者。合義也。節劉石芝。劉中字。應字。順字。皆重。而

劉中尤重。非劉中。不能順也。決謂劉中而應。行險而

不可輕用也。苟天吏逸德則烈於猛火矣。又按游廣平講到中而應行險而順皆指君說。本義則重將說。蓋以義與師。固是順人心之本。然玩本文一氣趕出。吉何咎來。則所謂順者。是指行師之時。嚴步伐。禁樵蕘。勿逐。勿殺。降。勿新。祀。殺。屬等事。說蓋有節制而不騷擾地方。便是順人心也。又按將者。吉尚易。无咎。難。後世之將。功愈大。則咎亦愈大。九二一文。足當卦之義。故大。王周公悉以吉與无咎二者與之。夫子於象傳已坐釋无咎之義。若曰其吉也。又何咎耶。只改无咎為何。而聖人之情已見。於爻則單釋吉字。而无咎則不必釋矣。

比吉也。

此三字疑衍文。

周易集解增釋卷四十二

五

比。輔也。下順從也。

此以卦體釋卦名義。

程傳。比。吉也。比者。吉之道也。物相親比。乃吉道也。比。輔也。釋比之義。比者。相親輔也。下順從也。解卦所以為比也。五以陽居尊位。群下順從以親輔之。所以為比也。鄭孔疏。比。吉也。者。釋親比為善。言相親比而得吉也。比。輔也。者。釋比所以得吉。由比者。人來相輔也。下。者。在下之人。順從於上。是相輔也。謂眾陰順從九五也。自此以上。釋比名為吉之義。朱子語。比。吉也。也。字。當云。比。吉。比。輔也。下。順從也。比。輔也。解。比。字。下。順從也。解。比。字。下。順從也。比。吉也。是。比。曰。王。昭。素。謂。多。此。也。字。蘭。氏。曰。地。處。下。水。情。潤。下。地。間。相。比。无。過。於。此。也。字。鄭。白。雲。天。下。之。吉。生。於。順。而。凶。生。於。逆。下。之。順。從。天。下。无。異。意。不。寧。方。且。來。非。吉。乎。後。之。凶。无。順。意。故。也。鄭。王。

周易集解增釋卷四十二

六

童溪卦所以為比。比有吉之道。凡物无所比者。不可以獨存。存於天下。故比乃吉也。夫比之所以吉者。以其有所親輔也。故繼之曰比輔也。比之所以有親輔者。以其上下順而從之也。故又繼之曰下順從也。鄭汴水趙氏。吉者。卦之義。輔者。吉之由。兩舉卦名。自有兩義。九五正位於上。羣陰咸輔順從於下。是以得吉。此二語釋象辭。吉字非長文也。坤在下。故曰下順從也。石門梁氏曰。比。吉也。言比有吉之道也。比。輔也。言比之為義。則輔也。下順從。即比輔之意。楊氏文源曰。下順從。以卦體言。實則兼上下眾陰。不曰上下而曰下。以九五為主也。至不寧方來。則曰上下。前是尊上之辭。後是眾陰之辭。○按。按比。吉也。孔疏。程傳。俱不作衍文。而孔疏比。輔二字連讀。較之程傳。及後諸儒。更為明白。蓋此二辭。總是釋一吉字。聖人釋經。每有用一虛字釋之者。如也。字。而字。之字。之類。連用三箇也。字。疊下去。以見比之吉。謂卦名比。則必吉也。蓋比是比輔之義。下皆順從之謂。

也。非吉而何。如繼卦傳。決也。劉決。果也。君子道長。小人道憂也。亦是一句進一句。義理深長。又氣貫注。全在三箇也。字。一連疊下也。又按末楊氏用蔡說也。蔡。虛。齋。同。虛。齋。在前。大約楊氏用蔡說也。

原筮元永貞无咎。以剛中也。不寧方來。上下應也。後夫凶。其道窮也。

亦以卦體釋卦辭。剛中。謂五。上下。謂五陰。

程傳。推原筮。次相比之道。得元永貞。而後可以无咎。謂元永貞。如五。是也。以陽剛居中。正。蓋比道之善者也。以陽剛當尊位。為君德。元也。居中得正。能永而貞也。非辭本泛言比道。象言元永貞者。九五以剛處中正是也。人之生。不能保其安寧。方且來求附比。民不能自保。故戴君以求寧。君不能獨立。故保民以爲安。不寧而來比。

卷四十二

 x

科卷四

八

八

以卦體釋卦名義。漢按彖傳釋卦名。只指六四一陰畜五陽說。程傳遵之。本義釋經。則補以巽畜乾之義者。蓋以大畜對看。伏羲之命名。大約重以巽畜乾也。下復曰以陰畜陽。能畜而不能固。則變承以巽畜乾以一陰柔得位。指六居四。上下謂五陽也。柔即小則爲所畜。

故名小畜。程傳言成卦之義也。以陰居四。又處上位。柔得位也。上下五陽皆應之。爲所畜也。以一陰而畜五陽。能保而不能固。是以爲小畜也。象辭成卦之義。而加曰字者。皆重卦名。文勢當然。單名卦惟草有曰字。亦文勢然也。○王注。謂六四也。成卦之義。在此爻也。體无二陰。以分其應。故上下應之也。能得其位而上下應之。三下能陵。小畜

周易集解增釋卷四十二

九

健而巽剛中而志行乃亨

以卦德 就一人說卦體 就二五就西人說而言陽

猶可亨也

程傳以卦才言也。內健而外巽。健而能巽也。二五居中。而得中又為中。則言陽則以柔巽言。能亨則由中。中。以成卦之義。則為陰。陽。以卦才言。則陽為剛。中。才。如是。故言雖小。而能亨也。厚齋馮氏曰。柔得位。以六。四。明卦義。一陰五陽。則一陰為主。此孔子論易之例。非必包義文王命卦之意也。又曰。健而巽。剛中而志行。

之義。節孔疏。柔得位。謂六四也。以陰居陰。故稱得位。此卦惟一陰。上下諸陽皆來應之。故曰小畜。此釋上。小畜卦名也。節孔白雲。初之應四。而口上下應者。陽。道過盛。喜於從陰。雖非其位。而其志皆應之也。秋山。王氏曰。以成卦之主。釋卦名義。柔得位。謂以六居四。得。其正位也。上下應之。謂一卦五陽皆從之也。從之。故為。所畜。是為小者所畜。故曰小畜。汴水趙氏曰。柔本在。初。今進於四。為得位。此釋爻變。一陰而五陽。陽盛而陰。弱。何反為所畜。人之情。一則專。眾則散。則可以。散者。必宗於一。一陰得位。上下之五陽。皆應之。故其勢。足以畜陽。○漢按本義。得位。單指以柔居柔。爻與位合。說。程傳又兼柔上位。說。道理更備。蓋陰而柔。上卦近君。之位。故上可得君。下可得民也。若魏武帝司馬宣王。皆。處小畜六四之境者。或疑魏晉開國之祖。謂之陰可乎。曰。既處臣位。安得不謂陰。即以才德志。即言。亦是陰也。若韓范司馬。便處臣位。亦是陽矣。然則朱子何以不用。

周易集解增釋卷四十二

十

密雲不雨尚往也自我西刻施未行也

施陸始

象多言卦材。此孔子之例也。○雙湖胡氏曰。觀朱子常。說四聖之易不同。又因論大畜卦辭。說其作本義。故。卦辭。只大畜依文王說。如大畜只是占得者。為利貞。不。家食而吉。利涉大川。至於劉上尚賢等。乃孔子發明。各。有所主。今厚齋可謂得朱子之心者。若能如此。灼見解。經。則非但文王之指不晦。而夫子翼易文。自發胸中。所。蘊。不盡同於先聖之意。亦昭然可見矣。惜朱子欲以此。例。更定本義。而未成也。○節項平菴。以六爻言之。一柔。得位。五陽應之。能保其情。未能全制之也。故為小畜。以。二卦言之。健而能巽。不激不亢。其勢必通。二五皆剛中。同心同德。其志必行。故有亨理。○又集成載項氏曰。柔。得位。而上下應之。是統論六爻五陽一陰也。健而。以。兩卦言之。剛中而志行。又以九二九五。而文言之。象。之義。無所不備。不可以一說通也。○節童溪王氏。健而。濟之以巽。則施諸人也。為易入。剛而不過乎中。則存諸。我者。無悻悻之態。而志自行矣。○節俞石澗。不言故寬。

尚往言畜之未極。漢謂此只就以巽畜乾說。謂巽之畜義以猶字釋尚字。以上進釋往字。蓋象傳之例。以上反下為來。以下升上為往也。若又兼一陰畜五陽講。則於上進之義不合矣。即單以六四言。亦其氣猶上進也。專對下三陽。五上兩陽不在內也。程傳。畜道不能成大。如密雲而不成雨。陰陽交而和。則相因而成雨。二氣不和。陽尚往而上。故不成雨。蓋自我陰方之氣先倡。故不和而不成雨。其功施未行也。小畜之不能成大。猶西郊之雲不能成雨也。朱子語密雲不雨。尚往也。蓋止是下氣上升。所以未能雨。必是上氣蔽蓋。無發洩處。方能不雨。橫渠正蒙論風雲雨之說。最分曉。發木之氣。密雲不雨。尚往也。是陰包他不往。陽氣更散。故而不成。所以尚往也。木之陰畜陽三陽上往。而陰畜不往。所以不雨。正如觀蒸飯。湯氣則不咸水。元水淡下也。呂頤。鄭王氏會之。曰以陰畜陽。有密

雲之象。以柔止健。不能固陽。是以不雨。而郊陰地。臣之類也。○雲華胡氏曰。曰到中而志行。曰施未行。兩行字相應。陽被畜而志猶可行。陰難得位而施未可行。本義兩猶字專為陽言。亦扶陽抑陰之意也。○進齊徐氏曰。四得位而不能大有所畜者。以柔故也。到中以二五言。志行。謂之陽之志可以行也。亦釋亨義。尚往。陽也。言陽升而陰不能固止之也。施未行。陰也。言陰未能畜陽。陽而成雨也。言未行者。非終不行也。○節梁氏前既言志行。而又言施未行者。何也。蓋志行者。主二五而言。謂陽志得行而亨也。施未行者。主六四而言。謂未能畜陽而不成雨也。○蔡虛齋曰。兩句似无大分別。施未行。即是不雨意。以尚往。故施未行。○本義其氣猶上進也。當以既而既處來看。此句全就雲雨說。不然。用不得氣字。○決按存疑。謂此主造化說。蓋亦以本義下一氣字也。然人事亦須補在後。又按此二節。一乃字。一尚字。一未字。聖人總是為陽危。若非健與剛中。則不能亨矣。至從門則

非往矣。且其施行矣。上九之傳曰。德積載。曰有所疑。而小畜之大局遂定。射狼當道。此難展鳴。可畏哉。

經履虎尾。不咥人亨。

履。柔履剛也。

以二體釋卦名義

雲華胡氏曰。本義謂二體。見得是以兌乾之義。履乾體之剛。非指六三以柔而履剛也。○虛齋蔡氏曰。蓋為所履者乾也。而履之者兌也。劉宋莫以性言。恐涉卦德。只把柔字當兌字。剛字當乾字。故謂之二體。若不取到柔義。只是強乾之從。便為履剛。他卦或震過乾。或坎或艮或巽。或離過乾者。皆可名履矣。○決按。象雖止點一履字。然已包虎尾二字在內。劉即虎也。下節推不咥人亨之故。不得不再點履虎尾三字。又劉柔有以文言者。有

以卦言者。此則以卦言也。故趙氏曰。劉卦在上。柔卦在下。劉卦柔卦。猶言陽卦陰卦也。註疏泥於剛柔二字。遂以柔為六三。而與下說而應乎乾之義。不接矣。程傳以柔為兌。以乾為剛。而朱子從之。不可易也。又按虛齋謂劉柔即作乾兌。最是。若但稱乾。不見虎尾之象。故不得以劉柔二字代乾兌。况象傳例。又无稱卦名者。曰柔履。劉便見以兌履剛矣。若以柔為六三。劉為五陽。則履字義不合。

說而應乎乾。是以履虎尾。不咥人亨。

音悅

以卦德釋彖辭。決按。文王所繫曰。彖辭。故大傳曰。彖者名而言也。此特另發一例。而曰。彖辭者。見履虎尾。不咥人亨。七字。俱是文王所繫也。蓋恐人誤認。每卦第一字

為伏羲之辭。故因履虎尾三字截不斷。一併歸入文王。而曰彖辭。以見凡卦第一字。亦是文王之辭。伏羲只
有六十四卦之畫。及名耳。吳臨川併以名為文王所定。
則又非。大傳於神農時。已有益與噬嗑之名矣。
程傳。兌以陰柔履藉乾之陽剛。柔履剛也。兌以說順應
乎乾。剛而履藉之下。順乎上。陰承乎陽。天下之至理也。
所履如此。至順至當。雖履虎尾亦不見傷害。以此履行
其亨可知。雲峯胡氏曰。說而應乎乾。亦是以下體之
兌應上體之乾。若蒙曰志應。師曰剛中而應。是剛柔兩
兌自相應。比小畜上下應。是一兌為主。而眾兌應之。
童溪王氏曰。履之夬卦在於六三。兌以少女柔弱之質
而履乾之剛。故曰柔履剛也。夫以眇然柔弱之質。而履
乾之剛。尊卑大小之勢至不侔。而剛不害者。何則。蓋
有道也。說之而應之。而不與之校是也。涉世之道。以和
說為尚。以眇然之軀。行之萬物之間。物至衆而已至寡
也。不以和說為行而務與之忤焉。庸免患乎。故曰說而

心謹抑以順承之。自是以殫其強武。是以履虎尾不咥人。亨。沛公之見項羽鴻門。用此道也。

剛中正。履帝位而不疚光明也。

疾陸氏日久又反馬云病也

又以卦體明之。漢按之字指亨言。明之謂明其當得亨也。蓋上節既以卦體德明亨。此節又以

明亨也。九五爻
指九五也。

程傳九五以陽剛中正尊履帝位。苟无疾病得履道之至善光明者也。疾謂疾病。大履是也。光明德盛而光輝也。王註言五之德。泉韜繫氏曰。此夫子挂履象辭之所未及。而以履之大者言之也。履之大者莫大於履帝位。剛中而正。則履帝位而不疚。不疚則光明矣。光明

周易集解卷增釋泰四十二

陽德也。皆主五而言。○雲峯胡氏曰。釋象已畢。又於此專指九五以推廣其義。猶乾坤文言也。履者。小畜之反。小畜曰柔得位。此則曰剛中正。履帝位而不疚。言外之意可見。○童溪王氏曰。此九五之所履也。又非柔履剛之謂也。夫法世之大。莫大於應帝王。故剛也中也正也。此九五所履之三德也。剛則所履之不息。中則所履之無過。正則所履之不變。以是三德而履帝位。庸有慊然之病乎。疚。病也。大抵有所慊於中。則行之於外也。亦必有所不足。今也備是三德以履帝位。初无不足之慊。則履道之善。莫盛於斯也。故曰光明也。書之稱堯曰聰明文思。光宅天下。稱舜曰帝光天之下。至於海隅蒼生。謂以帝者之德。履帝之位。故其效不得不如是光明。故也。○節齋紫巖。九五劉健不息。德同於天。體大中正之道。以君臨天下。禮化既行。天下樂推不厭。曰履帝位而不疚。堯舜是也。堯安安允恭克迨。光被四表。舜溫恭允。塞重華協帝。美其德。夫君臨天下者。其可危乎大。則從

周易集解卷四十二

所履一不正而蹈於非禮則政令紀綱弛於上謹賊寇
振起於下若虎噬人不可制逆務王命君才曰心之憂
之憂若蹈虎尾涉於春冰務王周逸君也能不志蹈虎尾
也○石門梁氏曰此又以九五推言亨道也和說以事
上者下之所以亨也○中以下者上之所以亨也○人
君以剛中正履而德光也德而如是乃天德矣其言下
而必曰剛中正何也○剛健而居柔中者此所謂中也
剛健則非中正而文為病矣故必剛而中正然後為不
疾見君道尤以中正為貴也○查齋蔡氏曰此非文王
本意孔子別取一義也既不疾則自然光明矣所謂首
出庶物萬國咸寧不必說是履道之光明蓋履只入在
帝位上光明須說開一步蓋既有剛中正之德而不
帝位理勢決然是自有一段光輝發越之盛矣所謂聖
人之德著於四方者也須說得功用發越處道理

周易集解卷四十二

諸時講多從近與程傳補異
經泰小往大來吉亨
泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其
志同也○內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子
道長小人道消也
長陸丁
文反
程傳小往大來陰往而陽來也則是天地陰陽之氣相
交而萬物得遂其通泰也○在人則上下之情交通而其
志意同也○陽來居內陰往居外陽進而陰退也○乾健在
內坤順在外為內健而外順君子之道也○君子在內小
人在外是君子道長小人道消也○所以為泰也○既取陰
陽交和又取君子道長陰陽交和乃君子之道長也○
孔疏泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也○此
卦小往大來吉亨名為泰也○所以得名為泰者止由天
地氣交而生養萬物物得大通故云泰也○上下交而其
志同者此以人事象天地之交上謂君也下謂臣也○君
臣交好故志意和同○內陽而外陰內健而外順內則
此說泰卦之德也○陰陽言交健順言卦此就卦爻釋小
往大來吉亨也○內君子而外小人君子道長小人道消
者更就人事之中釋小往大來吉亨也○房氏曰二氣
上升下降萬物負陰抱陽氣交則物亨通亨之上下交
而其志同者君臣之道雖交其志同則不同則不同
施之施人若漢祖得張良如石投水是也○項籍范增君
臣雖交志不同則亡矣○朱子論如易之陰陽以天地
自然之氣論之則不可相无以君子小人以象言之則
聖人之意未嘗不從天下之盡為君子而無小人也○豈

志

周易集解增釋卷四十二

六

周易集解增釋卷四十二

九

言君子小人以類言。以內外釋往來之義。以陰陽擬順。卦乾上乾下之卦八。坤上坤下之卦八。凡得乾坤之一體者。或言健順。或言剛柔。並不言陰陽。獨否泰言陰陽。蓋否泰即乾坤上下之往來也。諸卦或有乾而無坤。或有坤而無乾。泰則坤上而乾下。否則乾上而坤下。乾坤之二體具。故言陰陽。臨川吳氏以泰至吉亨。總提卦名與象辭。天地交二句。釋卦名。通謂句。萌芽達。生出地上。上謂君。下謂臣民。內陽而外陰。三句。釋小往大來。君子道長二句。釋吉亨也。○從儀王氏曰。君子道盛。小人道消。非消小人也。化小人為君子也。○喬氏一還曰。有陽必有陰。有君子必有小人。必欲絕而去之。有是哉。善養身者。化瘕邪為氣血。善治民者。化盜賊為良民而已矣。○決按存疑。諸傳分造化人事言。蓋天地交句。屬造化。上下交句。屬人事。內陽二句。承天地交句來。內君子

三句。承上下交句來。君子道長。又承內君子來。小人道消。又承外小人來。七句。總是釋小往大來吉亨之意。又按伏羲畫卦。從一陰一陽起。而六十卦皆因之。故陰陽二字。聖人不輕點釋。爻。僅於乾坤之初爻一點。曰陽在下也。曰陰始凝也。一惜之。一駭之也。釋矣。僅於否泰一點。曰內陽而外陰。曰內陰而外陽。一喜之。一惡之也。乾坤爻傳之陰陽。以爻言。否泰爻傳之陰陽。以卦言。又俞氏引或曰。乾上乾下之卦八。坤上坤下之卦八。兩八字。誤也。乾上乾下坤上坤下共十五卦也。又按一併釋象辭而不單說卦名。亦只乾坤否泰。是分明言天地之體。一是合言天地之用。

經否之匪人。不利君子貞。大往小來。

否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交而萬物

不通也。上下不交而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

長陸丁

程傳。夫天地之氣不交。則萬物无生成之理。上下之義不交。則天下无邦國之道。建邦國所以為治也。上施政以治民。民戴君而從命。上下相交。所以治安。今上下不交。是天下无邦國之道也。陰柔在內。陽剛在外。君子往居於外。小人來處於內。小人道長。君子道消之時也。○節孔疏。泰卦云。上下交而其志同。此應三上下不交而其志不同也。非但其志不同。上下乖隔。則邦國滅亡。故變云。天下无邦也。○廣平游氏曰。比之匪人。言比之非其人也。否之匪人。言致否之固也。君臣上下。在朝者非其人。則將引天下之切憤。奸回萃於朝。此所以致否也。

周易集解增釋卷四十二

三

羣小在上而眾邪逞。故不利君子貞。當是時。非有大人之德。則處否而未必享。非有大人之才。則不足以休否。伊尹五就桀。而當時羣小不能害焉。非能道忘我。孰足以與此。以顏子之賢。遊於人間。世仲尼猶以心害之。則為君子類者。處否之時。正當全身遠害而已。又曰。有國家之道。君臣而已。傳曰。不有君子。其能國乎。蓋惟君子在朝。然後君臣各得其道。上下合志。而上下之情通。此國之所以立也。如君不君。臣不臣。則天下无邦矣。猶之父不父子。子不子。則无家矣。无邦者。其道亡也。易說。邵氏曰。謂內外者。不惟在內在外而已。但信而任之。則為內。疏而遠之。則為外。隆山李氏曰。君子為邦家之基。不有君子。則无以為邦也。否泰爻辭。皆反對言之。獨惟泰曰。內健外順。而否則曰。內柔外剛。乾健上進。而柔在下。則又非順以上征。此其所以別也。夫陰陽二氣。對行乎天地間。或者謂陽一而陰二。故君子少。小人多。

周易集解增釋卷四十二

治世少。亂世多。然自有天地以來。陰陽二氣。分於四序。无一歲不得其平者。而君子小人治亂之運。則或不齊。豈幽陰之氣。獨盛於人間。而天運不爾邪。是不然。天人何耳。否之世。雖則小人道長。君子道消。而所以消小人而長君子者。亦必有道矣。此作易者所以極論其消長而寄之於爻。○西漢李氏曰。否泰反其類。故否之辭皆與泰反。○吳氏終誠曰。易六十四卦。獨乾坤否泰四卦。言陰陽。何也。曰。乾坤陰陽也。諸卦或得乾而不得坤。或得坤而不得乾。惟否泰二卦。內外皆得乾坤之全體。故亦以陰陽言也。○建安卽氏曰。天下无邦。非真无邦也。特上下不交。君臣隔絕。則國非其國。有邦如无邦爾。○節齋蔡氏曰。釋彖而言陰陽者。獨泰否兩卦而已。○汴水趙氏曰。泰否卦結。聖人之辭直。言吉凶。晉反。无復他義。聖人於泰九三。言无平不陂。无往不復。則泰否反復。陰陽消長。皆自然之理。必至之勢。聖人宜深明之。胡不

周易集解增釋卷四十二

則君民之間亦不交矣。而義仍可兼也。泰傳全述象辭。而以則是二字接下。欣幸鼓舞之辭。否傳亦全述傳象辭。而本以則是二字接之下。憂思駭異之辭。又按聖人釋象。說到好處者多。即剝姤遯睽等卦。亦无有全說壞者。而惟否泰傳則无一善辭。則以否之時。氣化既衰。人事復失。所謂不可救藥時也。故聖人象傳。俱設危辭。而於泰傳。則示君子以辟難之道。從皆碩果。以待將來。為開泰之資也。又按卦辭一併述之。亦止否泰二卦。經同人于野亨。利涉大川。利君子貞。

同人。柔得位得中而應乎乾。曰同人。

以卦體釋卦名義。柔謂六二。乾謂九五。

程傳言成卦之義。柔得位。謂二以陰居陰。得其正位也。五中正而二以中正應之。得中而應乎乾也。五剛健中。

周易集解增釋卷四十二

正而二以柔順中正應之。各得其正。其德同也。故為同人。五。乾之主。故曰云應乎乾。象取天火之象。而敬尊以二言。王註。二為同人之主。孔疏。此釋所以能同於人之義。柔得位得中者。謂六二也。上應九五。是應於乾也。厚齋馮氏曰。孔子贊易。五陽一陰之卦。則以一陰為主。明卦名義。自是孔子之例。非經之本旨也。即重溪王氏曰。柔不得位。則无以立。柔不得中。則柔至於過中。而不應乎乾。則又无以濟乎柔也。有此三者。此六二之所以能同人也。蓋无是三者。則徒知同之為同。而不知其所以為同矣。豈不可為同人病耶。又曰。柔得位得中而應乎乾。曰同人。平菴項氏曰。同人以一柔為主。徒柔不能以同乎人也。必以大德行之。故雖得位得中而必應乎乾。乃可謂之同人。至於利涉大川。則又曰此健行也。明非柔之所能辨也。凡卦之以柔為主者。皆然。履之六三。不能以自亨也。必曰應乎天。是以履虎尾。不咥人亨。小畜之六四。不能以自亨也。必曰應中。而後得。

乃亨。大有之六五。不能以自亨也。必曰應乎天而時行。是以元亨。凡此皆未為卦主。而其濟也。必稱乾焉。此乾之所以為大哉。石門梁氏曰。同人由六二而取義。故主二而言之。五以陽居陽。二以陰居陰。是二之位應於五也。五則而中正。二亦而中正。是二之德應於五也。五為上乾之中。則二之得中者。乃上應於乾。卦之為同人者。以此也。決按蒙引謂得位。只是說正。亦是說義理。與大有明曰尊位不同。此即程傳以陰居陰之義。而存疑。則主君臣同心一德說。則是大有之柔得君位。而同人之柔得臣位也。可無說。又時講曰。以正應正。以中應中。君臣同心。彼此無間。故為同人。則融合蒙存之意也。又同人以柔應剛。為義。大有則以剛應柔。為義。若同人之六二居臣位。必得君而後可以同人。若不獲乎上。民不可得而治矣。何同人之有大同之六五居君位。則天下之人自來同。曰上下應之。有薄海內外悉主。悉臣之意。蓋所以辨二五之位。以定君臣之分也。

周易集解增釋卷四十二

同人曰

衍文

程傳此三字義文。即孔疏稱同人曰。猶言同人卦曰也。決按王重漢亦曰。同人。亦不作義文看。此蓋聖人特發一例。以劃開義文。兩聖人之易。見卦名是伏義所取。義辭是文。王所繫也。卦名連卦辭者五卦。履也。否也。同人。也。艮也。中孚也。唯同人于野四字讀不斷。從此劃開。則知教辭十三字。皆教文。王所繫。非除却卦名。文王止繫十一字也。而乾五字。大有四字。皆文王所繫。可例推矣。夫卦名與辭連者從履始。為不於履劃開。曰文勢不順也。况先曰履。履到也。又復連釋履。履尾七字。則已劃開矣。聖人猶恐學聖者不辨。而聖人之易。故特於此以同人曰三字問之。則名與辭之義明。而每卦首一字。亦出文王之筆。亦明矣。至後大傳下篇三

書第一節說象。見得伏羲之畫為象。未有字也。第二節說象。見文王所繫名義。連首一字亦在中也。第三節說象。見周公所繫。曰文。凡初九初六等字。皆周公筆也。於是總結之曰。是故吉凶生而悔吝著。也。而三聖人作易之大旨。俱明矣。

同人于野。亨。利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君子為能通天下之志。

以卦德卦體釋卦辭。卦德。文明以健也。卦體。中正而應。君子正也。唯君子為能通天下之志。乃為大同。情則有公而无私。不然。則是私情之合而已。非君子之貞也。何以致亨而利涉哉。

程傳至誠无私。可以蹈險難者。乾之行也。无私。天德也。

周易集解增釋卷四十二

焉

又以二體言其義。有文明之德而剛健。以中正之道相應。乃君子之正道也。天下之志萬殊。理則一也。君子明理。故能通天下之志。聖人視億兆之心。猶一心也。通於理而已。文明則能煩理。故能明大同之義。剛健則能克己。故能盡大同之道。然後能中正合于乾行也。王註。行健不以武。而以文明用之。相應不以剛。而以中正應之。君子正也。故曰利君子貞。朱子語。乾行也。言須是這般剛健之人。方做得這般事。若是柔弱者。如何會出去外面同人。又去涉險。涉險。程傳說得通天下之志。應極好。云文明則能煩理。故能明大同之義。剛健則能克己。故能盡大同之道。此說甚善。大凡說書。只就眼前說。出底便好。崎嶇尋出底。便不好。重錄錄。即齊泰氏曰。以象言。則文明以健。以文言。則中正而應。陰山李氏曰。一陰疑可以統眾陽矣。而位則居二。故止可以同人之象。而不可以為大有之象。又曰。象論卦體。多以二五為正。而一卦之主。則尤顯言之。大有象曰。柔得中。以

位大。中而上下應之。曰大有。其辭如此之盛者。一卦之
 主在五。故也。若同人。柔得位而不專。得中而不大。獨惟
 行乎。眾陽之中。而不失中正。有過於君子之同。故出而
 同乎。人亦來同乎我。此蓋指六二而言也。而受其
 應則在九五。東萊呂氏曰。文明以健。中正而應。學者
 宜理會此八字。其要雖在乎正之一字。就此中正而應。學者
 事。執夫正之一字。而直情徑行。非所謂正也。須是知得
 季由精詳之道。理惟文明以健。中正而應。乃可謂君子
 正也。易說。沙隨程氏曰。所以成卦者。在六二。故曰柔
 得位。得中而應乎乾。所以同人。利涉者。在九五。故曰乾
 行。所以利君子貞。在二。體故曰文明以健。中而正而應。
 南軒張氏曰。天下之志。紛然不齊。君子為而通之。夫
 四方之民。雖異俗。而受蒙上帝者。則同。惻隱羞惡之端。
 所以發之於中者。則同。然而不同者。私欲蔽之耳。夫過
 難共濟。則胡越為手足。爭利不休。則父子為仇讐。方其
 遇難之時。至誠相與。纖偽不萌。故皆不約而自同。及一

亮之利。挽其欲心。則挺然而起。復我分而為敵。非以私
 欲之心。蔽其所素同者哉。聖人擴至誠大公之道。包覆
 天下。是以無往而不同。鄭重漢王氏曰。天下之人。其
 所欲惡趨舍之志。雖曰不同。而我以君子之正。一以貫
 之。則亦無有不同者矣。故又終之曰唯君子為能通天
 下之志。君子之所以通天下之志者。君子之正故也。
 即平菴項氏曰。蒙以利涉大川。為乾行。明利涉者。乾也。
 非離也。乾天與水運行。故不利涉。同人天與火同。故利
 涉。未有違天而可濟者也。未有不健而能濟者也。又曰。
 文明以健。則其健也。非妄行。中正而應。則其應也。非私
 係。發之以明行之。以公此君子。所以合天下之同。而貞
 夫一也。同人之道。莫利於斯矣。臨川吳氏曰。內文明
 則察於理。外剛健。則勇於義。中正則內無私心。應乾則
 外合天德。此君子之正道也。天下之志不一也。唯君子
 得大同之正道。故能至公無私。視人由己。通達天下眾
 人之志。而為一。利君子之正。主事者以此。決按不曰

同天下之志。而曰通天下之志者。惟通故同也。如一家
 之中。父子夫婦兄弟之志。不同通。則睽離而不同矣。與
 推而至於國與天下。皆然。是以古之帝王。好問好察。不
 遺窮。凡師旅賦職。誦百工。讓庶人。傳語者。凡以通
 天下之志也。曰唯君子為能。唯獨也。見唯君子能之。又
 以見通志之難也。蓋至於通天下之志。則家齊國治而
 天下平矣。非二帝三王。未易當也。君子聖人之通稱。能
 字唯字。須重看。天下如能行五者。於天下一般。言天下
 而家國在其中矣。又按涉大川。不過謂天下一切大難
 之事。非健者不能。故必以乾而行。利涉。斯才足以濟也。
 中正而應。猶云中正相應。己中正。則我以道同諸人。而
 非私昵。應中正。則彼亦以道同於我。而非私比。文明以
 健。猶所謂至明至健。給一人說。中正而應。就西人說。合
 之皆君子之正道也。正即貞也。唯正則能通天下之志。
 而其所以亨與利貞。亦不外是矣。又按時講。傳曰。
 開同人于野。亨。而以乾行。單釋利涉大川。然程傳曰。

至誠無私。是指同人于野。則乾行。總釋二句。亦可。又按
 本義。反找一句。曰。何以致亨而利涉哉。則知君子為能
 通天下之志。句。是統承全節。以釋卦辭。非單承君子正
 一句也。又按聖人舉卦德。又按聖人舉卦德。而德中問
 用而字者。則二字平說。若訟之險而健。小畜之健而巽
 是也。中間用以字者。則先有下一字。而以上一字。說足
 道理也。如同人。上曰乾行。已是健意。故下曰文明以健。
 則所謂健行者。非用壯也。乃內文明而後外以健也。如
 豫。豫曰剛應而志行。亦有動意。故下曰順。以動。見其外
 之動。本乎內之順。而非妄動也。

大有。柔得尊位大中而上下應之。曰大有。
 以卦體釋卦名義。柔謂六五。上下謂五陽。

周易集解增補卷四十二

以有也。至於善惡治亂是非。天下之事。莫不皆然。凡
 善為先。故文言曰。元者善之長也。孔疏。元亨之義。
 剛健謂乾也。文明謂離也。應乎天而時行者。諸氏莊氏
 云。六五應乾九二。亦與五為一體。故云應乎天也。德應於
 天。則行不失時。與時無違。萬物皆得亨通。故云是以
 元亨。朱子語。應乎天而時行。程說。以萬應天時而行。
 何如。曰。是以時而行之。是有可行之時。則祇錄潛哲大明
 溫恭允塞。細分是八字。合而言之。却只是四事。潛走明
 之發處。皆則見於事。文是文章。明是明著。易中言言大
 明。允是就事上說。塞是其中實處。期與時。冰水司馬
 氏曰。夫乘而不明。則前有礙而不見。後有阻而不可
 而不便。則知善而不能舉。知惡而不能去。二者皆亂亡
 之端也。明以燭之。健以決之。皆不失中。時不失時。然後
 能保有其象。元亨也。節漢上朱氏曰。夫天下至大也。
 有其大者。未必能元亨。致元亨者。由于其才。內乾剛健
 也。外離文明也。剛健則不息。文明則能順萬物之理。而

周易集解增補卷四十二

之德。應乎天而時行。則專指六五。六五乃大有之主。又
 也。是以元亨者。謂大有二體如是。大有六五之主。又
 如是。所以元亨也。六五以一陰統眾陽。雖潛應於中
 而上下皆應之。然其才終是柔弱。不能自亨。故必應乎
 乾而後亨也。小畜下卦亦乾也。六四亦以一陰統五陽
 也。然柔弱不能自亨。則曰中而忘行。乃亨。履之上卦
 亦乾也。六三亦以一陰統五陽也。然柔弱不能自亨。
 則曰應乎乾。是以履虎尾。不咥人。亨。同人之上卦亦乾
 也。六二亦以一陰統五陽也。然柔弱不能自亨。則亦
 曰應乎乾。又曰乾行也。凡此皆以陰柔不足為主。必有
 待乎陽剛而後亨也。或曰。同人與履。皆曰應乎乾。大有
 乃曰應乎天。同與履。曰。被應其德。故言乾。此應其時。
 故言天。其義各有所取也。或又曰。大有比純乾。只一
 項。若以九五。則為乾。而御天矣。不言應天也。平菴
 項氏曰。同人大有兩卦。皆以離之中爻為主。而以乾為

周易集解增釋卷四十一

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

惡鳥踏天好吁報反吳氏曰並
去聲窮並陸氏曰馬今作飲並

變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈

光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也

程傳以天行而亨蓋者則虧缺者則益日月陰陽是也
以地勢而亨蓋者傾覆而反陷早下者流注而益增
也鬼神造化之速蓋滿者禍害之數損者福祐之元
進而損不足而益者皆是也人情戒惡於至滿而好無
於謙其也銀者人之至德故聖人御世所以有至而
益也蓋者早與也而其道尊大而光類自處雖卑居而

其德實高不可知而是不可喻也。居子至誠於德而
不妄有於也。故尊兄。前孔疏天道虧盈而益謙。從此
已下。唐說。德之美以結居子有終之美也。崔氏
曰。若口中則居子滿則虧損有餘以補不足。天之道也。
高岸為谷。深谷為陵。是為變盈而流謙。地之道也。朱門
之家。凡闕其室。春榘華聲。明應惟聲。是其義矣。渴招損
謙。安益人之道也。朱子註。謙之為義。不知天地人鬼
何以皆好尚之。蓋太極中。本元物。若事業功勞。又於我
何有。觀天地生萬物。而不言所利。可見矣。甘賀。保問
錄。兼天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而
福謙。夫鬼神是造化之大。此言天地之道。又言鬼神何
耶。先生曰。天道是就寒暑往來說。地道是就地形高下
上說。鬼神是就禍福上說。各自主一事而言耳。洛陽秦
錄。虧盈益謙。是自然之理。問天道福善禍福。此理定否。
曰。如何不定。自是道理當如此。實善形厚。亦是理當如
此。不如此。便是失其常理。又問。或有不如此者何也。曰。

周易象說卷一百一十一

福喜福滿其常理也若不如此便是天也把捉不定了
又曰莫之為而為之亦何嘗有意只是理自是如此且
如冬寒夏熱此是常理當如此若冬熱夏寒便是失其
常理矣豈流錫楊子聖山教履澤增高此是說山上
之石為水激流下來山便瘦澤使高鬼神言言福
是有此造化大柄鬼神說客說福如言兵鬼神合其
言如到鬼神便說箇言凶字便是災禍緣間說尊而光
而不可踰曰福祖先生之說非周易本文之意尊字是
對平字說言能對位履尊而德愈光位雖平而莫能
踰如古之賢聖之居以謙下人則位尊而愈光若賤
自大則雖尊而不光無尊而光卑而不可踰以尊而
行謙則其道光以卑而行謙則其德不可踰尊對卑言
伊川以謙對卑說非是但原人九卦又引此一句看來
大綱說這個德○節東萊呂氏曰聖人當天地鬼神人
道无不好謙然人多不能好謙者何也不能捨己故也
不能捨己則好勝人之心甚欲求其尊心自高大秋來

天地以順動故日月不逾而四時不忒聖人以順動則刑

罰清而民服豫之時義大矣哉

天地以順動故日月不逾而四時不忒聖人以順動則刑

極言之而贊其大也

天地以順動故日月不逾而四時不忒聖人以順動則刑

周易集解增釋卷四十三

天地以順動故日月不逾而四時不忒聖人以順動則刑

周易集解增釋卷四十三

天地以順動故日月不逾而四時不忒聖人以順動則刑

經隨元亨利貞无咎

隨剛來而下柔。動而說隨。

下陸遊踪反

觀音者

周易集解增釋卷四十三

以卦變卦德釋卦名義

陰山李氏曰。昔稽大古。今蔡之物理。未有發陽剛之機。而不能率一世以隨。哉者也。而況從而下之者乎。王夫會之。曰。上能下下。下之所以上。隨上。貴能下。與國之所隨之也。前重溪王夫曰。夫陽動。無在下之物也。今也。得隨時之義。求下於陰。焉則是能以上下下。以貴下。隨者也。物安得不隨之。有寒也。有熱也。動而說則此有。行焉。微元不說之謂也。微元不說。則亦元不隨矣。夫到東而下。果到隨東也。動而說。隨也。當隨之。則到隨桑也。而非失已。說隨也。而無失物卦之所以為隨也。石門梁氏曰。以到下。果已能隨物也。此動說說七。隨於己也。到變到東而下。果則以果為主。到東下之。則微未隨。微隨之。果也。果既為到。所隨則已能隨物。可知。到極內動九。說則以動為主。此感而後說。而從微不微。

未隨我隨之義也然已能為物所隨然我物從而隨之斯二者皆隨之所由者也初九本義曰卦以物隨為義然漢補已能為物所隨在前方得

大亨貞无咎而天下隨時。

范氏曰王祐素云舊本无此游字乃有之字

王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是

而重則天下之所從也。天下履之極言其衆

程傳卦所以爲隨以剛來而下柔動而說也謂剛之立
上九來居坤之下坤之初六往居乾之下以陽剛來下
於陰柔是以上下下以貴下賤能如是物之所說隨也
又下動而上說動而可說也所以隨也如是則可大亨

周易象解增釋卷四十三

而得焉能大亨而得焉則為无咎不能亨不得焉則非可隨之運豈能役天下隨之乎天下所隨者時也坎者天下隨時之節孔說大亨利貞而天下隨時者以有大亨由乎无有咎害而天下隨之以正道相隨故隨之者與若不以大亨步先咎而以邪僻相隨則天下不從也○朱子語天下隨時應需從王霸說吳涇錄○郭白雲郭氏曰先人字隨不止於人道而字震東方之卦也為物隨之以其方西方之卦也為物隨之以感其出入也觀不隨之故春生冬夏長之秋成冬冬藏之隨也聖人本作西成亦隨也伊川曰先人居之從善且下之奉命學者之從善教人之隨己已之隨人與隨事而擇所隨皆隨也雖曰天下之理不一則无所隨不說則不能隨然隨之道大而天地小而人最細而最難草木无有不隨不能以言焉無善時則隨時而已至於虎豹隨時以辨其類武隨於江河伊周隨於政屠孔孟隨於政亦以聖人之隨不同已如此也天地萬物之隨皆至道無

隨時之義大矣哉

隨時之義大矣哉 王肅本作隨

周易集解時釋卷四十三

王肅本時字在之下今當從之

王肅本時字在之下今當從之 王肅本時字在之下今當從之 王肅本時字在之下今當從之

經彙元亨利涉大川先甲三日後甲三日 導剛上而羣下聚而止

周易集解時釋卷四十三

以卦體卦變卦德釋卦名義

以卦體卦變卦德釋卦名義 以卦體卦變卦德釋卦名義 以卦體卦變卦德釋卦名義

經臨元亨利貞至于八月有凶。

臨剛浸而長。

漫而長陸氏曰漫
子沉反長丁丈反

以卦體釋卦名。不曰義者義在名中曰釋卦名便有義在矣不必拘也

程傳沒漸也。二陽長於下而漸遠也。朱子語則漫而
長以下三句解臨字。大亨以正。便是天之道也。解亨字
亦是推其如此所以如此。漢書說八月有晦。蓋要反即
二陽。漢書先生曰戊辰年某省試出劉中而云云云
此句元七出。某將奏辭。殆地數歲。只有五箇。其人堅執
某久。再兩所奏。只無說說不得七出。且隨其所說行矣。

周易集解增補卷四十三

已而出防檢。卒果五出耳。又云。只記得大意。便盡得。此
董仲舒。云。漢者。元。一陽之復。二陽之勝。劉漫而長
也。是安却。元曰。漫有句。成之意。夫復始。一。一陽者。
氣。甚微。吞百三陰。三陽。勢已均。等。而不可言。漫。惟。臨。便
乃陰陽。成。成之時。故以漫言之。復。後。上。元。曰。陰。符。經
云。天地之道。漫。故。陰陽。勝。惡。者。讀。易。之。臨。曰。臨。道。二。長
漫。曰。漫。而。長。也。自。臨。而。長。為。泰。自。退。而。長。為。否。故。有。漸
也。聖人之式。浸。矣。前。石。湖。俞。允。曰。二陽在下。四陰在
上。二陽以漸而長。與四陰相逼。故曰。臨。劉漫而長。數解
言。澤。上有。地。野。蓋。謂。上。臨。下。尊。路。卑。也。此。言。劉漫而長
則。謂。內。臨。外。大。路。小。也。漫。猶。水。之。漫。物。以。漸。而。漫。道。也
天地間。一氣。不。頓。長。一。形。不。頓。勝。止。以。其。漸。陰。符。經。謂
天地之道。浸。是。也。布。衣。山。王。氏。曰。謂。劉漫而長。而。建。於
泰。故。曰。臨。中。漢。張。氏。曰。自。復。一。陽。為。積。而。至。臨。則。二
陽。長。矣。故。曰。劉漫而長。漫。者。臨。又。及。二。陽。長。曰。劉漫而
漫。漫。又。不。曰。氣。浸。而。長。而。止。曰。小。利。自。浸。而。長。為。否。

小人謀也。決機復一局。專故奪傳。復曰劉長驅遠至。
二局故奪傳。曰劉遠而長。由是而奪而大壯而失而乾。
皆自此過矣。始之大河藏水。爲不明。分釋卦名。釋卦辭。
大約前二節是釋卦名。大有以正二節。釋卦辭。釋卦名。
一節。釋卦之一節。釋卦之一節。釋卦之一節。釋卦之一節。
人標張中溪。今臨運。每遇是又須得聖人之性。其至
人喜陽長而惡陰長。故曰劉遠而長。有起舞
飲車之喜。曰決而長也。有皆噬嗑忌之意。

說而順剛中而應

音	說
悅	陸

又以卦德卦體言卦之尊此節只帶在釋卦名下
或本是有又以二字

程傳下見上坤和說而明也劉得中道而有鹿於是以
能大亨而將正合天之道劉正而和明天之道也化育

周易集解增釋卷四十三

之。所以不忠。謂正和順而已。以此臨人。臨事。臨天。下。莫不大亨。而得正者。兌為尊。說乃知也。夫藏云。次而和。○節。孔疏。據節卦之初。說而順之下。應以臨字結之。此元陽事者。以其到中而應。亦是臨義。故不辭於到中之上。加臨字也。○節。不獨俞氏曰。說而順。以二體有臨之應。說則與物相得。順則與物无忤。說而順。則華以強。柔相臨也。○到中而應。謂九二以到中。之德。上應乎柔中之居也。○應。蘇軾氏曰。皆承到。浸而長。言說而順。以說我一身言。到中而應。只是以我對人而言。說非甘悅之說。乃小夫之使。而說決而知也。順即順以氣大順於於臨。小人之柔。自不為遠。○節。次。崖林氏曰。說是如順。說色。不壯于順也。順是動而以順行。不突如奔來也。○到中而應。得當也。而應有知也。○承。劉長而言。見劉長。整固元亨。與而外德。兌說。坤順。則內而意。柔之不敬。外而泰。點之合。寧卦。說。到中而應。則在已有強。敬不遇之才。在居。有知人善任之德。並不特劉長之說是。乃有人本而

主

大觀在上順而巽中正以觀天下

音官會解廣義二字並去聲

而與卦德在內便見一九

五能兼兩，謂順其性。

程傳五居尊位

以翼順中正之德為觀於

中正五也。大觀在上。以位。

學不足以觀天下有一德无

芥胡氏曰：釋名：名菜，菜也。

七

[illegible]

及庶政皆合乎大中至正之道以為天下協中

歸正之書。其真足以觀示天下者。豈欲對名觀。

觀望而不薦者乎願若下觀而化也

五、

釋主辭。

程傳為觀之道最微如始望之時則下天正哉殆仰而

後化言不薦謂不依誠意少費也。廣氏何難曰。子作
語有戚容。容止可觀。進退可度。則下觀其德而順其

化許甲顯顯印印如主如璿居德之義也。節徐氏曰。

計上有刑案試狀之格類主可印則天下有所勸懲而

化如弁發已正氣而天下自治大王不大勝以色而

1862

无可奈故借天以形其勢

得成陸吐

極言

而化意不必泥兩而字

五

以神之主也蓋德而非域則事多度設而不足以爲種

論而非神則所謂神者亦非乎愚夫故誠者德之實也
 神者誠之著也聖人之大觀與運化同其大其以此觀
 是天地之神道也順之者天之道也此數字虛空四時不
 四時之不常觀之可以見天之神道矣觀天之神道是
 不化乎欲應聖人之神道設教亦是不化乎欲應而個
 人之道則其所以異又當會其神同神設教亦是不化
 而化之極致也神道之應也無四時不常觀之
 經之詩有細玩文義而解之者有以道理為事而不
 於大義者如此篇以聖人神道對天之神道以教
 時不常天下服聖人神道便於觀之義理通達傳
 而以天下服聖人神道不忒泥兩而字也難理亦
 不義尤極矣是四時不忒正是天之觀應天下服是
 之效驗而聖人之觀應則在設教也上節已說觀應之

頤中有物曰噬嗑

經噬嗑亨利用獄

以卦體釋卦名義

王語頤中有物而含之噬嗑之義也。孔疏此語
 噬名也。案諸卦之噬嗑者乃復言曰某卦曰同人
 曰大有曰小畜之類是也。此發首不盡卦名者若
 隱者先出卦名後更以卦名釋之若其類類則不先
 出卦名則此頤中有物曰噬嗑之類其不可不先
 出卦名此乃天子周義理大變隨義而發不為例也。

未合卦曰余嘗論成卦之名取義不可不先泥大義
 而為之說今觀此卦不可見也。象曰頤中有物曰噬
 嗑。大義則曰雷電噬嗑。聖人不言之於象則釋者必
 有公雷而為噬嗑之說。傳意而忘象。斯可以觀易
 中。有水曰頤。頤者以象成書。象有妙理。而頤
 王氏曰此通六爻而取成卦之義。以釋卦名。言九四
 為頤。如石潤而曰頤。頤中非噬而吞之。不可以合。故曰噬
 嗑。石潤而曰頤。頤中非噬而吞之。不可以合。故曰噬
 有物謂九四之剛。頤中非噬而吞之。不可以合。故曰噬
 為有頤。頤之剛。頤中非噬而吞之。不可以合。故曰噬
 得合者。皆必噬之。而後合。故聖人因頤中有物之卦。取
 噬嗑之名。冠賊盜。究於是。有五刑之作。四國流言。於是
 有東征之師。終執內。於是。有太原之伐。四山之者。少
 正印之終。與九一事之有間。而此有以合之者。皆足

不當位利用獄也

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖

上陰時字反當位九曰却沃
 反易內皆同有異者則出
 又以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭
 以卦名釋一字
 字卦體卦德二

11

而章此皆利用微之道。用微者，雖貴乎明而感然為居者，則當推仁信之。四六五以柔居尊，柔非去梗之害，然為居而用之，庶幾則其所利。故曰：雖不當位，利用微也。

○荀子：潤介，火曰或曰：望望，倒轉為貞。亦有順中有物之意，亦可以為望望，而以為貴。何耶？曰：凡望者必下為。貴无害，故不得為望望也。夫順而中，度則无事於望望。自可合。今有物，則望望矣。苟不以出決之為得，而合故望已，則望望。孔子深一而望，蓋望望而望之，則望不望。望而不望，不望則不望也。○石門梁氏曰：望望分以下，皆望而望之之道也。望望分者，卦三陰三陽，如人之望望，相濟而不通也。動而明者，下動上明，如人之動而能察也。雷電合而章者，雷電相順，如人之感然生行也。柔得中上行者，以卦爻言之，如人居以柔中之尊，居尊位也。六五以柔居尊，雖不當位，然合感然明而得中，固能直用微之道也。○庄齊象火曰：斯微而動，察微為明。斯心

易集解增釋卷四十三

有雷之威，察心有電之明也。柔得中而上行，猶云柔上行而得中也。上行，不從卦爻說來，於治後基元所取柔得中，蓋不柔則失之。柔而不中，則又失之弱也。雖不當位，利用微也。言就此一節言，則五不當位，似不利用微者。然則柔分動而明，雷電合而章，柔得中而上行，有此數端之善，是感然明而得其中，正治微之所宜也。非柔曰卦之名望望，取口實物之象，而九折微用利者，其才有剛柔之殊，而所治亦有強弱之異。正如人之或專其利，或利鈍之殊，而為物亦有堅脆之異。故望望一卦，專其有利，利鈍之事也。○卦辭曰：亨者，蓋有變化之今，則治道不得亨，必望而去之。則亨矣。又曰：利用微者，蓋治微之道，非明元以察，非感元以斷。柔中元以得明，斷之宜卦體則柔中分，則利不返，柔而柔不返，故非德震動雖明，則感足以行其斷，而明足以燭其情，就感明之善，非獨以明其明如雷而濟之以斷，非感然生行之意乎。得中

賁。

亭字疑衍

周易集解增釋卷四十五

尾無卦名之類。先點亨字而後釋之。見得卦辭重在亨。皆小利有攸得。不過又說出一脚意思耳。彖來大剛。則為主而聚大之。聖人之所喜也。剛上大柔聚。反為主而剛大之。聖人之所惡也。故此二句。雖分釋卦辭。却重彖來文。則皆聖人若曰。卦名實。則有亨道矣。實何以有亨。蓋以彖來而大剛。故亨也。

柔來而文剛故亨。分剛上而文柔故小利有攸往。天文也。

掌反

以卦變釋卦辭剛柔之爻。自然之象。故曰天文。先儒說
天文字當有剛柔交錯四字理或然也。漢按天文也句。其柔柔大劉四

句亦得下。故本義雖引先儒之說而仍疑其解此朱子釋經詳慎處。

朱子語彙卷之六 劉伊川說乾坤交為六子。非是卦不
足。逐一卦畫了。便交者。這語難說。伊川說。而後四象自
不分。明卦不足。便取象了。方喜。須是卻置了。這卦方只
就已成底卦。上面取象。所以有劉案。夾往上下。夏淵銘
又曰。自一畫而二。而四。而八。而八卦成。八而十六。
十六而三十二。三十二而六十四。而重卦備。故有八卦
則有六十四矣。此康節所謂先天者也。若震一索而得
男。以下乃是已有此卦了。就此卦生出此卦。皆所謂後
天之學。今所謂交卦者。亦是有卦之後。聖人見得有此
意。故發於後卦。要得謂之乾坤重而為是卦。則更不可
變而為他卦。而若恰先天一卦亦无既重之後。沃按此
二句。故有刊誤。乾一兄。二妹。三震。四至。坤居末。又必有
乾坤交為六子之理。凡今易中所言。皆是後天之易耳。
以此見得康節死後。後天之說。最為有功。伊川不取
實外之說。至是求而大劉。劉自外來。而為主於內。諸處
皆帶注說了。王輔嗣卦交。又交得不自然。某之說。卻覺

周易集解增釋卷四十三

得有自然氣象。只是挑了一多。非是聖人舍下作。如此白足野成了。自然有此意。東萊呂氏曰。東天下之。源先看其基本如何。劉本強些。文之以柔。欲无不亨。柔不弱也。文之以剛。欲小利有攸往。大者。文辭之也。因其質之厚薄。而加飾耳。文王聖人也。得尚父佐。婚之故。為大聖人之事。嘗伊尹周公。聖人也。所任者太甲成王而已。則亦止於太甲成王之事。嘗日月星辰雲漢之章。而止。則亦止於太甲成王之事。嘗日月星辰雲漢之章。天之文也。父子君臣兄弟朋友人之文也。此理之在天。人。自然未嘗滅沒。人惟不加考究。則不見其為文耳。此一段。當看觀字。惟能觀象此理。則在天者。可以知。將要在人者。可以化成天下也。易說。朱氏曰。外柔曰柔。則知剛上者。往也。於剛吉。則知柔來者。下也。東谷劉氏曰。剛柔相大。而為貴。貴辭也。凡敗辭之。道能文其質。不能加乎其質。柔來而文。剛以剛為質。質勝於文也。故亨。公剛上而文柔。以柔為質。文勝于質也。故小利有攸往。三代大忠實。文雖各有失。而夫子之欲從者。則先從

三

文明以止。人文也。

下體不氣。柔柔大其中心而為強。上體本柔。剛往大其下。

三

為創。蓋謂是書實喜異。至暖好用。二卦正相反。石門

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

極言責道之大也。此皆孔聖人推廣說
不承卦辭故曰極言

程傳天大謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之代更觀其運行以察四時之遷改也人大人理之餘序觀人大以柔化元亨天下咸其理俗乃聖人用亨之道以貴之義取山下有大有取卦變柔柔大剛到大柔九卦有以二體之美及二意而成者如元取動乎險中與雲雷訟取上剛下險與天水違行是也有取一爻成卦之由也柔得位而上下應之曰小畜柔得尊位大中而上下應之曰大有是皆有取二體又取消長之義者當在

周易集解增釋卷四十三

五

地中復山附於地則是也。有取二象更取二爻交變為
 義者。以雷澤夬取損上益下。山下有澤。損夬取損下益
 上是也。有取以二象成卦復取爻之義者。九之與六交
 之爻。遇則是也。有以用成卦者。與之六而取六。木
 上有火為是也。鼎又以卦形為象。有以形為象者。山下
 有雷。覆蹇中有物曰噬嗑是也。此成卦之義也。如剝上
 柔下硬上益下。謂剝居占柔在下。據於上。益於下。據成
 卦而言。非謂乾中卦陰也。如訟。无妄云。剛柔豈自上履
 而柔也。九以柔居五者。皆云柔進而上行。柔居下者。皆
 乃居尊位。是進而上也。非謂自下體而上也。卦之變。皆
 自乾坤。无偶不違。故謂貴本自姤卦。豈有乾坤重而為
 姤。又由姤而交之理。下離不眾。中失交而成就上六。不
 理上爻交而成艮。離在內。故云柔來。艮在上。故云
 非自下體而上也。乾坤變而為六子。八卦重而為六十
 四。皆曰乾坤之變也。○蒙齋李氏曰。天文者。指上文因
 象相文而言也。納柔交錯。乃天之文。日月星辰之謂也。

周易集解增釋卷四十三

三

時寒暑代謝之變化。謂舊者化新成。積久而成俗。石門梁氏曰。觀者觀之於卦也。夫日月星辰之錯列。寒暑陰陽之代變。此天之文也。而卦之別。彖交錯有似焉。故聖人觀之於卦。以察四時之遠近。則所以誥矣。君臣工卜之位序。制度儀章之品節。此人之文也。而卦之文。以正有似焉。故聖人觀之於卦。以準天下之風俗。而化以成矣。所謂參贊天地之化育。經綸天下之大經。其重人用貴之道歟。觀卦彖交錯。而天文日月星辰之交錯。則天文即在焉矣。而天文者。時變所由出。即貴之錯。交於柔。可察陽之舒。而為春夏。即貴之柔。交於剛。可察陰之慘。而為秋冬。而得數授人時之義矣。觀卦總大明以子。即人倫之文明。以子。則人文即在焉矣。而人文者。化成所由出。得貴之文明。以聯情。天下皆有禮以相擇。而不至於離。得貴之止。以定分。天下皆有分以相守。而不至於濫。可得要倫攸叙之治矣。貴道之大何如哉。決按上天文。人文。尚是空說道理。觀卦天文二句。言觀

到人事上見知天知人之學皆不外實之道故曰極實道之大

周易集解增釋卷四十三

柔

周易集解增釋卷四十三終

周易集解增釋卷四十四

朱子本義

楊李後學楊齋張仁漢集解增釋

經剝不利有攸往

剝剝也柔變剛也

以卦體釋卦名義言柔進干陽

決按干北也即剝字義以干字易剝字義也

變剛為柔也

周易集解增釋卷四十四

漢上朱氏曰剝之象曰柔變剛也乾之卦而柔變之
一爻為始二爻為漸三爻為否四爻為觀五爻為剝此
剝之見於易者也陰陽升降之象而為六十四爻之
剝者六十四爻皆變上剛而為柔也。陰山陳氏曰夫
象曰剝剝來也曰柔變剛何也曰此君子小人太辨也
君子則明矣所小人陰險陰險居子去小人聲其罪與
天下共棄之名正言順故曰小人欲去君子惡不
理不直以華華浸潤以侵之使之日積月聚而不
自知故曰剝一字之間居子小人之情狀瞭然矣。建
安邱氏曰自一柔變剛而為始再變遷三變否四變觀
五變剝更遷則盡矣而為坤矣重入於始言柔變剝者
始相連連之謂也於此言柔變剝則意反其所為居子
惡為小人天下之事有不思言者矣。平菴項氏曰建
公武氏曰剝剝也至小人長也以此六爻言剝剝之象也
順而止之至天行也以二卦言剝剝之道也。許水疏
氏曰以剝剝剝剝以剝剝剝剝其不可以他解也而節
字欲云剝剝剝剝剝剝剝剝剝剝剝剝剝剝剝剝剝剝
詩桑之未落謂故自剝剝剝剝剝剝剝剝剝剝剝剝剝
可以剝剝也。荀石潤俞氏曰夫五陽而一陰則曰剝
決剝剝五陰而一陽則曰剝剝剝剝剝剝剝剝剝剝剝剝

不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。

周易集解增釋卷四十四

長陸丁
大反

以卦體卦德釋卦辭

理傳則刺也。謂刺落也。柔變則也。柔長而剛變也。變至
是陰柔變陽則也。陰小人之道方長成而刺消於陰使
君子不利有伏往也。君子當刺之時知不可有所往。順
時而止乃能觀刺之象也。卦有順止之象乃柔刺之道。
君子當觀而體之。君子尚消息盈虛天行也。君子存心
盈息盈虛之理而能順之乃合乎天行也。理有消息有
息長有盈滿有虛損順之則吉。應之則凶。君子隨時致
尚所以事天也。張子曰處刺之時順止以觀天理之
消息盈虛易說。朱子姑問龜山云消息盈虛天且不
能累為之去小人亦不可聚如何。曰只看時如何不可
執天亦有迅雷風烈之時。荀辭。建安卽太曰順而止。

之合二德言。君子觀象乎剝陽之象，惟順時而止，不武
輕進，以冒小人之禍，所以防其剝也。然豈終止於天道
猶遠，无往不復，陽消而息，陰盛而虛，剝極於上，則復及
於下，乃天道之當然也。是以君子尚之，比處剝之要道。
也。又曰：剝言不利有攸往，則曰順而止，復言利有攸往，
則曰以順行。於柔長而戒之，使止者，所以復小人之進，
於剛長而勉之，使行者，所以喜君子之來。觀聖人利不
利之象，則知其為君子發也。陰山李氏曰：消息盈虛，
乃時運之使然。君子尚之，無時偕行，雖處剝之時，而不
至於咨嗟戚憂，而變其所守者，如其救之必復，而屏心
守耐以待之也。不然，而憤屏隱之遺靈力以抗，則必激
起其暴虎之毒，甘受其摧剝康爛之禍，而不可救藥矣。
日進齋徐氏曰：剝象曰：君子尚消息盈虛，天行也。復象
亦曰：反復其道，七日來復，天行也。言天行者，蓋物極則
反，雖窮則變，乃天道之循環也。○重舉胡氏曰：九卦重
皆應之，皆當觀也。於剝獨言之者，為應亥，君子言之，消

周易集解增釋卷四十四

息^五虛^四二字皆為陽言復有陽之息者陽之消氣者陽之^五虛坤者陽之虛剝五陰而一陽則陽之消而至於虛也其變也大矣無亦天行也故剝曰天行復亦曰天行○節堂漢王氏曰以時言之則乘寅子刻下剝字上剝字正小人剝君子之時也當是時也五陰既盛一陽僅存小人道黃居子道消往亦何所利哉故曰不利有攸往小人長也夫當小人道長之時既不利於其所往矣則順時而知此乃能觀剝之象也蓋剝之意其下坤也其上艮也坤順而艮止此順而止文之義也夫當小人道長之時苟不知順時而止而強聒以有往則與小人立敵而至於履身禍福也必矣故易於此為君子謀則以觀象就之而又以尚節息至虛哉之蓋虞剝之過無也夫有息必有消有息必有虛理之常也是理也天且弗違而況於人乎所貴於君子當深知此理也○節卦水洊^五氏曰聖人於百言小人道長於剝直言小人長者否之時君子小人之勢均奇其所長者小人之是

周易集解釋卷四十四

四

手制之時居子小人象其勢不復言其進其不利有攸往宜矣。節
 臨川天氏曰。陰柔小人。方長。成而不利。則陽居子。宜
 有往也。下坤順上艮。止而有順。時而止之。象居子觀此卦
 象。知陰方息而陽方消。而應此乃天運之流行。唯當
 順時而止。所以不往也。而猶貴也。所貴者。能知消息盈
 虛也。○辭曰。不利有攸往者。以卦體五陰盛長之時。同
 不利於往矣。卦體坤順艮止。居子順時而止。所當利也。
 之象。而直達剋之道也。且剋之時。陽消而陰息。陽虛而
 陰盛。居子觀象而止者。正尊尚此消息盈虛之理。而能
 順之。乃合乎天行也。○應虛之未定。四消息消息之已
 成。曰。應虛。消息盈虛。句。中順而止之。善故亦帶在
 卦體下消息。應虛。便是時。尚之。所以順之也。○決。輕順
 而止。只是卦體。着一之字。便是居子着力處。見居子觀
 坤艮二象。而能順而止之也。觀象二字。發於剋之象。至
 大傳則曰。居子居則觀其象。而玩其辭。見六十四卦之

象與辭。俱當觀玩。而持易之善。備矣。又按消息盈虛。泛
 指陰陽之升降往來。說。當則單主陽言。雖與諸儒不
 同。其扶陽抑陰之意。亦可備參也。

經復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來往利有攸往

復亨剛反

剛反則亨

孔疏復亨者。以陽復則亨。故以亨連復而釋之也。○朱
 子語問。剛反當作一句。曰。然此二字。是解復亨。下云。而
 而以順行。是解出入无疾。○王。大抵象辭。解得易極分
 明。仔細。要領。有餘。○理。潘時。泰。保。○臨。川。吳。氏。曰。釋。卦。

名。又象辭。亨之為。則及得復亨。而亨之意。在其中矣。
 既天。則曰。長。日。盛。而。亨。矣。○應。蘇。養。大。曰。剋。及。與。剋。長。
 不同。剋。反。原。其。情。剋。其。害。其。情。○潘。氏。及。頃。曰。復。之。辭。
 四。亨。者。蓋。剋。重。純。坤。陽。既。消。盡。何。有。於。亨。今。既。陽。復。反。
 於。下。馬。是。正。人。居。子。向。道。惟。抑。者。至。
 此。復。升。一。復。時。元。不。復。矣。故。曰。亨。也。

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

周易集解釋卷四十四

五

程傳復亨。謂剋反而亨也。陽剋消極而天不克。天不克
 漸長。故而亨。通矣。動而以順行。是以出入无疾。朋來无
 咎。以卦才言。其所以能言下。而亨。而無上。順是。而。以。順。行
 也。陽剋反而順。動是以得出入无疾。朋來无咎。而。以。順。行
 之。上。六。雖。居。五。陰。之。上。其。勢。往。而。屈。也。此。一。陽。之。窮。也。
 復之初九。雖居五陰之下。其勢來而伸也。此一陽之亨
 也。動而以順行。則又合坤震二體。以明復之所以亨也。
 ○節。而。謂。俞。氏。曰。動。指。下。體。之。震。順。指。上。體。之。坤。句。在
 剋。時。居。子。之。道。不。行。則。惟。順。而。止。之。今。剋。將。為。復。則。居
 子。之。道。也。以。順。而。行。將。雖。不。同。居。子。之。行。止。則。無。非。順
 也。順。者。何。順。夫。理。也。居。子。於。此。順。理。而。行。則。無。往。不。可。
 故。德。而。結。之。曰。是以出入无疾。朋來无咎。○作。水。藏。氏。
 曰。陽。至。上。而。極。非。反。則。動。元。所。之。今。反。艮。之。止。為。震。之
 動。結。止。體。坤。之。德。而。以。順。行。益。初。復。之。剋。復。之。剋。復。之。剋。
 手。象。剋。則。來。動。易。決。剋。剋。則。小。人。自。覺。氣。衰。之。日。請。方
 潛。謀。陰。計。為。復。之。圖。僕。居。子。近。理。而。行。則。小。人。將。伺
 隙。而。共。復。之。亨。未。可。保。也。聖。人。即。是。以。二。字。發。明。其。時
 應。因。復。之。以。象。辭。其。示。人。者。明。矣。○石。門。梁。氏。曰。卦。之
 德。為。動。而。順。是。動。而。以。順。行。也。未。可。當。而。為。動。而。不
 以。順。行。則。行。元。不。達。故。已。之。出。既。无。疾。而。朋。來。之。來。亦。元

周易集解增釋卷四十四

反復其道。七日來復。天行也。

復陸方福反項氏曰
反復音變來復音版

陰陽消息。天運然也。

陽清急猶曰陰陽消

則吾陽而望治政其

程傳其造反復往來

天行五年陰升也。

一日之威發二

大日如來

也。虞翻蔡氏曰出入與來字在動
在順字上其以順動故元氣無妄。
元於反與各順字承上動字現動
而上夫不可以行字當動字動而以
而却有朋來之義者正有今元氣時
正由九四不極其到所坎。外德
之行之義君子方復之初九所動作
不遠則元可乘之隙是以已之出入
順之來亦元人阻之是元氣無妄也
指一陽之順行是見五者朋來元氣
連亦山元氣尚足未然事蓋因其
動指陽之逆行指其所作為此動
初細目大書曰引馬光自沐入歸
而罷以順行也從此羣賢果集朋
也。

周易集解增釋卷中十四

利有攸往剛長也。

長陵
反陵

以卦體而言既生則漸長矣

則尚是一陽不通有長之

程傳陽剛君子之道長故

100

一及復其道。七日來復。天行也。
 曰：天行。處陰之極。取者復。得注。
 復字。天地自然之道也。既何能。
 動而以順行。是以出入无疾。
 也。及復其道。七日來復。天行。
 則有必復之理。在人則類其。
 人。則曰：君子尚消息盈虛。
 曰：來復。天行也。道之興廢。皆。
 聖人於盈於虧。於復。皆言天。
 之。皆天行之常。人力有不能及。
 少。驟无礙。固將无往而不利。
 之心。生生不窮而已。而春之。
 以成。此天地之積也。於何而。
 陽。今者來復。注意於是。仍在。
 心。豈不於斯可見乎。或曰：剝。
 一陰之及復乎。何為不言復。

+

周易集解增釋卷四十四

土

分折諸賢錄因古人意見精微如易八字則乘終
如動靜往來只這七八字移換上下添助語是少精
微有意味見得象數極分明同上。雲峯胡氏曰本義
謂自說而來二之劉永居初也或謂卦為乾震之劉
自乾來也亦通元亨利貞與臨同命即通也叶
韻耳。無妄之往程子以為無妄而又得本義上之文
意謂正者天之命不正故不可行也蓋元妄之往與泰
卦包荒得尚於中行句相似。象首尾句而包中則不
可說矣而失當。前石澗俞氏曰行矣哉猶論語云行
乎哉正言其曰何之矣又反言之曰行矣哉正
其言其不宜往也。前秋山王氏曰元妄之往以下
有錯簡元乃曰元妄之時而為此正之往。往
不惟人咎之而有皆天亦不佑之行矣。故曰不可行
也。蓋元妄六三得正而不正故戒。梅逢源氏曰
動以天為元妄動之得其正也。動之不得其正則不可
有所往也是不合乎天理而動不以天也。石門梁氏

曰卦由乾而震九自二來而居初是謂自外來也卦以
內卦為主而內震又以初爻為主是謂自外來而為主
於外也卦象震動而能健卦體九五剛中而應六二陽
剛為陽動而能健則中而應皆元妄之道也大有此以
正乃天命之當然也天命即天道也夫能大者者以其
正也其成既正則為有過故而不利于往矣故曰元妄
之往何之矣言不宜妄往也其所以不宜往者蓋以動
不合乎故天命不佑又曰行矣哉言其必不可行也。
前唐蘇軾氏曰以劉石心之定也大凡欲以心言言
忠信行篤敬雖見於外亦心之實者為之也。內外二
字以六畫之外言下三畫為內上三畫為外如內陰外
止之類以三畫之外言則下畫為內上畫為外此卦白
外主內是也蓋九畫卦者自下而上有自內而外之意
則應立內不妄也又為震主震為動而不可妄言以有
動行必有得惟其震而巳此卦外言山福福皆所不計也
六用則自外來而為主於內便該得又為震主矣味為

王二字當圖是最好而又不便是雷子震而不幸于私正
字意即在此矣在震者既剛健中正而所應又柔順中
正皆為得其正也必是震者何也曰今人做官不身自
好自是持身使家元好要學便自家便不成正人子人
如我彼下司官無做德正奈上頭親臨與我不同
不又正乃乃知所無之正亦是聖賢今而震之自
外來云云皆正也故其占大亨而心利子正者乃天
之命也何也正則元妄元妄誠也誠者天之道而天佑
之矣故利正者天之命也蓋正則為逆天之命故曰天命
不佑天命實理自無而已理之所存便是天命所存元
妄字內原有正意。潘氏友碩曰劉白句本意卦名意
非詳則來德體取此則取卦意德為卦之善而為卦
意了。元妄之解不投曰元妄而又當利貞者卦其
劉自外來而為主於內則道心為焉而動元即其
存者正而不妄也卦德動而便則動於從善而不屈於
私其制行正而不妄也卦體五剛中應二柔中則彼此

同德已與人皆正而不妄也卦之三善皆正道也即天
命之所在此其占大亨而必利子正者乃天命之當然
也其曰元妄有肯而不利有欲往者蓋元妄者正而已
之命不正則逆天之命而天命不佑其能行矣哉此元
妄之所以必不利於貞也。漢程頤解劉自外來而
主於內句各不同以為自外來者震主震王字以
為自外來者張紫巖天昭川也以為自大畜來者朱
上俞石湖也夫謂自大畜來自能來與今大內外二字
已不合蓋易例以一卦之上下分內外震澤之論最
明白從未有以本卦為內他卦為外者則其非不心釋
矣惟以為自避而來者不止就本卦與否與否相連但
本義以為初與二相連而張吳則以為初與三相連也
其意蓋以為避卦二柔為三今九三爻為初九則劉為
王泰其義不通但象傳言卦爻者共十九卦便是此
相易不應此偏偏出一旁莫若略遂不為自初來之說

為格若以為外卦乾體從九四爻為初九則為雷風益
之象今乾體三爻不為何得謂初九從乾變來案引或
今朱子既無定見凡背朱子者不必錄也

經大畜利貞不家食吉利涉大川

大畜剛健篤實輝光日新其德

劉健陸氏曰絕句為實輝光陸氏曰絕句曰
新其德陸氏曰新其德以日新絕句其德連下句

以卦德釋卦名義

程傳以卦之才德而言也乾體剛健民體篤實人之才
剛健為實則所畜能大充實而有輝光焉之不已則其
德日新也朱子語高實便有輝光民止便能為實實
類子集。案華胡氏曰畜卦民德只一止字此則有為

周易集解增釋卷四十四

大

程傳先四時蓋大畜之所重者民止一爻卦名畜字
已具其止之義此曰為實民一陽之所以能畜也曰輝
光陽能畜而中而見於外也。單氏曰大畜者難以畜
物為義而非已有所畜則不足以畜物也。石門梁氏
曰內乾剛健外艮篤實無不人能以畜物也。則內外合德而
日新其德。程傳豈不大乎。卦名大畜者卦德內乾而
存乎心者德性剛健而不屈於物欲外艮則見諸行者
踐履高實而不涉於虛妄且輝光顯著而不入于暗昧
內外交養此所以日新其德而為畜之大也。決按唐
程傳本義以劉健對高實輝光分內外看而以日新
其德總

剛上而尚賢能止健大正也

以卦變卦體卦德釋卦辭

劉健卦辭中
利貞二字也

程傳剛上陽居下而陽剛居尊位之上為尚賢之義止
居健子為能止健之義止分健者非大正則不能止
陽在子與下而尚賢德能止正健者大正之德也。朱子
語則大畜象曰能止健也。傳曰能止分健者非大
也。今曰止分健者不知是止於健還是止其健耶。下
批語云云能止健者不知是止於健還是止其健耶。下
如此但其文勢似倒它亦多此類也。能止健者非大
便而止見得是民來止建乾實謂餘。節更山新氏曰
易之稱大者九四卦皆以賢為大者有賢人之外也
畜畜賢之卦也。大者大者大者大者大者大者大者
城中有四六而五居一焉則五之大者大者大者大者
故其辭曰剛上而尚賢能止健大正也。節門梁氏曰
剛上謂上九以陽剛居尊位之上也。以卦安言此卦自
需而采九自五而六以卦體言六五尊而尚之此則上
而尚賢之義也。人卦傳民止而能健是以民止而止

周易集解增釋卷四十四

大

程傳之便也。尊而尚賢之義止乎至健之道二者非大
則不能此大畜之所以利貞也。盧齊蔡氏曰剛上云
云故言者利貞利貞如利貞曰貞山以正也。同人亦以
正也。故言利貞利貞如利貞曰貞山以正也。同人亦以
正字為大字從卦名上帶來。劉曰利貞者何也。蓋卦
變九自五而六至陽剛居尊位而高居下位。當事任也。卦
體六五尊而尚賢之義。程傳是六居居已下。當事任也。卦
體人卦外德以民言。乾是民止。強暴之人。使不為害也。
王君皆謂大正不能。決按象傳說外德之利。必內外
在六外卦在下。以重外。勢必先有內外。而後以外卦
之也。此揭爻利止于健之上者。以上節劉健高實輝
光已說明卦德此只虛說以取止健之義。不得不倒持
以見義之大正也。
大畜剛上正也。

不家食言養賢也

經頤貞言觀頤自求口食

頤貞言養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

釋卦辭

頤頤象頤也頤之解不同且頤朱子釋卦辭以解之後仍係程傳以備存養正則吉句是說頤作一頤下分養德養生而解以頤之德則頤之德其所以養德者皆至賢之道而不惑於異端則養德得其正而吉也頤之德則頤之德而不惑於異端則養德得其正而吉也頤之德則頤之德而不惑於異端則養德得其正而吉也

周易集解頤卦第四十四

三

之所從出所從出之物合養則正所從出之物不合養則非正而吉無不吉矣如兄之極合養者也而作子反不食子之食不食不食者而養正者反食之

周易集解頤卦第四十四

三

養正而吉無不吉矣如兄之極合養者也而作子反不食子之食不食不食者而養正者反食之

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

極言養道而贊之

按天地二句極言養道

程傳聖人極言順之道而贊其大。天地之道則養育萬物。養育萬物之道正而已矣。聖人作養賢才與之共天。俾使之食天祿。俾施澤於天下。養賢以及萬民也。養賢所以養萬民也。夫天地之中。品物之衆。非養則不安。吾人戡成天地之道。輔相天地之宜。以養天下。至於鳥獸草木皆有養之之功。其造配天地。欲人不推順之道。於天地與聖人之功。回頭之時。大矣哉。云云。蓋或云。用或云云。時以崇大者也。萬物之皆與養。時為大。故云時。

周易集解增釋卷四十四

7/14/2

節孝齊滿氏曰天子贊易默寓十二時豫隨遇始錄五
時善政賤寒三時周顧大過解旱四時顧育禱糲夫夏
也大過肯坎猶天冬也震在坎上而為解其猶春乎兌
在離上而為萃其猶秋乎夫子皆以大矣哉損之豈无
澤亨○節漢上米氏曰陽降陰升萬物自遂其盛至介
豈乎天地之間各極其分而後止天地不勞也蓋以二
而已養民者本於養賢而已○節重溪王公曰順之道不
人不勞也止於養賢而已○節重溪王公曰順之道不
正則本不立不大則用不同聖人將役極言順之道故
又言天地聖人之所養以贊其大正以始之大以終之
頭天陰德矣夫萬物之生豈乎天地之間或動或植亦
有不得其生者蓋天地有以養之也聖人之於萬民也
亦然故養賢以及萬民皆漢文帝之所由方春和時草
木羣生之物皆有以自壽而我百姓饑寒孤獨窮困之
人亟竭於死而莫之省憂為民父母將如何其議所以
以賑貸之嗚呼漢大帝養民者惜夫不知所以養焉

周易集解增釋卷四十四

辛巳

地也。夫聖人之心其與天地之四亦一矣。無聖人與天地必欲同其功則不可以若是屑屑也。有要道焉曰養賢是也。蓋養賢者乃所以養萬民也。孟子曰堯舜之仁不徧愛人急親賢也。是皆使其家賤而戶貨之則布帛酒肉之賜今日之惠也。其如來日何此元化天地固天地而聖人則人耳。其所養豈不有次第乎。故曰天地養萬物聖人養賢以及萬民。卒也聖人與天地同其功而人亦不以所養之次第為重。聖人此之謂善法之也。有以正天下不時使之家給人足而已。方將以中養不中才養不才。禮義之化洋洋宇宙養賢及民其道甚大。○節許水道氏曰萬物不能自養也。天地實養之。天地之養豈曰物物而始之哉。不遇宇其用於四時六子而萬物各遂其生生化化之養。聖人之於萬民豈能家無大業而人與之衣其急先務者亦曰養賢而已。賢得所養則仁恩自及於百姓。當順之時寧不甚大矣哉。○石門張氏曰養之為導非徒養德養身而已也。故又推而言之如天地之養物聖人之養人元達而非養之適而其所養者亦元達而非正也。天地之大而萬物生有於其中。聖人治天下而養賢才以及萬民夫養育賢才使文治大民是養賢者即所以養萬民也。天地之大而萬物生此順之時所以為大也。不曰時養時順而止言時民物之生與養以時為大也。天地失其時則萬物不遂聖人違其時則庶事不興。養之得其道而天順其時非天地聖人大功用乎。○沈鍾別石芝謂養物是發之於有生之後如日夜所息雨露所潤皆若資始資以養生言不兼養德則非也。張紫巖之說為備。

大過大者過也。

決按首節卦體指中四爻二節卦
體指初上二爻三節卦體指二五

程傳大者過。謂陽過也。在事爲事之大者過。無其過之
大。石湖俞氏曰。易以陽爲大。大過謂陽之過也。卦之
六爻。凡三畫是陰。三畫是陽。是爲剛柔分。大過卦乃四
陽二陰之卦。則陽盛而過於陰。故曰大者過也。在人
則後言萬事。大者過。凡大者皆是。非一端也。○卷八反
碩曰。卦名大過者。卦體四陽居中。過盛以人事言。是時
值乎變革。而不可以常道拘。勢處於偏重。而不可以常
理濟。乃時事之大者。過乎其常。而爲安危倚伏之機者
也。故名大過。

周易集解增釋卷四十四

棟橈本末弱也。

釋卦名既用卦體此程
卦辭亦用卦體故曰復

本謂初末謂

上弱謂陰柔。

程傳謂上下二陰柔弱陽盛則陰衰故為大者過在小
過則曰小者過陰過也。孔疏釋棟橈義以大過本末
俱弱如屋棟橈弱也。如若震雖之時始終弱。史記
古文傳體本不字皆无与脚兩字皆當從木。以一陽畫
藏於木之下則根柢固蟠故為本以一陽散於木之上
則枝葉向蒙故為末而大過卦體繫下兌上四陰柔皆
於中二陰更處於初上猶大木為上根下蟠所以為本
末弱也。鄭重溪王氏曰本末不弱則棟亦不橈矣。經
曰其初難知其上易知本末也則初上之起一卦之本
末也不本則弱則四陽居上壓無其危也欲无橈得乎。

○何氏指曰劉過始致本末之弱本末既弱劉亦不獨
矣。本末弱即大過之象乃棟所由撓也。○石定劉氏曰
本末以一人言當始一終二字看不是小今只是才弱元
能為也。此條玩本義二指陰弱說家引則從兼陽說古
○遷氏友碩曰辭曰棟撓者亦以卦體初上皆陰是本
末之弱也時方大過而以柔弱元才者處之既不能撓
作於始又不能奮發於終能无貶乎。決擇會解衷旨
諸時講本末俱指一人言義國通矣然即指二人說亦
可而說為陰柔之人所弄壞後亦俱是陰柔者而大履
者而大履遂傾自來叔季之世俱是如此

剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。

又以卦體卦德釋卦辭

言如天日新一般

周易集解增釋卷四十一

走

之時以道與說而行。故利有攸往。乃所以能亨也。○
白雲郭氏曰。當本末弱而極。統之時。非過於用。罰不可
也。夫大履將顛。梁棟傾橈。不可扶持。是以必當大過治
之也。亦猶衰亡之世。天下蕩無元綱。紀文章。非重人大
過。治之。然後亨也。由此觀之大過之時。亦非不可治
之世。時雖漸之大者。乃患无劉過而中之德。以行大過
之事也。然劉過而中。非劉德過中也。乃劉過之德。又不
失中者也。劉過之德。既不失中。又與而說行者。同畔百
姓。以從己之欲也。所謂數天下之大利。成天下之大順
者也。以是而有攸往。亨元亨。守大過之時。大矣哉。非大
人孰能當之。○在齊徐氏曰。劉過而中。以二五言。巽而
說行。以二德言。是大過之時。用劉而得中。內巽而外說
則雖過而不過矣。以是而得。宜其亨也。○鄭玄注三
曰。天當大過之時。劉過矣。苟不得中。說不從。則利
無。則是以劉為行也。其所往也。安能利乎。不能利。安能

周易集解增釋卷四十四

主

周易集解增釋卷四十四

三

周易集解增釋卷四十四

夫行陰而不失其性... 其性者... 水之性... 行陰而不失其性... 水之性... 行陰而不失其性...

夫水之性... 行陰而不失其性... 水之性... 行陰而不失其性... 水之性... 行陰而不失其性...

周易集解增釋卷四十四

夫行陰而不失其性... 其性者... 水之性... 行陰而不失其性... 水之性... 行陰而不失其性...

夫水之性... 行陰而不失其性... 水之性... 行陰而不失其性... 水之性... 行陰而不失其性...

天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

周易集解增釋卷四十四

極言之以贊其大也。

程傳高不可升者天之陰也山川却隱地之陰也三公居人者觀天之象如室之不可陵也九族如地而隱之陰以守其國保其民人是有用陰之時其用其大者贊其大夫或山河城邑設陰之大端也若夫尊卑之綱貴賤之分明等威異物天九所以杜絕陵侮限隔上下者皆履陰之用也○前童溪王氏曰聖人於此又廣言天地之陰以明王公之所以守其國者不可以或忽乎是也夫積義於上者天也故落篇養養不可犯極者皆氣之積而然也故曰天陰不可升也積形於下者地也故高者為山坎者為川為陵深者為川皆形之積而然也故曰地陰山川却隱也王公觀諸天之陰故守其國而自城郭溝池之固者所以守其國而致遠其民也然則當用陰之時其用其大其可以或忽乎是也故於此之曰陰之時用大矣哉而孟子曰百里之內皆曰山

周易集解增釋卷四十四

美

易集解增釋卷四十四

而外陽故其明外景陽動故曰水既陷於中而未出故
曰不羣焉九五公九二法天之不可升故設高耳者
之憂清地之不可竭故設城郭溝池之固有陰之時不
可不潛無陰之用不可不設故曰大矣哉。前石則俞
氏曰天陰指上坎地陰指下坎蓋陰州重坎之美也天
陰无形之陰也不可行與論語天之不可階而升同地
陰乃有形之陰也山川却覆是也然天下豈皆山乎此
後王公於是繫斯也蔡斯堪以爲詳望之術故曰三公
試案以守其兩陰之時用大夫我時用謂有時而用而
非用之常也。雷氏曰夫坎之陰陷害入甚矣而用得
其道則可以守國輔之水火並極淮源以爲營而人非
水火不生同之得其道也首周失其道則隳溺焚燬皆
莫善焉道德亦然而劉者君子之道也用劉以爲仁則仁
不可勝用來用劉以爲直而直不可勝用來若夫用劉
以爲慈惠內恭廉亦无所不至天下之事无不如意用
此以行焉。汪氏伯倫曰夫定陰則思出陰則。

經離利貞亨。畜牝牛吉。

周易集解增釋卷四十四

離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃

化成天下。

釋卦名義。漢按重明似說卦德。震乎正似說卦體。乃平
今人自恃對石是謂此節以三才之理明艮之義。是
當與致微觀坎等傳一例看。但彼則說在傳。此則說在
前。
程傳。離麗也。謂附麗也。如日月則麗於天。百穀草木則
麗於土。萬物莫不含有所麗。天地之中无无麗之物。在
人當審其麗所。麗得其正則能亨也。重明以麗乎正也。
卦才正也。上下皆離重明也。二五皆處中正。麗乎正也。
居臣上下皆有明德而處中不可以化天下。成大明之
德也。朱子。結義傳重明自是二五而文為居臣重明。

周易集解增釋卷四十四

之者大義又自說經世重明之義不同爰測經。○
 聖人曰。離附麗也。萬物莫不有所附。在天之日月。在
 地之百穀草木。皆是也。舉日月百穀。則萬物在天地之
 中有形有象者。其麗皆一也。雖而上之。雖天地聖人不
 能不麗乎道。而道亦不能不麗乎天地。聖人美。離之為
 麗。亦大矣。○是安軒曰。五為天德。故離上有日月。麗
 乎天之象。此以象麗。聚也。二居地位。故離下有百穀。草
 木。麗乎土之象。此以形麗。形也。○平陸項氏曰。日月麗
 乎天。而成明。百穀草木麗乎土。而成文。故離為火。又為
 明。○前許永道氏曰。離皆為麗之大義。故言離離於離。理
 則離之是也。不依形而不。不倚藉而仁。○道而。○
 皆不能。○是上。則日月麗天。而能久照。下。則百穀草木
 麗土。而能廣生。大居成位。乎而。則時何所厚。亦曰正
 而已耳。○石門梁氏曰。離者附麗也。觀六日月必麗乎
 天。然後有以運行。而照臨百穀草木。必麗乎土。然後有
 以發生。而成運。以君臣言之。亦曰上下重明。而皆麗于

易集解增釋卷四十四

正道然後可以化天下。而成大明之治。為二五皆離。萬
 萬居臣之重明也。又皆處中。而不居臣。皆麗乎正道也。
 化物之有形者。則必有所麗。如麗乎天。麗乎土。皆
 者也。今言居臣。不言麗乎位。乃曰麗乎天。見居臣之合
 此皆附麗於正道。而不麗於正。雖有依。亦不能以治也。
 象言利貞。而傳以是明之。其意精矣。○星齋蔡氏曰。此
 言是釋離之義。離而泰。天地人所麗以明之也。百卉中
 之麗養人者。皆曰穀。草木之實可養人者。皆是也。五穀
 齊其大者。耳。重明是居臣。不指二五柔。柔中。正。方。是指
 二五言。○前吹簾故曰。曰此解卦者。不用卦辭。入是一
 例。○決相祖傳解離乎正。指二五。即朱子語錄亦然。乃
 本義不言者。以卦德卦體。該不得。曰。麗乎天。二句。已
 因本義。只從說釋卦名義。而不指卦德卦體。故等存。及
 諸時。胡皆從說。居臣之義。入於象。引經實明。以從言。是
 矣。曰。麗乎正。以位言。則未替。須兼位中之道。說為是。重
 明是元時感。元不明。居臣皆如此。正。說所處之位。說居

美麗乎中正故享是以畜牝牛吉也

以卦體釋卦辭

周易集解增釋卷四十四

堯

程傳二五以柔順震於中正所以能亨人能養其正順
以震中正則吉故曰畜牝牛吉也或曰二則中正矣五
以陰居陽得為正守曰離主於所震五中正之位六五
於正位乃為正也學者知所養而不失其重則可以亨
易矣○朱子語惟六二一爻最麗乎中而得其正故元
吉至六五雖是柔麗於中而不得其正故元凶也
正字耳○海野舉錄六二中正六五中不正今言震中
正麗乎中正改事說六二分數多此爻唯遯爻最妙然
亦未敢便信地說只得且說未詳震卦本義今元朱
詳字○雷峯胡氏曰坎之剋中九五分數多故九五曰
坎不羣卦辭釋有孚亦曰永流而不羣離之中五六二
分數多故卦辭曰畜牝牛吉而六二爻辭亦曰黃離元
吉○前平齋項氏曰重明以麗乎正此純論一卦之義
以釋卦名也柔麗乎中正此以二五成卦之爻辭卦辭
七坤之二氣柔麗乎乾之中五震之中二氣柔麗乎
中人能內順乎大中正之道以行其所不違故曰震

易分中正故亨是以畜牝牛吉也如是以二字明柔順
 不非介德以能附麗乎中正是以言也苟附麗乎邪則
 處而人矣安所得吉哉○石門梁氏曰卦之二五皆以
 柔而麗乎中正之道此其所以亨也二五既以中正而
 致亨則畜牝牛之吉可知矣牛之性本順而又為牝牛
 則順之至也震於中正者非虛項之人安能之哉如乾
 牛者乃所以震乎中正也六五亦非正而與二應言中
 正者以中為重而可以包乎正也○虞翻蔡氏曰中正
 有內外意故六二兼有中正五惟中升以中而該正也
 此亦要仔細看觀象傳既曰致亨又曰是興是昌援順
 可見畜牝牛不達利貞說柔麗乎中正則貞矣故亨且
 柔麗乎中正則柔順之道得矣是以畜牝牛吉也畜牝
 牛吉之義雖不重在中正然麗乎中正是指柔也故以
 畜牝牛吉就綴此解為有柔順美在也○荀石芝劉氏
 曰有字跟中正說而補出貞字在去若牝牛吉跟柔說
 藏府皆如此○決按中正即朱不小學二五亦不干
易集解增釋卷四十四
罕
 然說經當以義理為主程傳二五并說隸氏亦然漢
 如乾九六亦非正也不義曰剛健中正亦以中該正也
 加乾九二之中不正則知坎六五之中正矣惟二五皆中
 正故居臣一樽而直以致亨可亦斯化或天下之意又
 格來子小註謂說六二分數多此卦惟德文最好雖解
 象傳其意却注着爻辭乃汪氏伯倫竟悞解而單主人
 居敬故事
 君說非也

周易集解增釋卷四十四

四十一

周易集解增釋卷四十四終

并及於鳥獸魚鼈成若又不止於人心故存疑謂蒙上
文以盡其餘良是以見天地萬物而聖人感人心
亦在其中也人按天地感當照程傳指二氣交感說時
講即照下句文法遂謂天地感萬物於理未穩但萬物
化生又是感於天地之氣故聖人感人心而天下和平
當作一截講天地感而萬物化生當作兩截講石門渠
氏最明白

經恆亨无咎利貞利有攸往

恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆

以卦體卦象卦德釋卦名義決接到柔皆應句亦是卦體但須分四項看卦體二

項卦象卦德共二項或以卦變言剛上柔下之義曰恆

周易集解增釋卷四十五

自豐來剛上居二柔下居初也亦通

程傳恆者長久之義也卦才有此四者成恆之義也
上而柔下謂乾之初上居於四坤之初下居於初則又
上而柔下也二爻易處則成震震上巽下亦剛上
而柔下也剛處上而柔居下乃恆道也雷風相與雷震
則風發二者和消交助其勢故云相與乃其常也巽而
動下巽順上震動為以與而動天地造化恆久不已者
動而巳巽而動常久之道也動其不順豈能常也則
柔皆應一卦則柔之爻皆相應則柔相應之常也此
四者恆之道也卦所以為恆也○即山郭氏曰剛上
柔下則柔之常也雷風相與二氣之常也則柔相應
成之常也○雲峯胡氏曰成以卦體卦象卦德釋卦解
恆亦盡其三義但以釋卦名義並成之感者易知恆之
所以為久者未易知也○東谷鄭氏曰成與恆皆對柔
相應成之義則不著其義恆之義則曰剛柔皆應恆成

元成心恆有定位也有定位而剛柔相應應以理也元
成心而剛柔相應應以私也夫婦必相合君臣必相信
此常理也夫婦相合而外乎其家君臣相合而外乎天
下曰私可也非所謂感也學智能識時義之變易斯可
言矣○石門渠氏曰震上巽下陽大陰小得其常分
也雷震風發交助其勢能常相與也內順外動能順理
而動乃常行之道也一卦六爻到重皆相應乃陰陽相
求之常也此四者皆理之常故卦名曰恆○卦名恆者
取常久之義也卦體剛上柔下尊卑不易此名分之
常而可久也卦象雷震風動散相承此氣運之常而
可久也卦德巽順震動內不拂乎事理外不失乎時機
此天下之常行而可久也卦體六爻皆應是剛柔相順
承之助柔順則奮發之能此天下之
常情而可久也此恆之所以得名也

周易集解增釋卷四十五

恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也

恆固能亨且无咎矣決謂下一且字見亨无咎是兩層
然必利於正乃能久於其道決接道即正也其字兼人
為臣則久於忠為學則久於聖賢之理與事言如為子則久於孝
達之應事為於則久於悅信之理不正則久非其道
矣天地之道所以常久亦以正而已矣決按亦字當玩
元不正初不著力故以正仍說人之久於其道而天地
亦不外此正也亦字對人言故存疑曰當把正字納入
在天地之道內言天地之道只是一箇正恆久而不已
耳不是惟其正故恆久不已也謂天地所長久者皆正
也所以二
字宜細會
程傳恆之道可致亨而无過咎但所恆宜得其正夫正
則非可恆之道也故曰久於其道其道可恆之正道也

周易集解增釋卷四十五

九

+

利有攸往終則有始也

決按此終始與說命終始不同說命以自學為

始教人為終此則以為動靜相生循環之理然必以靜
成己之終即成物之始動靜相生三句非正解是泛論道理以明言外
為主也之意然就此言君子久於其道養德於身亦靜

也。利有攸往，立功於世，亦動也。故曰：必靜為主也。程傳：天下之理，未有不動而能恆者也。動則終而復始，所以恆而不窮。凡天地所生之物，雖山嶽之堅厚，未有不能不變者也。故恆非一定之謂也。一定則不能恆矣。唯此時變易乃常道也。故云：利有攸往，明理之如是。懼人

周易集解增釋卷四十五

+

已說由此發出來則經綸從此始矣終則有始體立而用行也本義動靜非正訓終始而一動一靜實為終始也○決按胡雲峯引乾終始以証此仍是貞上起元之美不過推廣言終始之義耳本節終則有始只是有久於其道之終方有利有攸往之始所謂學而優則仕也總以一貞貫徹於終始之中无用意也在本節只是說始然終是始之根基未有成己之未至而能成物者演玩則字蓋惟終則有始在已不學无術而勉強以往大則敗國殄民小則危身喪節若殷深源王介甫其明鑒也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

極言恒久之道

周易集解增釋卷四十五

言體道言用也末句雖皆說情然感通全在骨子上說
 恒久雖亦兼內外然畢竟已涉事為故用理道二字微
 之分
 程傳此極言常理日月陰陽之精氣耳唯其順天之道
 往來盈縮故能久照而不已得天順天理也四時陰陽
 之氣耳往來變化生成萬物亦以得天故常久不易聖
 人以常久之道行之有常而天下化之成美俗也觀
 其所恒謂觀日月之照四時之久成聖人之道所以
 能久之理觀此則天地萬物之情理可見矣天地常久
 之道天下常久之理非知道者孰能識之○張子曰日
 月得天得自然之理也非蒼蒼之形也○朱子語物各
 有節性只是箇物事情却多般或起或滅然而天地萬
 物之情只是箇物事情便是觀其所恒而天地萬物之
 可見之義乃若其情只是去情上面看○楊氏
 曰天地能變故三百六十五度之推移終古而不息日
 月能變故或一月一周天或一歲一周天故其明不已
 四時能變故溫涼者絕之以或燥寒者絕之以○周
 循環不已即是而推元非由變而恒恒而變也○臨川
 吳氏曰廣恒義天圓轉運行日月亦如之是謂得天故
 能恒久以照萬物溫涼寒暑之代謝變舊而化新是謂
 變化故能恒久以成歲功聖人恒久於其德可恒久之
 道故天下視效而化以成風俗王者必世而後仁此之
 謂也○泉峰龔氏曰利貞久於其道者體常也利有攸
 往終則有始蓋變也體常而後能盡變盡變亦所以體
 常天地萬物所以長久其能盡變也○梅遠龍氏曰
 上面由人道說歸天道此復由天道說歸人道天地萬
 物之情可見則又合天人而為言也○復見天地萬物
 萃見天地萬物之情聖人以易變諸造化也○石門梁
 氏曰此推言久於其道之意也日月之麗天者以其常
 而得正故能久照乎下土四時陰陽之變化者以其常

周易集解增釋卷四十五

四得正故能久成乎萬物聖人之體道者亦以其常而
 得正故能久成乎萬物聖人之體道者亦以其常而
 此則天地萬物之情可見矣而聖人之情又豈異乎哉
 ○紫峯陳氏曰即其恒久之理而觀之則天地萬物之
 情可見矣蓋大氣渾渾渾渾充塞而大極為之綱維主氣
 有參差而理元不一故天高地下萬物散殊不特其氣
 色貌象長久如此而其德性豐功周亦垂萬古而不
 少有變易則為怪異不祥矣此可見天地萬物之情皆
 有恒也○次崖林氏曰觀其所恒二句如成卦觀其所
 以一畫未盡之意也○得天猶麗天也久照謂久照萬物
 是日月一恒也變就前一時之不說化就後一時之初
 說久成謂久成萬物也是四時一恒也久於其道兼本
 諸身施之政事二美化成謂天下變化而成為俗也是
 人一恒也觀其所恒二句又推廣以盡其餘而
 日月四時聖人亦仍在其中但說得更闊耳
 經遯亨小利貞
 遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也
 以九五爻釋亨義遯本兼指四陽傳則
 程傳小人道長之時君子遯退乃其道之亨也君子遯
 藏所以伸道也此言處遯之道自到當位而應以下則
 論時與卦才尚有可為之理也雖遯之時君子處之未
 有必遯之義五以剛陽之德處中正之位又下與六二
 以中正相應雖陰長之時如卦之才尚當隨時消息而
 可以致其力無不至誠自盡以扶其道未必於遯藏而
 不為故曰與時行也○孔疏遯而亨者此辭遯之所以
 得亨通之義小人之道方長君子非遯不通故曰遯而
 亨也○舉九五之爻辭所以能遯而致亨之由矣由九
 五以剛而當其位有應於二非為否亢道不為亢即是

周易集解增釋卷四十五

十三

相時而動所以避而得亨故云明當位而應與時行也
 ○來子語問避而得亨也分明是說能避便亨下更
 說則當位而應與時行也如何先生曰此其所以避
 而亨也陰方微為他則當位而應所以能知時而避是
 能與時偕行不然便是與時背也劉瓛曰鄧白雲郭
 氏曰常人之亨以得位失位言聖人之亨進退皆以道
 言進不必位亨雖避亦亨也故曰避而亨也則當位而
 應之義○劉氏意鄉曰九五陽剛當位反應六二與時
 之義也又曰小人長君子不避獨禍矣要得亨故曰避
 而亨言亨由於避也○陸山李氏曰陰陽寒暑之運各
 有時方陰道長成乃小人得勢之時君子要須隱忍避
 避以待天定終以必勝不然不勝其忿盡力以抗之是
 不知天時之取凶故猶漢元成之間弘恭石顯得勢於
 內而蕭望之劉向朱雲之徒不避其跡以避終以及禍
 桓靈之際曹鄴王甫得志於內而李膺陳蕃竇武之徒
 不避其跡以避終被誅戮此避之時到當位而應者
 蓋所以隨時用權也○鄭重漢王氏曰所貴乎君子者
 知時而機也故當此之時退藏以信吾道身雖退而
 其道則亨矣故避之所以能亨者以避而亨也○鄭紫
 巖張氏曰二陰浸長不可不避先事遠避明哲之為
 何為而亨君子為天下晦跡以全其道而待時以有為
 於彼道固亨矣○鄭臨川吳氏曰時謂陰進陽退之時
 象辭避為四陽言也象傳言九五者九五四陽之統付
 處避之宜有故亨之道也○敬齋吳氏曰非以到當位
 而應為猶可亨惟其當位而應能順時而進所以亨也
 與時行謂時當避而避○次崖林氏曰九五居上之中
 又以陽居陽而得其正故曰當位與時行是就避之時
 說本義二陰浸長陽當退避是也○與時行句是避之時
 大義時未石則小人尚未害君子而已有君子之概
 故當見幾而速避聖人以興時行避亨而以嘉避許
 五九五欲其及時也能先時而見幾斯能及時而決去

周易集解增釋卷四十五

十四

初進尾屬失時也二教用黃牛和時也三比二陰了為
 所儀而不能避故屬四應初六以純所好而能避故吉
 在位而避去得恰為五之嘉遠民而避處之裕如為
 上之肥而不外乎時也當時處即是義故聖人特贊時
 義之大以警之當位秉剛陽中正專以德言不兼位說
 當位而應似有可為而不必避然二陰長時固當避
 九五有德而又有應亦終不能道小人之勢而挽君子
 之衰惟與時而行避則志不降身不辱正所謂避而亨
 也○法謂與本義解則當位之下務必用若猶可以
 有為一折然後接八與時行不然大氣不順蓋朱子之
 意上欲接避而亨句下又顧避之時義大矣哉句必如
 此要曲解之上下義理方貫又按避卦程子解象傳唯
 首三句與朱子相合其餘俱不同

小利貞浸而長也

長陸丁父反

以下二陰釋小利貞 法謂見經文小字兼初二
 節紫巖張氏曰小之所利在貞聖人拳拳致意於小人
 進善也小人一日而遷乎善則君子之道未至則長而
 生民平被其惠天下無幾矣不入於石聖人焉得不與
 之哉小利貞浸而長也陰勢方盛不可不及時而歸諸
 正不正則凶避之時義大矣哉非知我者莫能辨之也
 ○中溪張氏曰二陽為臨二陰為遁遁者臨之反對也
 臨之象曰劉漫而長避之象則不曰浸而長而止曰
 浸而長○臨川吳氏曰小者利於貞以其浸而長以備
 陽也於斯時君子具可以不避乎○陸齊蔡氏曰以其
 進故止之浸長二字最當體認小註謂小入感極而衰
 時節故制之易若是浸長時將何策以禦之只是避引
 聖人甚要人知義○二陰浸長是小人之勢同類相引

遜之時義大矣哉

將險遜君子故即其勢而論之以理曰利貞蓋君子之志則小人亦與國同盡何利之有曰利貞雖寬君子之志然亦是小人之福也○決按幸君子之進故於臨曰剛浸而長懼小人之進故遜但曰浸而長不而曰索陰方浸長處之為難決按預在位之君子欲於此時處所以為難正見合遜故其時義為尤大也決按尤字遜之一策元他計也

未聖人嘆時義之大者共五卦豫隨遁姤旅是也豫隨俱在遜前在聖人經走出其時義之大以示人原來審分輕重而朱子與紫為後學特分出輕重以示人當日君朱子欲上卦事因著決之過遜尾屬遂焚其草而自號遜翁玩一尤字便見朱子以己及人分置真仁人之用心也決按謂學者請孔聖人如此等喚醒人當如

周易集解增釋卷四十五

聖人在上提耳而命觀朱子下一尤字亦當如朱子在上提耳而面命我也程傳當陰長之時不可大亨而尚小利貞者蓋陰長必以浸漸未能遽成君子尚小貞其道所謂小利貞狀持使未遂亡也遜者陰之始長君子知微故當深戒而聖人之意未便遽已也故有與行小利貞之教聖明之於天下雅知進之將廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力於未極之間強此之哀艱彼之進圖其智安苟得為之孔孟之所屑為也王允謝安之於漢晉是也若可憂之道可亨之理更不假言也此處遜時之道也故聖人贊其時義大矣哉或久或速其義皆大也○雲峯胡氏曰遜與旅之時皆非順境也故本義皆曰處之為難時在天義在我說君子所處可以知其義之大也○鄭觀湖胡氏曰遜以二陰之長成卦以四陽之進得名易為君子謀名卦之以陽為主如是則時義之大亦以陽之能過為大也○臨川吳氏曰君子於時當遊而遊

其義大當遊而不通則失身而致禍矣○喬遷龜凡君子居當通之時藏當通之義此所以通而亨也○次

知遜故大其時義以喚醒人聖人既尋箇適當位而應

釋遜字又嘆其時義之大此意最不可不蓋二陰浸長則

當位而應是時小人之全未有害君子之心然君子不

替若水炭然無能容君子之理夫功名富貴人之不能

忘情者若以小人不能害就惡而不忍去及其禍至而

後去已元及矣苟能見幾而作不俟終日則殆辱不及

身名俱全孰善如之故當小人未害君子之時正君子

可去之日聖人以與時行釋遜亨以嘉遊許九五其所

以為君子謀為世道計者抑何至哉○范氏晴一曰按

其時行者義也此義一失他日有欲遊而不能者故嘆

其關係之大以警君子也○聖人雖以利貞戒小人而

小人之貞終未可必也與時行之義在君子則不可失

此可遊之時義此義一失在他日有欲遊而不能遊者

周易集解增釋卷四十五

故嘆其大以警君子陰既浸長堅冰之漸剥牀之勢天下事不可為矣故本義曰處之為難其時只有見

能遊聖人於是一法然味乎時勢者不知通未忘功名者不

也故卦言則以四陽之能遊為大就文言則就六爻

之能遊為大也胡觀湖只據卦言故單主四陽說

經大壯利貞

大壯大者壯也剛以動故壯

釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言

則乾剛震動所以壯也決按本義所以二字即本文故

名卦德又就兩體推出所以大壯之故推原一層是吾

天子據義理指出在義宜盡大壯之卦只因四陽二陰

程傳所以名大壯者謂大者壯也陰為小陽為大陽長
以威是大者壯也下剝而上動以乾之象剝而動故為
大壯為大者壯與壯之大也○隨山楊氏曰剛以動大
者以壯也壯而弗正則為暴而已故利貞者說○鄭初
齊氏曰大者壯以氣言大者正以理言也○平菴項氏
曰剝則不為物欲所挽故其動也壯使以血氣而動安
得壯凡消長卦復姤臨遯泰否夬剝蒙辟皆言消長
之事獨觀與大壯不言消長者已過泰否則消長定矣
其事以夬剝為終不係於觀與大壯也大壯正卯之月
四陽在下主宣萬物之華觀正酉之月二陽在上主堅

十七

萬物之寶所繫者大故彖辭專言大觀大壯之理以明陽德無性不大不以消長為限也○石門梁氏曰除小陽大而四陽過盛是大者壯也以剝而動者其所以壯也在人則為君子盛長之時而其所以盛長者以其動皆天德也若非其德而動則時雖大壯而其行非壯矣○虛齋蔡氏曰釋卦名有兩義不相涉以字作而字看到體而動用也○范氏亦震曰大者壯也就君子盛長說剝動故壯就做得功業說二義都見得是大壯○卦名大壯者卦體四陽成長陽道方亨君子滿朝大者之壯也卦德乾健震動內既不屈於物欲外之氣又不壯大者之所以壯也○內剝外動天德發為天行所以得壯蓋以理之正而得勢之順也何可以勢之既壯而自蹈於非理哉

理哉

經傳大者既壯則利於貞正正而大者道也極正大之
理則天地之情可見矣天地之道常久而不已者至大
至正也正大之理學者默識心通可也不云大正而云
正大恐疑為一事也○孔疏大者壯也者就爻說卦名
陽爻浸長已至於四是大者壯盛故曰大者壯也到以
動故壯者就二體釋卦名乾剛而震動柔弱而動即有
進溺剛強以動所以成壯大壯利貞大者正也者就
爻釋卦德大者獲正故得利貞正大而天地之情可見
矣者因大獲正遂廣美正大之義天地之道弘正極大
故正大則見天地之情不言萬物者壯大之名義歸天
地不與成恒同也○朱子語大壯利貞是利於正也所
以大者以其正也既正且大則天地之情不過於正大

木

呂輝錄問大者正與正大不同上大字是指陽下正大是說理先生曰然亦錄上面有大者正字方說此林學象錄問如何見天地之情曰正大便見得天地之情天地只是正大未嘗有些子邪處未嘗有些子小處又曰且如今言藥性熱藥何嘗有性只是他所主德地楊道大錄○三衢劉氏曰天地无不覆載大也覆載无不偏私正也○蘭氏惠卿曰復者一陽在內而甚微故曰心者在內而難見大壯則四陽壯盛已形於外故曰情情則顯於外而易見切謂心雖見故曰其見乎情易見故曰可見矣○陸山李氏曰大而利貞乃天地之情也孔子贊象非獨大壯如咸恒萃皆曰天地萬物之情可見豈非因諸卦利貞之象而論天地之至情者乎○鄭雙湖胡氏曰震方復於坤下為見天地之心心在內以靜為主者也震既動於天上為見天地之情情在外則全以動為言者矣○連齋徐氏曰大者壯壯之本體也大者震用壯之道也正大而天地之情可見則又推極

周易集解增釋卷四十五

其理而言之也。○雲峯胡氏曰：心未易見，故其辭曰：『其見天地之心乎？』情則可見矣。故直書之：『人能情天。』地之情動，非人心之動也。天地之心動，則端執非仁。愚嘗謂孟子養氣之論，自此而出。大者壯也，動則即其常。其為氣也，至大至剛，大者正也，即是以直養而無害。○鄒崇巖張氏曰：大者正也，正而天地之情可見矣。聖人推明大者之正，與天地同也。天地之情，異乎天下之私情。正而不壯，無以立朝廷之治。元氣不壯，無以成動出之功。君子不壯，無以立朝廷之治。元氣不壯，無以成動出之身。之安陽勝陰，劉勝柔君子勝小人，正氣勝邪氣，皆大者壯也。惟不貞則必暴，必折必拂，常必逆理而違厥中。何以生何治，何以強壯大壯，所以貴於正與方。春之中陽氣振達，羣動欣榮，正大之功也。大之得正，蓋以能復用其中而已。而其情則本於生物，異乎天下之私情也。○汴水趙氏曰：陽為大，聖人曰：『大者壯。』謂三陽之卦，小大均等，至四陽則大壯於心。此道六爻釋卦名之大。

乾為剛，震為動。動則若不動，則於三陽何由而壯？於陰故則而止，則為大畜。動則為大壯，此析兩卦以明大壯之所以壯也。此下乃釋卦辭。大者正也，謂壯雖大必利於正也。陽道舒達，宏偉故言大。陰道擊靜，翕聚故言小。既大既正，斯天地之情也。無偏重元氣，此其為情公平。溥博觀地生物之情，而天地之情可見矣。易於成於恒，於萃言天正，大之理而天地之情可見矣。萬物之情正者，未必大。地萬物之情，而此不及萬物者，萬物之情正者，未必大。於大者，未必正也。復言天地之心，大壯言天地之情，心經於中，情則外見。復言天地之心，大壯言天地之情，心經於中，情則外見。聖人有以見其心，大壯雷在天上，天地生物之功，伏而未達於外，聖人有以見其心，大壯雷在天上，天地生物之功，伏而未達於外。正大何遠矣。○邵石潤俞氏曰：或曰：『觀四陰二陽除長而消陽之卦也。』大壯四陽長而消陰之卦也。觀五消五之四陰進，則九五消矣。大壯之四陽進，則六五消矣。五

周易集解增釋卷四十五

君位也。故二卦象傳皆不言消長。聖人之意微矣。○石門梁氏曰：其曰『大者正也』，言陽之大者，以其正也。能正且大，則可以合乎造化矣。故曰：『正大而天地之情可見矣。』言天地之所以大者，亦不過乎正大也。大壯之大，以陽言而正大，以理言大壯者，大之名也。正大者，乃其所以大也。以君子而比之小人，則固為大矣。然君子之所則亦小，人矣。其所以得大之名乎？○辭曰：『利貞。』言大者履壯之時，勢難足以有為，而所存所發必合乎正。之理不可恃壯而妄為也。即此正大之理，而天地亦不外矣。天地之情，雖正大而無不履，戴無私生，成而無不成大。字與上大字稍別。蓋大者壯，大者正，侯從卦名帶來。是元字正大，聖人又說出義理來，是活字。又正大二字，雖分兩項，然酒一。

經晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也

釋卦名義

晉是進之義。世道昌明，君子進而建功立業之時也。上進之時，可立安國之功矣。石潤俞氏曰：晉以日之進言，與非漸木之進不同。晉下卦坤地也。上卦離日也。日出地上，其明進而盛升。漸雖亦有進義，而無明盛之象。升恒自下而進，漸特進而有序，皆非晉之比也。○石門梁氏曰：晉有二義。進也，明也。傳獨以進言，蓋能進則明，明可知矣。○石芝劉氏曰：此釋卦名，只從說不兼象德變與下卦不同。

明出地上順而麗乎大明，柔進而上行，是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也。

上行陸氏曰時掌

反凡上行並同

以卦象卦德卦變釋辭

德而報功者君也卦象明出地上乃治效昌明賞罰無私獲報者有其時失卦德順而處乎大明是致君有德

而上行是虛中下賢之君而履常高富貴之位施寵者

有其君失其此三者是以辭曰

康侯用錫馬蕃庶日三接也

程傳晉進也明進而無日三接也

所以不謂之進者進謂前進不能包明成之義明出地

上附於大明之君也康侯於上而行凡卦雖在上者康侯

位明而順處為能待下寵過親密之義是以為康侯用

周易集解增釋卷四十五

三

錫馬蕃庶盡日三接也大明之君安天下者也諸侯能

順附天子之明德也康侯之安天下者也諸侯能

公卿而曰侯天子治於上者也諸侯治於下者也

而順附於大明之君諸侯之象也○崔氏曰鄭一卦

名晉而五爻為主故曰晉進而上行也○朱子語易是

虛設不可以實述論若以卦德言之則順而處乎大明

自不應有不善也易說○建安邱氏曰明出地上離象

坤也順而麗乎大明附離也康侯而上行六自四上

行而進於五也大明之君諸侯附離其寵錫待遇之

禮而眾多榮顯也○雲峯胡氏曰康侯非順者不能錫

馬三接非君之大明而康侯不能扶起一二字卦辭

可見矣○鄭東谷鄭氏曰下順上明諸侯承王之樂也

人臣之道雖貴於承順然內而左右侍御僕從之臣任

弼違糾謬之責一於承順則非忠矣惟諸侯分職於外

欲其承命而稟命故承順尤諸侯之所貴也○鄭秋山

王氏曰六十四卦離上者八專取六五一天以為成卦

之主者二晉大有也○鄭平卷項氏曰三女之卦獨離

例謂之上合上同兌在中而行之故謂之上行與在六四

行也○石門梁氏曰卦上離下坤乃日出地上之象也

坤為順離為麗為明是以順德之臣而附於大明之君

也○鄭自觀而變六四之象進而上行以至於五是以

功而居君位也○卦有此三者故為錫馬三接之象夫有

功而居君位不欲承乎天寵者然使在上者非大明之君

則也○賁者各賞安能有路車黃之錫乎使在上者非

以康民安國之侯而通大明柔順之君則其錫予之厚

接見之勤固非尋常情之所及矣○敬齋吳氏曰晉成

象傳之意正同卦象數句在卦名之下卦辭之上是既

用以釋卦名而即以之釋卦辭故用是以二字接下○

虛齋恭氏曰明是日字易多以明為日如兩作明入地

中之類順而句以在己之德言重在順字以臣言竭股

肱之力聲忠貞之節主爾忘身爾忘家所謂順也○麗

有是君元是臣矣故重順字康侯之順字亦以所事之君言

重字○決按晉明侯主離言故晉侯傳曰明出地上象傳

地上象傳亦曰明出地上明侯主離言故晉侯傳曰明出

亦曰明入地中一幸明之出一惜明之入也明出地上

三句俱重首一字首句就世道說故重明字第二句就

臣道說故重順字第三句就世道說故重明字第二句就

上行若舜禹之亡夫而為天子太甲成王之世及而為

君皆不伐皆承字義也○況後大傳曰夫乾天下之至健

也○健行恒易以知險夫坤天下之至順也○德行恒簡以

知阻乾是聖人坤亦是聖人也○所謂柔只是虛中下賢

之意非柔弱之謂也此三句雖平然皆屬離此則借離之

周易集解增釋卷四十五

三

以為順之說明說經者不可執一而論也

經明夷利艱貞

明入地中明夷

以卦象釋卦名

決按他卦名義同釋以義即名之義也此却分爲兩項便有層次孔既明入地中明夷者此就二象以釋卦名故此及晉卦皆象象同辭也○雷氏曰晉曰明出地上明夷曰明入地中則可以知渾天之說也晉曰明出地上明夷曰明入地中則可以知渾天之說也晉曰明出地上明夷曰明入地中則可以知渾天之說也晉曰明出地上明夷曰明入地中則可以知渾天之說也

周易集解增釋卷四十五

掩而明夷而明終未嘗息也

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

蒙大難陸氏曰乃且反下同鄭云蒙猶遭也一云蒙冒也文王以之陸氏曰王肅云唯文王能用之箕子同以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也決按本曰見囚而曰遭紂之亂見大難不單指文王之囚焉痛四海難以文王之明不能盡出之水大便是明夷然文王因而天下之大難愈可畏矣程傳則單就文王見囚說之象外卦坤者柔順之象爲人內有文明之德而外能柔順也昔者文王如是故曰文王以之當紂之昏暗乃明夷之時而文王內有文明之德外柔順以事紂蒙

犯大難而內不失其明聖而外足以遠禍志此文王所

用之道也故曰文王以之○朱子語文王箕子大觀皆

是晦其明然文王之外柔順是本分自然底象象子晦

其明又云難是他伴狂底意思便是艱難底氣象象氏

傳義附錄○小舟李氏曰晉外景也明夷內景也晉明

乎外明夷明乎內晉以順用其明明夷以順保其明外

有蒙蔽而用其明則必傷矣○鄭秋山王氏曰明夷一

卦大抵主商之末造言之○虛齋蔡氏曰此條不與下

條相屬此屬卦名下條屬卦辭以蒙大難耳文王非純是外

柔順的人也王肅斯怒亦有時乎外則使矣文王以之

謂昔者文王嘗用此道非體法之也○決按內文明明

也蒙大難明之夷也只解明夷卦義而引

文王証之然虞明夷之道亦含其在其

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

周易集解增釋卷四十五

以六五一爻之義釋卦辭

而不失其明是能正其志也故曰內難謂爲紂近親在

其國內

程傳明夷之時利於艱危而不失其貞正謂能晦藏其

明也不晦其明則被禍患不守其正則非賢明箕子當

紂之時身處其國內切近其難故云內難然箕子能藏

周易集解增釋卷四十五

二十五

王

辭曰易之興也其當商之末世周之盛德邪文王與紂之事邪其明夷之謂乎○節白雲郭氏曰在易卦象之

康侯能盡吾之義故文王言之見卦之德與人之德

一也孔子明文王之意故繼以湯武文王箕子為言然

明夷之象自二分義文王箕子之道蓋不同也明夷大

象獨為聖人明德遺難之事初元衆人之象故正言文

王箕子也易說○建安邱氏曰內文明則不失己而說

隨外柔順則不違時以干禍文王盡全卦之義故以二

體言箕子得一爻之義故以六五言○雲峯胡氏曰象

曰明夷利艱貞周公於六五爻辭曰箕子之明夷利貞

釋彖兼文王發之蓋美里演易處之甚艱容可見文王

之德伴狂受辱處之甚難可見箕子之志然此一

也文王因而發伏義河圖之易箕子因而發大禹洛書

之時聖賢之於患難自繫斯文之會蓋有天意存焉此

非家本意姑及之○平菴項氏曰文王之難在外故曰

家大難箕子之難在國家故曰內難文王以全卦言箕

子以六五一言也蒙難者有濟世之功內難者止於

正志而已○內難也其志貞也故曰利艱貞○

石潤俞氏曰大難謂美里之囚其難聞於天下之大民

命之所寄故曰大難文王之德內蘊文明外施柔順是

故蒙被大難而不與九侯同受其害不然而大難之中

亦難乎免矣以之謂用此道也晦其明謂隱其明以自

晦也紂之時小人雖衆皆不能窺見箕子之所為箕子

之明蓋不彰於外也○內難謂家難也其難關於一家之

難宗社之所寄也箕子為紂之近親身處其國內而切

近其難故曰內難紂淫酗日甚箕子諫之則勢不可去

之則義又不可未免伴狂自晦而其志則以道自存固

守其正而不受此箕子所用之道也○雲齋蔡氏曰晦

其明也此句且虛辭利艱貞之意至內難句方指著六

五之晦其明句處言文王箕子俱是明夷而所處有難

易之不同者所居之位有遠近之不同也故獨以箕子

周易集解增釋卷四十五

二十六

之事屬之利艱貞柔順客易伴狂甚吃力又要人人以

為其狂又要自家而國人人都不曉得他是伴狂真到

商周之事已判那時不狂之實方分明便放出一篇洪

範來了○洪按朱子曰文王箕子大概皆是晦其明則

文王亦是難貞可知矣但家傳既以艱貞屬

之箕子且照本文解其道理則無不通也

經家人利女貞

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

以卦體九五六二釋利女貞之義○洪按他處只點卦體

者見利女貞不專指六二必兼九五六二而女貞之義

始備也本文先女後男因經文說利女貞也本義先九

五而後六二見女正仍由於男正也經本義以九

五六二釋卦名此却以九五六二釋卦辭互見也

程傳家以卦才而言陽居五在外也陰居二處內也男

女各得其正位也○尊卑內外之道正合天地陰陽之大

義也○孔疏此因二五得正以釋家人之義并明女貞

之旨家人之道必須女主於內男主於外然後家道乃

立今此卦六二柔而得位是女正乎內也九五剛而得

位是男正位乎外也家人以女為本故先說女也男女

正天地之大義也者因正位之言廣明家人之義乃道

均二儀非唯人事而已家人即男女正於內男正於外二

儀則天尊在上地卑在下同於男女正位故曰天地之

大義也○朱子語問家人象辭不盡取象曰法中所以

但取二五不及他象者但因為象傳而言耳大抵家傳取

義最精象中所取却恐有假合處揚道夫錄○白雲郭

氏曰家人之名卦以二五也二五正男女之位而曰天

地之大義者由人事言之則男女正有天地之大義存焉然

聖人蓋是卦而名以家人者豈真一家之事而已哉內

之脩身外之治國治天下而至於天地之道舉家人皆
 足以及明之道之要者无以易此此聖人名卦之義也
 馮氏曰經止言女正而孔子推明一家之人皆利於正
 有補世教為多又曰兼三才而兩之五天二地也○雙
 湖胡氏曰卦以二體言故惟言利女貞而說離數多象
 傳就二五言故說男女女正而內外又義兼備廣象之旨
 也不以卦論男女○雲峯胡氏曰家人離多由女之不
 正故言男之正必先以女正言之○象峯蔡氏曰卦辭
 曰利女貞主二而言正家之道有內而始也象傳曰女
 正位乎內男正位乎外主二五而言內外一於正而後
 家道正也象傳又為廣卦辭之旨○梅逢熊氏曰卦辭
 利女貞故先言女正位乎內而後言男正位乎外女正
 位乎內則男正位乎外可知矣○石門梁氏曰卦之九
 五居外而中正男正位乎外也六二居內而中正女正
 位乎內也然先言女正者順卦辭而釋之蓋欲正家者
 必由內始也男女之各正則合天地之大義矣天陽位
 易集解增釋卷四十五
 乎上地陰位乎下而男女之正位有似焉天地一男女
 也男女一天地也○敬齋吳氏曰先言女正位乎內釋
 利女貞也○胡氏非潛曰此處正位乎外之男即正身
 以正女之男自在女正之先而男正本於女正之男則
 指一家之象男子而言如子弟之類是也自在女正之
 後須看得分別○六二柔順中正而正位乎內九五剛
 健中正而正位乎外內外定分不易即天尊地卑定分
 不易也天地大義即於正處得之非以我參天地也○
 洪按先女正而後男正固承象辭利女貞之義然象傳
 例多從內卦說到外卦也下又曰男女正見男必先乎
 女也天地大義句是極言男女之道欲主家政者知慎
 於庭家之言道當與豫之時義大矣哉等句一例看俱
 是聖人喫緊提醒人意

周易集解增釋卷四十五

二十七

亦謂二五

決按本義亦字是承上文而又出一意也蓋上曰男女以大婦對言此則就統治一家之

嘉女

程傳家人之道必有所尊嚴而君長者謂父母也雖一

家之小无尊嚴則孝敬衰无君長則法度廢有嚴君而

之	作
謂	義
者	上
上	明
明	義
均	天
天	地
地	北
北	又
又	言
言	道
道	齊
齊	邦
邦	國
國	父
父	母
母	一
一	家
家	之

主家人尊事同於國有嚴君故曰家人有嚴君焉父母

之謂也。○朱子語問家人有嚴君焉傳曰家人之道必

然自舊諸家只作一字說未知如何答曰所尋服之若

長也。易說○鄭汴水趙氏曰。自父子觀之。則父母為嚴。

君君主也父主外母主內也或曰父義母慈母何以亦

稱厥君曰毋不厥家之蠹也潰上下之分底子弟之過

易集解卷四十五

集解卷四十五

父子兄弟夫婦各盡其道而家道正
家道正則始於家

邦終于四海皆家之推也。荊陽張氏曰國有嚴君則

朝廷治家有嚴君則人倫正。○雲峯胡氏曰本義指二

五言在男女則九五六二皆正在父母家則九五之

曰家人有嚴君焉父母之謂也其旨深哉。秋山王氏

曰廉君者主於出命以正一家父母之謂也父道固主

乎嚴母道尤不可以不嚴猶國有尊嚴之君長也故曰

故家人一卦大要以剛巽為尚○平陸項氏曰家人有

嚴君焉耶男女之正位乎內外者也二人者正則莫不

正笑○石門梁氏曰嚴君者所尊嚴之君長也毋本慈

則也而亦許之。靡老道六二柔而中正有母道。故特發

其義。○汪氏伯倫曰。自內外之位言。則曰男女。自主一

100

經 45—415

周易集解增釋卷四十五

十八

家之政教言則曰父母非是有箇男女正又有箇父母
去正男女有字如子考無咎之有當重看跟正位來
二義也。正則所以為嚴也。舍正而為嚴則鳴矣。○二
五不特男女之正已也。又有父母之象。家門之中。思常
掩義而治家之道。以嚴為主。九五又象剛嚴君也。六二
母象亦嚴君也。夫嚴母慈常道也。母何以亦稱嚴蓋
父雖嚴有不能盡察者。必父母俱嚴然後內外稱嚴。蓋
肅也。故先儒有曰。子之所以流於不善者。固平日有
過而母為之益蔽。而父不知。於是養成不善之質。而習
與性成矣。父母俱稱嚴聖人特發前發聖之所未發以
教萬世也。○決謂父母雖同稱嚴而其履之道仍有不
同。聖人雖自發議論必傍卦畫取九五則中六二皆中
父貴則矣。則而中則義方之訓。非酷烈之謂也。母者慈
矣。柔而中則愛護之恩。非姑息之謂也。程子嘗述其太
夫人事曰。某幼時行急仆地。家人欲扶之。太夫人曰。彼自
失。人事曰。某幼時行急仆地。家人欲扶之。太夫人曰。彼自

周易集解增釋卷四十五

三九

父父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定
矣

上父初子 以其高下相應 五三夫四二婦 決按五三夫
雖就說而不分配其象五四為夫婦三二為夫婦也卦
本以五二為夫婦以其相應也此則以相承為夫婦則卦
四承五而相配二承三而相配也若仍以二配五則須
以四配三女上男下非夫婦之正歸妹象傳曰无攸利
乘剛也豈家人之義 五兄三弟 決按五三為兄弟則四
利乎故當男取一義 五兄三弟 二為抽理自尊至卑自
長至細自內至外无不各 以卦畫推之又有此象
盡其道而家道有不正乎

兼陰陽上下言如父子兄弟就卦畫之
上下取也夫婦就卦畫之陰陽取也
程傳父子兄弟夫婦各得其道則家道正矣推一家之
道可以及天下故家正則天下定矣○孔疏父子子
兄兄弟弟夫婦夫婦而家道正正家而天下定矣者此
嘆其正家之功可以定於天下申成道齊邦國既家
嚴君即父不失父道乃至婦不失婦道尊卑有序上下
不失而後為家道之正各正其家元家不正即天下之
治定矣○合沙鄭氏曰家人之卦由人事而名也天理
在焉學者不旁通其情而拘於家人之一事則六十四
卦皆拘也○雲峯胡氏曰齊家之道在萬思義無以正
倫理為本上父初子上下分而父子之道在五兄三弟五上
婦五上四下也三夫二婦三上二下也五兄三弟五上
三下也夫婦之上下分而夫婦正兄弟之上下分而兄
弟正矣特父子之上下相去甚遠而其分履兄弟之同
去甚近而其情親夫婦雖相比而亦未嘗无上下之分

周易集解增釋卷四十五

三九

也卦惟以女正為利夫子發言外之意則謂男女皆當
正又謂父子兄弟夫婦皆當正本義又即畫卦以推其
象明且備矣○石澗俞氏曰彖辭舉其端故但言利女
貞家傳極其全故兼言男女之正而又以父子兄弟夫
婦推廣而備言之○厚齋馮氏曰凡曰貞者不特正有
固守之義女貞之義所該者廣孔子特以男女內外之
位正言之○鄭石門梁氏曰前以九五為父者以陰陽
之正位言之也此以上九為父者以卦畫之上下言之
也○鄭虛齋蔡氏曰首鄭家道之正也二鄭家道之所
以正也三鄭舉家之為父子兄弟夫婦者莫不正而治
化所由成也正家至此而能事畢矣或曰若伯叔與姑
姪不亦家人乎曰伯叔亦父也故曰伯叔父姪猶子
也故曰從子伯叔父亦謂之從父姑則諸母也伯叔
母則從母也姊妹則女兄弟也故傳則只曰父子兄弟
夫婦盡之矣正家句不可說作效只帶上家道正說或
以孟子人人親其親長其長而天下平為例是不可用

彼自有人人字彼主在下人之為道者言此主在上之
有國有家者言則子云治天下則有則家之謂也主化
言也蓋即此傳之意○一家之人豈獨父母貴正哉以
卦畫推之初上相應父盡父道子盡子道也三五相承
兄盡兄道弟盡弟道也五與四三與二相比夫盡夫道
婦盡婦道也尊卑有等長幼有序內外有別而家正矣
推之天下无不然則天下定矣

經睽小事吉

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

上陸氏曰時掌及下同行陸氏
曰如字王肅避孟反當從陸音
以卦象釋卦名義 決按此卦象兼兩義火澤之象是義
皇名卦之本意二女同居二句又足

周易集解增釋卷四十五

吾夫子借文王後天之義以明睽之意也乃吳臨川朱
楓林不知夫子之借遂以六十四卦之名為文王所取
誤矣獨不觀大傳中神農
時已有蓋與睽嗟之名乎
程傳象先釋睽義次言卦才然言合睽之道而贊其時
用之大火之性動而上澤之性動而下二物之性違異
故為睽義中少二女雖同居其志不同行亦為睽義女
之少也同則非睽也○孔疏睽大動而上澤動而下二女
本不同則非睽也○孔疏睽大動而上澤動而下二女
同居其志不同行者此就二體釋卦名高睽之義同而
異者也水火二物共成生理應相濟今火在上而水在
上澤居下而澤下无相成之道所以為睽中女少女共
居一家理應同志各自出遠志不同行所以為睽也○
林氏黃中曰離火兌澤同賦形於天地中女季女同鞠
育於閨門其始未嘗不同也火性炎上澤性潤下中女
僂坤季女妃艮其後未嘗不睽也○鄭雲牽胡氏曰家

人諸卦二女同居者多矣以卦體睽故以不同行明之
○鄭重漢王氏曰夫澤火二物俱以動為用未始不同
也然或動而上或動而下在物之睽有如此者中少二
女生而同居亦未始不同也然志各有歸其行不同在
人之睽有如此者即物與人以論睽而睽之義晚然矣
○臨川吳氏曰睽而麗於高上之虞者火也流而潛於
卑下之地者澤也故曰動而上動而下此二物之性睽
與也居謂處父母家行謂嫁歸夫家婦人以嫁為行少
則同居長則各有家故曰同居不同行此二女之志
睽與也○卦名睽者此卦先天之象取諸物者離火動
而上兌澤動而下物性之睽也後天之象取諸人者離
為中女兌為少女離同居父母之家而德微之志已各
有所屬此人情之睽也觀此而凡世道人情心概可知
矣故名睽○決按睽動而下當玩動字下字澤是止水
如何能動能下蓋澤必通川有時川涸則澤流入於川
而下矣若火上而澤止則不見兩相睽異處必一上一

周易集解增釋卷四十五

下而後成睽故就澤之動時說也又志不同行只是志
各有所屬即使二女極難和其隱微處仍不同也乃有
謂元長士統率故
致乖異不亦鑿乎

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

以卦德卦變卦體釋卦辭 兼德兼內外就一人說卦變
人說卦體言五與二相
應則象兩人說須分明
程傳卦才如此所以小事吉也兌說也離麗也又為明
故為說順而附麗於明凡離在上而象欲見柔居尊者
則曰柔進而上行者為是也方睽之時六五以柔居
尊位有說順麗明之善又得中道而應剛雖不能合天
下之睽成天下之大事亦可以小濟是於小事吉也五
以明而應剛不致大吉何也曰五陰柔雖應二而睽之

周易集解釋卷四十五

三十五

時相與之道未深固故二必過主於巷五嗟膚則元
 能合也。○王注事皆相違害之道也何由得小事吉以
 有此三德也。○孔疏說而麗乎明柔進而上行得中而
 應乎剛是以小事吉者此就二體及六五有應釋所以
 小事得吉說而麗乎明不為邪僻柔進而上行所之在
 貴得中而應剛非為金全弱雖在柔才遠之時卦又有
 此三德可以行小事而獲吉也。○平巷項氏曰睽與內
 皆柔進而上行得中而應乎剛則在睽則為小吉在內
 則為元亨者文位同而時事異也。○石門梁氏曰以卦
 德言則說而麗乎明也以卦變言則六五應九二是得中
 人皆柔進而上行也。以卦體言則六五應九二是得中
 而應乎剛也。然卦有此三者而止於小事吉何也蓋睽
 之時天下之事有難為者而剛中之君任剛中之臣然
 後志同道合而有回既乖之事勢合既散之人心今六
 五雖得中而陰柔不正當睽之時君臣疑阻亦安能大

有為乎。○何氏指曰易元樂乎柔主也而獨離居外體
 者每稱馬乾下離上曰大有曰柔得尊位大中而上下
 應之艮下離上曰旅曰柔得中而應乎剛也。○柔得中
 曰離下離上曰晉曰柔進而上行兌下離上曰睽中而
 行坤下離上曰晉曰柔進而上行兌下離上曰睽中而
 離上曰睽皆曰柔進而上行得中而應乎剛也。○坎下
 未曰未濟猶曰柔得中也下卦兌說上卦中皆以小心
 行柔道者象之所謂小事吉者此耳。○當睽之時宜若
 一無可為矣辭曰小事吉者蓋以卦德內說外明是內
 有和順之德而外又察於事理有通達之材也卦變或
 自二進而居三或自四進而居五或兼此二變總是一
 性本柔而能端之以剛也卦體六五居上體之中下應
 九二之剛是在己有德而剛相得人也惟卦象是三者
 是以雖不可大事而於小事之無藉於眾力者猶可為
 而得言也三善備矣何以僅可小事
 而不可大事則以睽之時限之也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事
 類也睽之時用大矣哉

極言其理而贊之

周易集解釋卷四十五

三十五

程傳推物理之同以明睽之時用乃聖人合睽之道也
 見同之為同者世俗之知也聖人則明物理之本同所
 以能同天下而和合萬類也以天地男女萬物明之天
 高地下其體睽也然陰陽相合而成化育之事則同
 也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也
 本同故天下之大羣生之眾睽散萬殊而聖人為能同
 之處於睽之時合睽之用其事至大故云大矣哉。○鄭孔
 睽義體睽而用合也天高地卑其體睽隔是天地睽也
 而生成物品其事則同也男女睽而其志通者男外女
 內分位有別是男女睽也而成家理事其志則通也萬
 物殊形各自為象是萬物睽也而均於生長其事則類
 同。○朱子語問程傳物雖異而理本同之旨曰天施地生
 男偶女隨此感彼應蓋不能相元也非理之本同何以
 如此。○朱子語曰一動一靜而變化成焉其事則同也男正位
 乎外女正位乎內男女因睽而化然夫婦夫婦而家道成
 焉其志則通也飛潛動植之異宜則柔遠達與齊萬物
 因睽失然方以其類聚物以其類分不相悖焉其事則
 類也聖人深足以通天下之志義足以成天下之務則
 可以合天下之睽而用之矣睽之時用豈不大矣哉易
 龍睽睽也又言天地睽而萬物通男女睽而其志同則
 睽有善蓋一事兩用而都語錄。○鄭白雲郭氏曰凡卦
 皆有二義睽之象先言睽之時也睽非大人事故上言小
 睽之時用則聖人用睽之時也睽非大人事故上言小

周易集解增釋卷四十六

朱子本義

楊李後學楊齋張仁決集解增釋

經蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

知陸者智

以卦德釋卦名義而贊其美

決按本義解經云見險而止故為蹇即用力象傳

見卦名即其處險之道但去一能字則未就用力說
仍見名卦之義然能字却極有力能字便是知也
程傳蹇難也蹇之為難如乾之為健若易之為難則
有未足盡蹇有險阻之義也亦難也困亦難也同為難

周易集解增釋卷四十六

而義則與屯者始難而未得通困者力之窮蹇乃險阻
艱難之義各不同也險在前也坎險在前下止而不得
進故為蹇見險而能止以卦才言處蹇之道也上險而
下止見險而能止也犯險而進則有悔吝故美其能止
為知也方蹇難之時唯能止為善故諸爻除五與二外
皆以佳為失來為得也○白雲郭氏曰險而止者象之
事見險而能止知者之事○即東萊呂氏曰夫當患難
之時必有處蹇之道坎為險在上是險在前也艮為止
在下是見而能止也知者知字最要當平易之地
則縱步至險危之地則駐足則又何以為知惟其豫知
其難而還止所以為知也所謂見險而能止非畏其難
而情而一有所為也故大象以君子反身修德明之易
既○都氏曰險在前而行者遇之則不可以有行也險
在下而行者在上則可以為行矣險在下可行而止馬
非知險者也此卦之所以為家有不明明義險在前知
不可止而止馬可謂知險矣此卦之所以為蹇而蹇則

周易集解增釋卷四十六

二

濟天下之蹇其可見險而止乎又曰見險而止者防之
於未然之前不陷於已然之後也○即秋山王氏曰坎
險在前止而不進知也若冒險而進豈知者之事哉故
諸爻吉未而惡往唯二與五不言未往蓋君臣濟蹇者
也其可見險而進止乎其止者處蹇之事也不止者濟
蹇之事也○雲峯胡氏曰蹇上下體易則為家蒙曰險
而止止在外也蹇曰見險而止止於內也內險莫能安
外止莫能進所以為蒙見外之險而內能止所以為知
蹇者蒙之反也○即石澗俞氏曰下卦艮止中互離明
明則知止而不陷於險也險之在前人皆見之固不待
知者而後見見險而能止則其見險而能止知矣哉
○虛齋蔡氏曰蹇難也見險而能止則其見險而能止
義險在前說上坎見險而能止說下艮以見名卦之義知
足不能進行之難難之義也○宋氏本臣曰卦名蹇者
取足不能進行之難難之義也此卦之德坎險居上險

難在前也。艮止居下見險能止而不行險也。故名蹇。蹇不能
如此則見之明而處之決得保身之宜而不陷於險不
謂之知矣哉。○決按知矣哉。句程傳單承
見險句蒙引發承險在前二句義皆可通

蹇利西南往得中也。不利東北其道窮也。利見大人往有

功也。當位貞吉以正邦也。蹇之時用大矣哉。

中陸氏曰如字正邦陸氏曰
荀陸諸作正國為漢朝諱

以卦變利西南。卦體利見大。釋卦辭而贊其時用之大

也。本文末句蒙

程傳蹇之時利於處平易西南坤方為順易東北艮方
為險阻九上居五而得中正之位是往而得平易之地

周易集解增釋卷四十六

故為利也。五居坎險之中而謂之平易者蓋卦本坤由
五往而成坎故但取往而得中不取成坎之義也。方蹇
而又止危險之地則蹇益甚矣。故不利東北其道窮也。
謂蹇之極也。蹇難之時非蹇不能濟天下之蹇故利
於見大人也。大人當位則成濟蹇之功矣。往而有功也
能濟天下之蹇者唯大正之道夫子又取卦才而言蹇
之諸爻除初外餘皆當正位故為貞正而吉也。初六雖
以陰居陽而處下亦陰之正也。如此正道正其邦可以
濟於蹇矣。處蹇之時濟蹇之道其用至大故云大矣。順時
天下之難豈易乎也。非聖賢不能其用可謂大矣。順時
而處量險而行從平易之道由至正之理乃蹇之時用
也。○龍山楊氏曰險在前而止卦之所以為蹇也。居蹇
之時居易以俟命而已。行險以微幸不可也。故曰西南
西南順也。止於險而不知變則道窮矣。故不利東北也。
易說○雲峯胡氏曰坎險蹇皆非順境夫子以為此時
亦有可用者故皆極言蹇之坎險釋卦辭後復從天地

人物極言之。以贊其大蹇。則釋卦辭以贊之而已。蓋上
文所謂往得中有功正邦。即其用之大者也。○象蹇
曰蹇。蹇合東北艮坎成卦。西南其對方也。利西南則得
中。出乎蹇之外也。不利東北而道窮止乎蹇之地也。利
見大人而有功當位以致正邦之吉皆所以濟蹇也。蹇
為功此見險能止為知而不可以終止故又必以往而利
為未外為往則此往得中謂五也。蹇解相奉循履蹇卦
則為解九二得中則曰其來復吉乃得中也。往者得中
中在外也。來復得中中在內也。○石芝劉氏曰他處得
中以德言此獨以所處之地平易言。道字虛道窮即前
本義通則入於艮而不進往即見意有功即利意。○辭
曰利西南者卦變自艮而小過而來陽自四進而居五得上
體之中是進而得所安有平易之義故利曰不利東北
者設四不進而退則入於艮體艮位東北正險阻之方
將必止於險其道窮不利也。又曰利見大人卦體九五

周易集解增釋卷四十六

劉使中正大人也。往而依之則蹇可濟而有功也。曰貞
吉者卦體自二以上皆當位正之義也。正則可以濟蹇
而邦國以正也。當蹇之時須擇濟蹇之地得濟蹇之人
守濟蹇之道乃可成濟蹇之功蹇之難處如此而濟之
之難又如此蹇之
時用豈不大哉

經解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解險以動動而免乎險解

解陸音蟹下
及大象並同

以卦德釋卦名義

程傳坎險震動險以動也不險則非動不動則不能出
難動而出於險外是免乎險難也故為解。○王註動乎

周易集解增釋卷四十六

五

險外故謂之免險則解故謂之解。孔氏此就二體以釋卦名過險不動元由解難動在險中亦未能免。今動於險外即是免脫於險所以為解也。節藍田呂氏曰險而止蒙其險在內心有空礙失之止而不知學也。蹇見險而能止其險在外知不可進而自止也。屯動乎險中險亦在外動乎險中求而出而自止也。屯動而免乎險已出險外動而速之以免斯難也。險山李氏曰以畫觀之四陰二陽坎險在前是為蹇四陰二陽坎險已過是為解則解者蹇之反也以卦觀之坎上震下為屯坎下震上為解則解者屯之反也。蹇者難之方與解則難之已散蹇之止於險下固不若屯之動於險中屯之動於險中又若不若解之動於險外也。即於水超氏曰坎為險震為動故曰險以動於險外也。陽止乎險之下則為難今也陽動乎險之上則難可免故曰動而免乎險解謂險非无故而免也。節白雲郭氏曰過險而止者才之不足也過險而動者才之有餘也以有餘之才故能動而免乎險所以為解也。○陸齋蔡氏曰如劉素始文而難生則為屯劉為素所掩則為困見險而止則為蹇陽陷陰中則為習坎惟此卦居險能動則非惟不陷於險而又能出乎險之外矣故為解如屯動乎險中猶且得大亨而況動乎險之外者哉。○卦名解者卦德坎險在下而震動乎坎險之上是當艱危之境而有弘濟之才在險而能動也惟能動則撥亂反正出非若屯之動而免乎險故名解此非若蹇之見險而止并乎險中也。

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也。有攸往夙吉往有功也。

以卦變釋卦辭坤為衆得衆謂九四入坤體得中有功

周易集解增釋卷四十六

六

皆指九二。法按九二不動而本義亦歸入卦變其義難。春辭說曰卦而不說明卦變下體去卦體二字又本義解。強解之曰卦變只取三往居四而不入坤體二之得中亦。以卦變言者若非三往居四亦不見得二之得中是言。二之居所而得中者正居三往居四不見得二之得中。故皆為卦變按此解得中終未明白劉石芝謂得中為。二陰之中其義稍通蓋三未往則為蹇蹇有二陽未見。九二之重至三往居四則九二居。二陰之中而重矣其說似可從也。程傳解難之道利在廣大平易以寬易而往濟解則得。眾心之歸也不云无所往者大爾故亂除難一時之事。未能成治道也必待難解无所往然後復先王之治。乃得中道謂合宜也。有所為則夙吉也。早則往而有功。履則惡滋而害深矣。○臨川王氏曰有難則往而有所。中所以濟難難已則來而復其所以保常濟難以權。

保常以中此所以吉。○西漢李氏曰未可以往則以來。復為中今難既解則往而有功矣。○進齋徐氏曰乃得。中指二也蓋禍亂已散則復反於安靜之域不事煩擾。以靜而吉也。○建安邱氏曰大抵處時方平者易履險。是不盡者易滋聖人於患難方平之際既不欲人以多。事自處又不欲人以无事自處也。○石門梁氏曰曰往。得衆者西南坤方而平易人之履解者能安靜不煩擾。則衆心之所歸也。又卦變自升而來三往居四入於坤。體坤為衆矣亦得衆也。曰乃得中者九二之才若難之未。能來復其所也。曰往有功者言如九二之才若難之未。解則可以進為而有功也。○陸齋蔡氏曰往得衆明三。入坤體得地不可以得衆為西南得朋之意反為得於。平易之義矣往有功之往即有攸往之往。○節石芝劉。氏曰中疑者是陽在陰之中陽居陰之中故不躁動過。舉而能與時安靜也。中元定體隨時而在无所往之時。則來復為中有所往之時則夙吉為中。○辭曰利西南者。

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

周易集解增釋卷四十六

極言而贊其大也。決按極言即指天地解二句則末。極言而贊其大也。決按極言即指天地解二句則末。極言而贊其大也。決按極言即指天地解二句則末。

周易集解增釋卷四十六

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉。天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉。天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉。

經損有孚元吉无咎可貞利有攸往 蜀之用二簋可

用享

損下益上其道上行

上陸時掌反益上上字
如字上行上字上聲

以卦體釋卦名義

程傳損之所以為損者以損於下而益於上也取以下
益上故云其道上行夫損上而益下則為益損下而益
上則為損損益本以為高者豈可謂之益乎○朱子語
易損上益下曰益損下益上曰損所以然者蓋邦本厚
則邦寧而君安乃所以為益也否則反是沈傾○周
封耿氏曰貴以賤為本高以下為基故益下則下與上

周易集解增釋卷四十六

九 益

俱益損下則下與上俱損○陸山李氏曰在下者民之
象而在上者君之象也損民益君亦分之常而作易者
名之為損蓋損民者乃所以損國故設卦命名深寓至
或也○劉氏曰古之為上者无損下獲益之理故易
以損下為損益下為益後世乃有百姓輸己之財以助
公上者皆非盛世之事也○殷湖胡氏曰損下益上卦
變也損自泰來損九三之剛益上六之柔而成損曰其
道上行深寓不足之意於逆施之辭云爾○次崔林氏
曰損下益上下損則上亦損故曰其道上行道者損之
道也如此方道字說得出程傳小註索引俱作利歸於
上說恐謂卦以損下取名所重不在於利又難以道為
利故不用其說○卦名損者卦體損下卦上畫之陽益
上卦上畫之陰在國家為利民以奉君也未有下
損而上不與俱損者則損之道不上行乎故名損
損而有孚元吉无咎可貞利有攸往蜀之用二簋可用享

二簋應有時損則益柔有時損益盈虛與時偕行

應陸氏曰師如字厚齊馮氏
曰平聲當也舊讀去聲非也

此釋卦辭時謂當損之時

程傳損損而以至誠則有此元吉以下四者損道之盡
善也夫子特釋蜀之用二簋可用享卦辭簡直謂當損
去時師曰何所用哉二簋可以享也厚本損末之謂也
夫子恐後人不達遂以為文飾當盡去故詳言之有本
必有末有末必有文天下萬事无不然者元本不立元
文不行父子主恩必有文天下萬事无不然者元本不立元
之儀禮謹乎內待威儀而後行尊卑有其序非物來則
无刻文之與實相須而不可缺也及夫文之勝末之流
遠本喪實乃當損之時也故云蜀所用哉二簋足以薦
其誠矣謂當務實而損飾也夫子恐人之泥言也故復

周易集解增釋卷四十六

十 益

明之曰二簋之賢用之當有時非其所用而用之不可
也謂文飾未過而損之與損之至於過甚則非也損則
益柔有時則為過為不足損益皆損則益柔也必順時
而行不當時而損益之則非也或損或益或盈或虛唯
隨時而已過者損之不足者益之虧者盈之實者虛之
與時偕行也○雲華胡氏曰益曰與時偕行損於時之
一字凡三言之然則不當損之時而損可乎哉非特二
簋之用有時以卦畫推之損則益柔有時以天下之理
推之凡損益盈虛皆有時也○連齋徐氏曰卦辭曰損
有孚象辭曰損而有孚加一而字則其義曉然矣○邵
南軒張氏曰天下之理不過乎適中損者所以裁末而
歸於中道耳萃之時利用大牲不嫌於太豐損之時二
簋用享不嫌於太約○鄭厚齋馮氏曰夫劉非當損柔
非當益也損則益柔蓋時如此故二簋之享亦當有時
如此也○中溪張氏曰當其可之謂時當損而損時處
不當損而損則非時○象峰龔氏曰當其可之謂時處

周易集解增釋卷四十六

上

損之時二蓋用享損則益亦當其可者也事各當其
可則損所當損益所當益蓋虛消息與時偕行矣○石
芝劉氏曰二蓋應有時正言以釋之下三句又推言以
釋之損益盈虛謂損其盈益其虛也程傳蒙存則俱作
四項看○辭曰有孚云云者所損而誠有孚乃得此四
者之應矣又曰易之用二蓋可用享者何哉當損之時
凡用費俱當減損鬼神之事亦從殺焉非謂尋常皆可
用也試以卦畫言之陽進之極時當退也而損因之陰
退之極時當進也而益因之亦惟其時身又以造化人
物言之如日月虧者損也日升月長者益也益之不
已而至於極者盈也損者不已而至於盡者虛也皆與
時偕行焉耳然則二蓋之享亦時焉而已使非其時事
可過損常禮乎○決謂聖人恐人犯有孚句與下四句
一併讀故用一而字間之使見下四句係承有孚來且
以見苟非有孚則必无此四者之應也○只一而字解明
經文十三字真化工筆也又按禮云祭豈年不養凶年

經益利有攸往利涉大川

益損上益下民說无疆自上下其道大光

益上進嫁反下如下下
益上進嫁反下如下下

以卦體釋卦名義

程傳以卦義與卦才言也卦之為益以其損上益下也
損於上而益下則民說之无疆為无窮極也自上而降
已以下下其道之大光顯也陽下居初陰上居四為自
上下下之義○進齊餘氏曰損上益下者損上之剛益

周易集解增釋卷四十六

上

下之象也下卦坤柔為民坤得益故民說无疆上乾
之天下大光也○故為益○贊胡氏曰損上益下亦卦變
其道大光也○損上益下之象也○損上益下之象也
也蓋自否來損四則益初柔而成益也○曰民說无疆其
道大光視上行之贊其欣幸之意為何如○鄧陽董氏
曰魯哀公以年饑不足問於有若若對曰益人對
以百姓足君孰與不足○百杜不足若若對曰益人對
於損上益下之旨也○鄧雲臺胡氏曰損其道行上
益皆以道言後世以聚斂括充為損上益下者非道也
○鄧汴水趙氏曰二卦之損則益柔一也何為乎下言
損上言益取民聖人之本心名曰益者其本心以垂法○鄧秋
成厚下聖人之本心名曰益者其本心以垂法○鄧秋
山王氏曰上之四損乾之陽而為巽下之初益坤之陰
而為震損上益下也是為君而施德澤於民民之說之
元窮已也乾之陽本在上乃巽坤之陰而已下之自上
而下也是為人上而屈已待下謙尊而光之道也故其
道大光此卦之所以為益○卦名益者卦體損上益初
畫之陽益下卦初畫之陰在人君為能減常賦行補助
自損以益民而民莫不欣悅元有疆界矣且其所以益
下者實是上卦而下卦之下則思由上究非僅一
切轉移之術姑為益下之名者也其道有以昭格天下
而元外此民說所以无疆也夫益下下民之益也民
說道光君之益多矣故名益下二句以承上二句而申
之說

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

以卦體卦象釋卦辭

程傳五以到陽中正居尊位二復以中正應之是以中
正之道益天下天下受其福慶也益之為道於平常无

周易集解增釋卷四十六

十三

事之際其益尤小當艱危難則所益至大故利涉大川也。於濟艱險則益道大行之時也。益誤作木或以爲上。下震故云木道非也。○朱子語問益卦木道乃行曰不須改木字爲益只木字亦得某見一朋友說有八卦之金木水火土有五行之金木水火土如乾爲金。震爲木。兌爲金。巽爲木。五行之金也。巽爲木。是卦中取象。去偽錄問木字益字之誤如何曰看來只是木字誤。卦說乘木有功中孚乎說乘木舟虛以此見得只是木。字誤。震測錄○節白雲郭氏曰中孚之利涉大川以乘木。舟虛也。益之震巽皆爲木道雖未若中孚之舟虛亦木。道行而利涉大川也。神農氏斷木爲舟。操木爲舟。來。梅。之利以教天下。取諸益者亦木道行也。○雲華胡氏曰。中正乘二五言木道乘震巽言震陽木巽陰木。○鄭漢。上朱氏曰凡利涉大川言木者三益也。洪也。中孚也。皆。巽坎也。洪曰乘木有功中孚曰乘木舟虛。○東谷鄭氏。

曰震之致用未有如益者故曰木道乃行利涉大川。先。之則也。乾施爲其坤生而爲震故曰天施地生言天先。施則地乃生是之謂損上益下又謂之自上下下也。○。雙湖胡氏曰五以中正應二亦以中正應五以此而。利杜以利天下固爲君臣之慶會而天寶同受其福慶。矣利有攸往以二五之中正有慶也利涉大川以震巽。之木道乃行也卦辭渙然矣。○石門梁氏曰中正有慶。卦之九五六二皆得中正君臣同德以益天下則固其。身之福慶而亦天下之福慶也。曰木道乃行者震東方。爲木巽之象亦爲木當涉川之時而獲舟楫之用則利。於涉而木之道行矣。○石芝劉氏曰有慶乃行見利字。意中正木道其所以然也時說中正是君臣同德良法。美意以益民於常木道是濟變之才拯困救災以益民。於變。○辭曰利有攸往者卦體九五上體之中居陽位。而得正六二下體之中居陰位而得正是中正也故有。所爲有所行无往不利而有慶辭曰利涉大川者卦象。

周易集解增釋卷四十六

高

震爲東方木巽之象爲木爲舟楫之象故利涉而乃以。大行也。○法按聖傳凡曰有慶必指天下之民說蓋九。五更君六二是大君德皆中正則施之政事无不當理。而咸宜故天下享其利而有慶而上亦利矣說木道則。利涉實指濟川而其意則指天下大。之事皆可濟也故說者以木道爲才說。

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時。偕行。

施陸始。政反。

動巽二卦之德乾下施坤上生亦上文卦體之義。法按。指首節損上益下句上下下謂四自上乾而下施爲初。指下坤而上生爲四也卦體與中節卦體二五者。

元又以此極言贊益之大。非專指凡益之道二句。涉。程傳又以此極言贊益之大。非專指凡益之道二句。道其動巽順於理則其益日進廣大元有維艱也動而。不順於理豈能成大益也以天地之功言益道之大聖。人體之以益天下也天道貴始地道生生物天施地生。育萬物各正性命其益可謂元方矣方所也有方所則。有限量元方謂廣大元窮極也天地之益萬物豈有窮。際乎天地之益元窮者理而已矣聖人利益天下之道。應乎順理與天地合與時偕行也。○節白雲郭氏曰益。動而巽則元盈滿之累故日進无疆頤洲有若元實若。應終日不違如愚所以見其進未見其止也。損言損。益益虛與時偕行則併損益言之益言凡益之道至是。損爲已事則无損矣惟有益而已多乾。○陸山李氏曰。天施地生指乾坤初體而言也乾施一陽以益於下而。爲震坤以一陰上應於乾之生有而爲巽上施下生二。

周易集解增釋卷四十六

十五

以時久言元方不致故曰其益元方。○即齊蔡氏曰元方。○則曰凡益之道不兼言損者損則求益益則不求損也。○建安邱氏曰乾陽居初天氣下降坤陰居四地氣上騰此天地生其元方也。○幾胡氏曰震巽於時為春夏正當天地施生雷而益物之時故曰凡益之道與時偕行言聖人體此凡所以為益之道有慶賞而元利成也。○平卷項氏曰以利言之損上益下則民情說以道言之自上下下則君道光以六爻言之上下以中正相合故利有攸往以二卦言之震巽皆本也自震而巽東流入海故利涉大川以卦德言之動而能巽則其進無疆以卦變言之天施陽於地則其生元方益自否變損天之九四以益地之初六也。○凡益之道與時偕行則非徒苗以助長也天地之初六也。○凡益之道與時偕行則其進自英能禦也。○蜀常子時而強進哉繁辭曰益長

裕而不致即此也。○臨川吳氏曰廣益義以卦德言人事之益人之動而能卑巽則日有進益元方已也。○商書曰惟學遜志務時敏厥修乃來是也。○又以卦變言天地之益乾之九四益初而下交於坤天之施也坤之初六易四而上達於乾地之生也天布施地發生萬物並育其增益衆多无有方所也。○凡益之道與時偕行也。○物人之於萬事其為增益者元時而止息所謂與時偕行也。○鄧願氏善伯曰既奮發又沉潛學所以日新故日進无疆天下施地上行化所以不已故其益元方。○鄧虛齋蔡氏曰益字指益卦言動而巽雖有輕重然不可全輕了動字若止而巽則不成益矣。○動而卑巽以入之則書所謂慎志務時敏厥修乃來易所謂積善而業廣者也。○巽入也。○一則順謂順以入之也。○說卦傳曰理而後又做謂潛心懇到方為巽也。○程傳只說順然孔

周易集解增釋卷四十六

十六

失元德莫為之限也。○動而巽順以處之必上合天理下當人心而後已如是德之日進也可量我輩善以之而事之。○益言分明是說德業看日進字可見天施以氣言地生以形言動而巽只是人事之益天施地生只是天地之益天地間更有許多物事在此卦卦體卦德所不能該者則猶有未及也。○故繼之曰凡益之道與時偕行時者理之宜而已矣。○為上四句猶足以盡益之道故更用末句以盡其餘。○正如成天地感聖人感之下更用觀其所感云云之例。○又極言易益道學問以日進為益也。○卦德震巽入動則奮發有為入則潛心遜志故德業素日進无疆變化以生物為益卦體乾之九四自上下而天之施也而萬物於是乎資始坤之初六自下而上地之生也而萬物於是乎資成此所以萬物並育其益元方由是推之凡天下之物產而益也消而息也莫不與時而偕行益益道之大又不止造化人事之益故又

言此以該之也。○

經夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戒利有攸往

夫決也剛決柔也健而說決而和

決陸氏曰

徐古穴反

釋卦名義而贊其德

決按夫決也利決柔也是釋名卦之義健而說只是卦德固有決而和句故下

一贊字

程傳夫為決義五陽決上之一陰也健而說決而和以二體言卦才也下健而上說是健而說決而和決之至善也。○兌說而和。○王註健而說則和矣。○孔疏夫決也到決柔者此就夫釋卦名也健而說決而和者

此就二體之義明決而能和乾健而兌說健則能決說
則能之故曰決而和也○即白雲郭氏曰象明則決
之說故能○陰山李氏曰使決乾體說和兌體以和
結而治復世聖人之易太過於為得矣又曰上古
結而治復世聖人之易太過於為得矣又曰上古
卦之次序與十三卦之制器尚象皆終於決則不通故難
氏曰他卦或以卦德釋卦名義此既釋卦義而復贊其
德是德也君子之德也以五則決一系宜無難者然若
子勢雖可如此健而說決而和君子之德固自如也
○重漢王氏曰夫之則決以決而和君子之德固自如也
○臨川吳氏曰釋卦名而贊卦德之喜雖以五陽決去
一陰然不恃陽之盛而過於猛卦德內健而外說健決
相濟而其決除也無不及亦無過故和者無過不及

周易集解釋卷四十六

十七

之中也○石門梁氏曰卦之德內健而外說健決而說
和此其所以能決也為君子者無其則健固不可然徒
到而不和則善類不應人心不附亦安能決乎○決按
健而說當指一人說雖之法小人之君子人當內健
而外說也內健則心誠於去小人外說則去小人之時
有和緩斟酌之意非喜說之謂也夫卦體以五陽去一
陰固不易決之勢卦德健而說又有善決之道惟健則
到說不緩治以釋其機惟說則從容不輕動以激其變
決之何
其和耶

揚子王庭柔柔五剛也乎號有獨其危乃光也告自邑不
利即戎所尚乃窮也利有攸剛長乃終也

此釋卦辭柔柔五剛以卦體言謂以一小人加於眾君

子之上是其罪也
變則為純乾也
程傳柔雖消矣然居五則之上猶為眾陽之象陰而柔
大是使眾和善惡也蓋誠信以命其眾而知有危懼則
即戎則所尚乃至窮極矣夫也當先自治不專尚武
而無害之者矣乃則長之終也○王註則德齊長一系
為柔柔所同謀而尤忌者也故可揚于王庭又曰則德
愈長柔所同謀而尤忌者也故可揚于王庭又曰則德
陰而居五陽之上釋行決之法以則德齊長一系為逆
衆所同謀而尤忌者也故可揚于王庭又曰則德齊長
揚子王庭者只謂柔柔五剛也又曰則德齊長一系為逆

周易集解釋卷四十六

十七

行若專同威猛以此即戎則便高而力取勝即是決而
不和其道窮矣行決所以惟告自邑不利即戎者只謂
所尚乃窮故也○張子曰不可以必勝為而忽慢故能
於終易說○朱子語柔云利有攸往則長乃終今人以
乃終不能元陰中國不能無夷狄君子不能無小人故
小人不可盡去今觀則長之言則聖人豈不欲小人
之盡去耶但所以決之者自有道耳○郭白雲郭
氏曰所以為乃窮者以威為尚而不和道存焉
足以數小人之辭是自窮之道也則長乃終者五剛既
成必復於乾而後已柔不長則柔不長非終道也小人
不去則君子之道不長君子之道不長非終道也小人
則長乃終必決之義也易說○東萊呂氏曰柔則長乃
終也夫五剛若不能不已而更進則其利長而為乾則
於此矣所謂則長乃終也至於乾果終乎曰天行健君
子以自強不息此理未嘗有終也易說○進齋徐氏曰

周易集解增釋卷四十六

十九

陽剛之長常終於六位不可有未蓋之陰也除惡務本
 君子雖或不可以小人之勢孤獨而志生於所忽不旋
 理而君子之禍烈矣聖人於大設戒之義蓋深矣
 胡氏曰易於利乘柔不害柔乘剛則書志變也一乘柔
 五則變其利乘柔不害柔乘剛則書志變也一乘柔
 乃終也小人有一人之未去猶足為君子之憂人欲有
 一分之未盡猶足為天理之累復之陽必至於純陽為
 乾方為利長乃終也○重復王氏曰時朝皆君子獨一
 小人居於王所倚勢以陵下而君子終未免有陷溺於
 公朝使人明知小人之惡則絕上下內外與眾棄之使
 應謀謀忽發一不恤其禍甚烈有危可知必誠交孚罔
 有間哉發號施令警惕以行之務為決去其事乃可光
 明後俾無復貽誤不宣之患卦六位而五陽備尚剛而
 不知節則即或有自焚之災行百里半九十一簣不復

其言濟成終之功自昔稱兵以清君側之惡者國亦以
 亡尚於利則窮也則長始於一陽至陽有八月之易而
 有復之懼大壯有羸角之憂積至夫夫不易易而一
 陰猶在使不遂美夷之寧保不覆出為惡五則猶唐五
 王一乘猶一或三思在官中也不幸而薛季昶之言中
 惜哉是以利於有終○石門梁氏曰曰乘柔五則皆小
 人之罪莫大於以邪而陵正一乘而乘五則此其罪之
 大者也為君子者以是聲言之則善惡若明而人心說
 服矣曰其危乃先者蓋必盡誠以呼其衆危厲以戒其
 事然後可以夫朝廷之聞而致公道之昭明也曰所
 高有乃窮者蓋欲正人之罪必先於自治若不能自反
 則已且有瑕矣而何以治人乎然則尚德義者其道固
 不窮而專尚威武者不免於窮也曰劉長乃終者言一
 變則為純乾也蓋君子之進必元一人之不用然後事
 功成小人之退必元一人之不去然後除惡之事終也
 時五則難哉而猶必蓋進其朋類然後除惡之事終也

周易集解增釋卷四十六

二十

若君子未盡用小人未盡去則正不勝邪而邪復傾正
 者有之矣又安得謂之善終其事乎○敬齊吳氏曰復
 利有攸往譬如九一之尚一善其速而曰利也夫
 利有攸往譬如九一之尚一善其速而曰利也夫
 長乃終也○虛齋蔡氏曰危乃先不然易者使傾矣所
 尚藏武也窮謂我窮也所以不利則利有攸往也如復亦云
 也猶是利往而傳釋之曰利也謂利有攸往也如復亦云
 利有攸往而傳釋之曰利也謂利有攸往也如復亦云
 復之利往而傳釋之曰利也謂利有攸往也如復亦云
 不可專起則利長乃終為利往矣○決按卦體柔五則
 其竊位蔽賢之罪大矣揚於王庭如明指某體柔五則
 而見逐某人固賢能而見揭之類危字即厲字小人在
 位而欲去之本亦危厲也惟乎號以合君子之勢復操
 心危而不安肆則小人必去而危厲之事乃先矣君子
 之道昌明曰元吉自色君子之身既正其不利即或者
 蓋專而威武則元以服其心而激成意外之變自取用
 窮也曰利有攸往此卦五陽一陰則復長則乘盡去而
 為純乾君子而朝豈非利乎所謂乃終者自復一陽生
 聖人即章其有去陰之勢至此乃終其事也又按存疑
 云其危乃先危者使平也解有屬意乎號華說危厲供
 指心說所尚乃窮釋不利即戒而告自色以自治也
 在中見專尚或使窮故須先告自色以自治也

經姤女壯勿用取女

姤遇也柔遇剛也

釋卦名

程傳姤之義遇也卦之為姤以柔遇剛也一陰方生始
 與陽相遇也○邵子曰艮者問曰姤何也曰姤遇也柔
 遇剛也與夫正相反夫始通壯姤始遇壯陰始遇陽故柔
 遇姤焉觀其始天地之心亦可見矣聖人以德化及此

周易集解增釋卷四十六

廿一

問有不昌故象言施命詰四方履霜之謀其在此乎即
 子外書漁熊對問○朱子語問陰何比小人曰有時如
 此乎看之則都好以類言之則有不好然亦只是皮不
 好骨子却好大抵發生都只是一箇陽氣只是有消長
 陽消一分下面陰生一分又不足討箇陰來即陽消
 處便是陰故陽來謂之復復者是本來物事陰來謂之
 姤姤是陰陽相過林變姤姤○藍田呂氏曰姤寡過衆
 弱過強也姤一柔而過五剛乃一女子而過五男一臣
 而過五君壯而不貞不可取也○李氏元量曰大之一
 陰不為主者陰壯而不可取也故曰到決姤之五陽不
 主者陰來而信也故曰柔過到月建一陰月曰姤賓則
 陰為主而陽已為之賓矣是姤主陰過陽而為言也○
 汴水趙氏曰姤者不約而會之辭統陽方得豈復謀
 與陰會柔條而來猶陽貨之過夫子聖人以過釋卦意
 已深矣總之曰柔過到者明非到過柔也○項氏曰陽
 之長也人以為君子之當然故曰復如人之復常也陰

之長也人以為小人之天幸故曰過如人之過也故
 象與姤卦皆曰柔過到也小人得君亦過之過耳○
 石澗翁氏曰姤乃大之倒體五陽在下而一陰乘之於
 上為眾陽決去之故曰到決柔也五陽在上而一陰
 承之於下與陽終不期為會故曰姤過也柔過到也○
 次產林氏曰依本義是陽陰依傳是陰過陽象傳乃
 本義而以一陰而過五陽意蓋象傳是為下文勿用取
 女不可與長而設也○折中柔過到者以柔為主也如
 臣之專制如北之司農得不謂壯乎故不復釋女壯而
 直釋勿用取女之義○決按經本義曰本非所望而作
 然過之雖說陽過陰下即曰一陰過五陽已照象傳說
 陰過陽矣林次產謂為下文勿用取女故甚矣而時講
 則多主君臣說謂卦體一陰過五陽當君子滿朝而小
 人潛進於下卒然相遇出於料想之外故名姤夫以夫
 姤對言一是柔決柔一是柔過
 到則指君子小人消長言亦穩

勿用取女不可與長也

取陰氏曰

七喻反

周易集解增釋卷四十六

廿二

釋卦辭
 程傳一陰既生漸長而盛陰盛則陽衰矣取女者欲長
 久而成家也此漸長之陰將消勝於陽不可與之長久
 也凡女子小人也秋勢苟漸盛何可與久也故成勿
 用取女之正女壯如斯故不可娶○王氏子昂曰女不
 非禮之正女壯如斯故不可娶○王氏子昂曰女不
 取以其不正而過五男為壯至盛故不可取也○孔氏
 男也一女而過五男為壯至盛故不可取也○孔氏
 就又釋卦名以初六一柔而上遇五到所以名過而用
 釋辭女壯勿用取女之義也○東坡種氏曰姤者所遇
 而合無遠應之謂也故其女不可與長○節白雲郭氏
 曰以柔過到謂之姤過之為事天地萬物不能無也元
 則萬物不生教化不成故地之過天臣之過君主於一
 則可而以一過五則不可也過不主於一豈長久之道
 哉故貞女不從二夫忠臣不事二君是以姤之壯女勿
 用取也○東萊呂氏曰夫利有攸往則長乃終也姤勿
 用取女不可與長也陽雖多猶恐其少陰雖少猶懼其
 多易說○陰山李氏曰以一陰過五陽少陰雖少猶懼其
 比附有女不正之象故曰勿用取女或所以取女吉者
 以男下女得婚姻正禮故也若蒙之六三以陰而先求
 陽其行不慎故亦曰勿用取女○鄭汴水趙氏曰與女
 雖壯身猶在家位猶處下彼之壯者不及我儻引以自
 近一與我齊將用壯於夫家浸至則陽之凶矣○潤石
 潤俞氏曰夫一陰在上而曰到長乃終欲其終而為乾
 也姤一陰在下而曰不可與長蓋聖人崇陽抑陰之微意也○石門張氏
 曰到不可與長者言取如是之女則其淫放悍戾將惟

家之素矣其可與之長久乎。鄭康成曰：凡屬以配身非謂一
朝一夕之故也。故曰：夫婦之道不可不久也。今云勿用
者，正以其壯而難與久也。言必不能改其舊也。按卦辭及
彖傳：女壯勿用取女。全只就取女一事言。人事之占也。
初元成五陽以勿輕一陰之微而親暱之之意。○取女
壯者則害身敗家何可長久。

天地相遇品物咸章也

以卦體言。決按首節：景遇對也。四節：到遇中正皆美卦。
到遇中正顯然是對體。不必言也。惟天地相遇恐人
誤與天地解而雷兩作天地節而四時成。一例看以為
泛就遇之道而極言之。故特曰：以卦體言。見下卦本是
坤交於乾而咸。與天地相遇是卦中本有之體而與解

周易集解增釋卷四十六

廿二章

不同也。鄭云云。
程傳：陰始生於下與陽相遇。天地相遇也。陰陽不相交
遇則萬物不生。天地相遇則化育無類。品物咸章。萬物
章明也。○孔疏：勿用取女不可與長。若女之為體婉婉
貞順。方可與之。信老強壯若此不可與之。長久故勿用。
取女天地相遇。品物咸章。若以下廣明遇義。卦得遇名
本由一柔與五剛相遇。故遇非美就卦而取遇言。遇
不可用是勿用取女也。故孔子更就天地數美遇之為
義。不可廢也。天地若各有所處不相交遇。則萬品無
元由彰顯。必須二氣相遇。乃得化生。故曰：天地相遇
品物咸章也。○朱子語大率始是一箇女遇五陽是箇不
正當底。如人畫夫也。之聖人去這裏又看見得那天
地相遇底道理出來。是謂初九之義。是為天地相遇之象。
以上有以坤之初九爻變乾初九之義。是為五月五月在辰為午。南離
以畫觀之。則一陰之生。是為五月五月在辰為午。南離

之先所照耀者也。萬物相見乎離而著。行乎大夏。非品
物咸章而何。○雙湖胡氏曰：以乾遇巽。得坤初。久而
成。故有天地相遇之象。又巽為東南之卦。萬物潔齊之
時。故有品物咸章之象。○石門梁氏曰：以一陰而遇五
陽。不可言也。故又別取義而言。天地之遇。為一陰始生
而與陽相遇。因天地相遇之義。又上乾陽為天下陰陰
為地。亦天地相遇也。天地相遇。則二氣交感。而萬物化
生。故言品物咸章也。章明也。言萬物之生。洪纖高下。莫
不自形。自色而聲。可見也。○虛齋蔡氏曰：女壯勿用取
女。以一陰遇五陽。言天地相遇。以陰陽相遇。言一與五
在所慕矣。是又別作一様看。不可為要。此以陰陽之
不可相元者。言若女壯。是以收應之分。言也。○論陰陽
淑慝之分。則遇不可有。陰陽相須之義。遇又不可元
卦體以陰遇陽。則天氣下降。以交乎地。地氣上升。以交
乎天。天地相遇。遇始生。資生。品物形。形色咸章。著而
不捨。此天地以遇而成化也。○上景遇對也。亦是卦體。但

周易集解增釋卷四十六

廿二章

曰：得卦名而不曰以卦體釋卦名者。以此例已多。不
待言也。天地相遇。於卦體不甚明。故特著之。下節：到遇
中正。亦屬卦體。但天地相遇。遇一卦。以言卦體。到遇中
正。又單就一爻以言卦體。故曰：指九五以別之。○決按
遇者。單次之意。謂不期而遇。聖人制禮。以文之。男
女之合。必先之以媒。約繼之以六禮。斷不可不期而遇。
也。唯天地相遇。合元心成化。可以遇言。故特以天地明遇
又按六子卦。皆以天地相遇而成。從震巽始。乾以初爻
交乎坤。而成震。坤以初爻交乎乾。而成巽。始是景遇到
本不好字。服故特舉天地之始。交以明之以見始之原
因。本於天地也。

剛遇中正天下大行也

指九五。決按：諸儒多以剛遇中正為兼指九五九二
即程傳亦不然。故特解之。見九二中而非正也。

周易集解釋卷四十六

辛酉

姤之時義大矣哉

行於天下此聖人以過而成治也。卦之一陰遇五陽乃陰始止而消陽之卦然九五到中正居尊位故象辭

幾微之際聖人所謹

幾微之際聖人所謹。法按幾微之際謂一陰之幾微已。理之而贊其時義之大以驚警聖人聖人謂孔子又接。姤之時義之大與諸卦不同諸卦多直接上文而贊其。相過則過中正不相接也。程傳姤始之時與始之義至大也天地不相過則萬物。不生君臣不相過則政治不興聖賢不相過則不能。亨事物不相過則功用不咸姤之時與義皆甚大也。夫子語問姤之時義大矣哉本義云幾微之際聖人所

程傳以卦才言也五與二皆以陽剛居中與正以中正相過也若得剛中之臣臣遇中正之君君臣以剛陽遇中正其道可以大行於天下矣。○王注化乃大行也。○朱子語問姤卦先王曰姤是不好底卦然天地相過品物咸章則過中正天下大行却又甚好蓋天地相過又自別取一義則過中正只取九五或謂亦以九二言非也蓋姤一陰遇五陽中正之義也。○劉明之才遇中正之位也。○安定胡氏曰凡人有明之德不遇中正之位則不能行其道九五有德有位故教化大行。○虞翻曰姤是德中正是位以是德而遇是位則其道大行於天下矣。○不吉則德大行蓋到德是就其身所具者言道自其行於天下者言也。○次應林氏曰姤本是不好卦曰天地相過則過中正是就中取箇好義說與姤象傳天地相過而其事同旨。○又以卦體言之九為到五在上體之中以陽居陽為正不在人事則是聖人在天子之位由是禮樂刑政四達而不悖其道大

周易集解釋卷四十六

辛酉

已生於微矣故當謹於此過謂卦所謂遇不好之遇也。至云天地相過則過中正此又是聖人偶然又看傳有。此一段好處而因發之雲華所謂別取二義者也。姤本不相蒙至此曰姤之時義大矣。○姤依原是一陰遇五陽之姤故以爲幾微之際也。謂天地相過則過中正內有不好之漸則是泰極而否之意非一陰始生之義也。上文而過字既分明與卦名之義不同如何却更承之以言姤之時義之大恐是記者之誤也。○膚見云此以消息盈虛之幾而直爲君子樂業也。○石芝劉氏曰時說依小社未當司馬溫公謂聖人之慮遠故能謀其微而治之。人識近故必待著而後救之治其微則用力寡而功多故其著則竭力而不能及也。○卦之所以爲姤實以一陰始生其端甚微其勢必盛乃邪正消長之幾可慮者大也。本義曰聖人謹謂聖人欲君子急爲之計與過卦一般但彼是教君子豫防也。

推與伊川說不同何也。姤曰上面說天地相過至天下大行也。正是好時節而不好之漸已生於微矣。故當謹於此。○雲華胡氏曰他卦言大矣哉者多是釋卦辭後別引天地聖人而極言之姤亦然本義不曰極言之何也蓋姤過則過之不善者也。○別取二義曰天地相過曰別過中正過善者也。○曰品物咸章曰天下大行亦既極言之矣。姤之時義大矣哉非贊遇之大也。一陰之生雖微可慮者大也。人之爲善亦既誠意危有一念之自欺潛萌於中衆君子在上忽有一小人欲長於下我微之際大可慮也。故聖人謹之。○涑水司馬氏曰姤也世之治亂人之窮通事之成敗不可以力致不可以教求過不遇而已矣。齊遇克而五典克從百揆時叙焉。稷皋陶遇舜而六府三事允治地平天成不然而則汎汎於衆人之中後世誰知姤之時義大矣。○虞翻蔡氏曰按小註或問本義與伊川之說不同何也。朱子曰上面說天地相過至天下大行也。正是好時我節而不好之漸

經萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃聚也順以說剛中而應故聚也

以卦德卦體釋卦名義

程傳萃之義聚也順以說以卦才言也上說而下順為上以說道使民而順於人心下說上之政令而順於民上既上下順說又陽剛處中正之位而下有應助如此故能聚也欲天下之萃才非如是不能也○白雲郭氏曰其道不順其情不說則元萃聚之理剛中而應九五也萃之主也非剛則不能為萃聚之主非中則不可為主苟元其應又不能為之主也是以順以說為物聚之理剛中而應為能聚之道○節案張氏曰固以民

周易集解增釋卷四十六

萃

為本民以賢為命順以說得民之心也剛中而應得賢之心也得賢斯得民矣○郭秋山王氏曰萃之義聚也坤順兌說為其道順其情說故萃五以剛中正應二之柔中二故聚德不如此則不足以致天下之聚也○石芝劉氏曰聚也泛釋字義故聚也○正與此相應而卦名為萃之義在言外也○卦名萃者相聚之義也卦德坤順兌說我順而從予彼彼說而樂予我彼此之情聚也卦體九五剛中誠實而下交六二柔中誠實而上應上下之情聚也相聚而不相離故聚也○下順以從君上說以先民則君與民聚君以剛中下士而士以虛中應上則君與臣聚○決按程傳順說指一人說上下俱兼順說又有分順說屬人己者其分屬人己又不同一以順屬己說屬人一以順屬人說屬己義理俱通蓋就上人己論自然內卦屬己外卦屬人說屬己義理俱通蓋上卦屬君下卦屬民蓋一就卦橫看一就卦豎看也故聚也還只說人之聚卦之名萃酒我在下

王假有廟致孝享也利見大人亨利貞以正也用大牲吉利有攸往順天命也

釋卦辭

程傳王者萃人心之道至於建立宗廟所以致其孝享之誠也祭祀人心之所自盡也故萃天下之心者无如孝享王者萃天下之道至於有廟則其極也萃之時見大人則能亨蓋聚以正道也見大人則其聚以正道得其正則亨矣萃不以正其能亨乎用大牲承上有廟之文以亨祀而言凡事莫不如是重聚之時文於物者當厚稱其宜也物聚而力勝乃可以有為故利有攸往皆天理然也故云順天命也○張子曰聚而致享必有廟乃盡其實○聚不以正私邪勝也○富聚之世順天命用大牲有所違為宜也○宋子語問萃言王假有

周易集解增釋卷四十六

萃

廟是卦中有萃聚之象故可以為聚祖考之精神而祭享之吉占渙卦既散而不聚本象不知何處有立廟之義恐是卦外立意謂渙散之時當嚴祖考之精神耶為是下卦是坎有幽陰之義因此象而設立廟之義郭先生曰坎固是有鬼神之義然此卦未必是因此為義且作因渙散而立廟說大抵渙散處都不見得林學象錄○白雲郭氏曰致孝享者嘉會之時理在事先也萃之致孝享亦以身化天下也聚以正者見大人則聚以正道非大人則聚以不正之道故大人所以為時利見也用大牲吉利有攸往者因時而可為也○雷氏曰天下萃聚之時萬物咸多足以備禮而又得萬國之歡心四海之內各以其職來祭然復可以謂之有廟而致孝享者經所謂天子之孝正謂此耳○平巷項氏曰古語謂孝之重者為致孝時若孝祀論語以致孝孝也○秋山王氏曰釋對薄也此以萃享說故曰致孝享也○秋山王氏曰釋

周易集解增釋卷四十六

廿九

衆辭而極言之也。孝孝之隆誠敬所萃故萃天下之心者元如假廟以致孝孝大人者正己而物正者也。見大
 人則衆而得其正故孝萃不以正其能乎。物聚則用
 宜豐力瞻則可以有為此自然之理也。故曰順天命然
 衆生一端而已哉。陰陽衆而後萬化成天地衆而後萬
 物育人物衆而後萬事興觀其所聚而天地萬物之情
 亦可見矣。○臨川吳氏曰致者至其極也。極盡孝享之
 道乃能萃已散之精神也。物聚人聚而衆多之時祭
 者宜咸居者宜往此皆順天道之自然也。○石門梁氏
 曰王者之至於有廟所以致其孝享也。致者極至之義
 祭必極其誠敬然後鬼神享之也。利見大人而亨者以
 大德之人能聚以正也。蓋聚必以正然後可亨聚不以
 正則人心之衆者違道干譽爾貨財之聚者剝下衆上
 苟如是安得而亨乎。用大杜吉利有攸往皆所以順乎
 天命也。夫天命者天理之當然而已。時當交物以厚則
 厚為順理而儉為不順理。時當違以有為則違為當理
 而不違為失其理。謂之順天命豈容私於間哉。亦盡其
 理而已矣。○來氏以鮮曰盡志以致其孝盡物以致其
 享。○次崖林氏曰致孝享是補卦辭意王假有廟意舍
 綱不明故補足其意。孝享是一串說人之享祖考者皆
 是孝心所形故謂享為孝享。補詩曰孝思也致即致敬
 之致猶云行孝享。○辭曰王假有廟者言王者聚已精
 神於未祭之先於是至於廟中行祭禮以致其孝思於
 獻享也。曰利見大人而亨者或立德而取資於師友或
 立功而取資於君上由其聚以正而亨可得也。曰用大
 牲吉利有攸往者一順乎天命耳。天命者天理之自然
 時而已矣。禮遇時豐功以時建皆天命宜然所以言而
 利也。○決按孝字即指未祭時聚已之精神說至假廟
 時致之以享親身有廟猶曰其廟也與家人九五王假有廟有字同

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

極言其理而贊之

指華之道言

程傳觀萃之理可以見天地萬物之情也。天地之化育萬物之生成凡有者皆聚也。有元動靜始終之理聚散而已。故觀其所以聚則天地萬物之情可見矣。○王註方以類聚物以羣分情同而復乃聚氣合而復乃羣。○孔疏此廣明萃義而歎異之也。凡物所以得聚者由情同也。情志若乖无由得聚。故觀其所聚則天地萬物之情可見矣。○進齋徐氏曰天地萬物高下散殊成則見其情之通恒則見其情之久萃則見其情之同不於其聚而觀之情之一者不可得而見矣。○雲峯胡氏曰咸之情通性之情久聚之情一然其所以感所以恒所以聚則皆有理存焉。如天地聖人之咸感之理也。如日月之得天聖人之久於道恒之理也。萃之所謂聚以正所謂順天命聚之理也。凡天地萬物之情可見者皆此理之可見矣。故本義於所感則曰極言感通之理於所恒

周易集解增釋卷四十六

辛酉

則曰極言恆久之道於所聚亦曰極言其理而贊之○
 鄧石潤俞氏曰天地萬物高下散殊其情何以見之觀
 其所聚則見之也天地萬物之情既於此而可見則死
 生之說鬼神之情狀亦於此而可知也○鄧石門梁氏曰
 天地之發育氣之萃也萬物之化生形之萃也其所萃
 如是乃其情理之可見者也○盧齊蔡氏曰觀其所聚
 无所專指之辭觀其感觀其所恆皆同決不可牽強上
 大天地交而二氣通天地之聚也父子兄弟夫婦聚於
 家君臣朋友聚於外農以粟之類而商以高之類而聚
 以至魚龍龜鼈聚於湖海草木聚於山所謂方以類
 聚物以羣分者也此見天地萬物之情一聚而已矣○
 次崖林氏曰此折開說與上文不相蒙○觀卦而萃和
 上下矣觀辭而渚神人矣豈惟是我陽偶陰和天地亦
 此萃也聲氣應求萬物亦此萃也故觀其所聚而天地
 萬物之情可見矣○法按盧齊次崖俱謂此節與上文
 不相蒙其說本之程傳固穩矣然胡雲華又云上文說

蓋天下不外一理但此二句此上節更說得闊大已括升而上節之意亦已舉其中成恒亦當如此看

經升元亨用見大人勿恤南征吉

柔以時升

以卦變釋卦名 決按孔疏柔字指五先儒亦多從之者

又升未故本義歸之卦變蓋四是大臣之位以卦變何則解之六三升於四如柔泰之人以時進而居位故名升夫以陰居三本不得位今居四則又與位合且又近君此升之時者故曰以時升白雲郭氏曰柔道不升則沉潛元以自達其德與位日入於平汚陷溺之域故書沉潛剛克者亦柔以時升之義也○雲峯胡氏曰剛而在上者常也柔升於上時也識時者方可與言易○進齊徐氏曰升晉二卦皆以

周易集解增釋卷四十六

一覽

柔為主則則有謙遜之意○次崔林氏曰柔本居三今進而居四時為而已故曰時升居三是以陰居陽不得其位居四是以陰居陰得其位也柔進得位如人之仕進得官也○汪氏伯倫曰卦名升者卦變柔自解三而柔進居於四升於二陽之上是以柔嘉之士當升平之會因時以進而居台輔之位者也故為升易喻云到則柔進柔自時升賢卿亦云時非難難於用柔柔心之人從容和緩故能以當升之時而升以字訓用即見大人之用蓋惟柔能用時不能先時時未至而驟進者必剛躁者也○柔本居三進而為四自下卦而升上卦時已焉而

巽而順剛中而應是以大亨

以卦德卦體釋卦辭 決按元亨本邑下三句本義曰釋卦辭見下節承巽順剛應未

程傳以二體言柔升謂坤上行也巽既體卑而就下坤乃順時而上升以時也謂當時升也柔既上而成就則

下巽而上順以巽順之道升可謂時矣二以到中之道應於五五以中順之德應於二能無而順其升以時是也以元亨也柔大德作大亨解在大有卦○孔疏此就二體及九二之爻釋元亨之德也純柔則不能自升到此則物所不從卦體既巽且順又入到中之道坤有順之義二五到中而應故可升而大亨也○項氏曰華與升皆到中而應華到中在上其氣必萃升到中在下其勢必升故萃以五為大人升以二為大人聚者下之所樂故利見大人升者上之所忌故動以同見大人勿恤吉言上三爻勿以陽升為憂陽來剛陰乃陰類之慶也用見大人勿恤戒陰也南征吉勉陽也○石門梁氏曰卦德內巽而外順卦體九二到中而五應之此所以大亨也自人言之能西順於義理而得物亦以順又有到中

周易集解增釋卷四十六

二覽

之德而獲乎上安往而不亨乎○虛齋蔡氏曰巽順到應要做一箇人說雖德雖並列實一事說○蔡曰元亨者謂人之升既有其時又必度居度身而後進卦德為巽則極研幾以酌乎事理外順則因時處事不失乎時宜是德之利於進也卦體九二到中則有能升之才德六五應之則有可升之機會是勢之利於進也故得遂其升而大亨○巽順而非到中是猶以求升者矣必有不中而得人之虛心之應是以大亨故卦德卦體當通講下

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

程傳凡升之道必由大人升於位則由王公升於道則由至賢用巽順則中之道以見大人必遂其升勿恤不憂其不遂也遂其升則已之福慶而福慶及物也南人之所向而征謂前進也前進則遂其升而得行其志是

程傳曰君已致民已澤而生乎之志得行也
吉傳曰君已致民已澤而行其志二語最明白

以言也。○白雲郭氏曰：用見大人勿恤者，見大人則在
成敗無憂，在已無憂，則害已者去矣。位日可進，德日可
征則志無不行。明矣。易說：○李氏元量曰：升以柔為才
而用，則則不。及唯而而所趨者，明則吉矣。○臨川吳
氏曰：六五見九二，九二亦升而應之，陰陽相得而有慶
也。○曰：用見大人勿恤，蓋言有德而所如自合，得
道所國為有福慶也。○南征吉，蓋言有德而所如自合，得
得道其願生乎之志行也。吳皆所謂元亨而得於其順
則應者也。○決其存歟，以得道所國為有福慶也。得於其
為志行時，多從之，其意不過欲點升字義耳。不知聖
人說理完備，豈止為一人之榮達說卦辭耶？如此講聖
人象傳，則又進一層。況聖人釋又如大畜六五，辰上九
順上九，重六五，凡說有慶多指天下風俗言。此處亦如
此，謂用見大人勿恤，則得行其道於天下而民皆樂，樂
而利，利所謂有慶也。士人未仕時志在致君澤民，南征

經困亨貞大人吉无咎有言不信

困剛揜也

劉氏注曰：本
人作揜於檢反

以卦體釋卦名

程傳曰：所以為困，以剛為柔所揜蔽也。陷於下而揜於
上，所以困也。陷亦揜也。陽剛君子而為陰柔小人所揜
故君子之道困窮之時也。○東明劉氏曰：不曰柔揜剛
而曰剛揜者，何也？元所歸咎故以剛自揜為辭，蓋卦為

君子致也。○釋雲馮氏曰：下卦陽也，陽寡而陷於二陰
之中，上卦陰也，陽雖眾而在一陰之下，陰為主，此陽
剛之困。君子窮之象也。○次虛林氏曰：兌之精坎，上
困者，剛困之者，柔也。○兌之精坎，上困者，剛困之者，柔也。
揜四五小人在上也。二陰之揜九二，前復左右皆小人
也。○朱氏本臣曰：卦名困者，卦體合兩體言坎，坎為
所揜，皆君子為小人揜而不得伸之象，故卦名困。
險以說困而不失其所亨，其唯君子乎？貞大人吉，以剛中
也有言不信，尚口乃窮也。

以卦德卦體釋卦

程傳曰：卦才言處困之道也。下陰而上，說為處險而能
說，雖在困窮難險之中，樂天安義，自得其說樂也。時雖

周易集解增釋卷四十七

困也處不失義則其道自亨困而不失其所亨也如
 是者其唯君子乎若時當困而反亨身雖亨乃其道之
 困也君子大人通稱困而能亨大人所以亨也蓋其以
 到中之道也五與二是也非到中則遇困而失其正矣
 當困而吉人所不信欲以口先困乃所以致窮也說
 處困故有尚口之戒○王註處困而言不見信之時也
 非行言之時而欲用言以免必窮者也其言在於貞大
 人口何為乎○孔疏處困求通在於修德非用言以免
 困徒尚口說更致窮故曰尚口乃窮也○朱子語不失
 其所亨達句自是說得好是謂○誠齋楊氏曰故一
 陽陷二陽之中兌一陰蔽二陽之上皆到於亨也到
 於其亨君子於小人能困乎然困而亨何也亨不
 不能其於其正於已者千憂不能使其說為位而不亨
 乎此大人之事故曰亨○趙氏曰險以說在險而不亨
 則元入而不自得其亨其於處困也何有○雙湖胡氏曰

到中指二五口兌象上六為兌之主居窮極之地故有
 尚口乃窮之象○東谷鄭氏曰九二陷於中九四九五
 為上六所掩是以為困以上下卦言之則合坎兌而取
 也坎難也兌說也困而安於難則不失其所亨困而取
 說於人尚口乃窮也君子觀卦之辭則知處困之道○
 雲華胡氏曰到之困於柔猶人之困於疾使易專論其
 困而元以通之之是知其疾而不能用藥也如是則安
 用易哉故家曰困亨象傳曰困而不失其所亨是以大
 稱象傳曰其唯君子乎蓋困而不失其所亨即是大
 子即是大大人困而亨之君子其即到亨之大人乎言元
 容由於貞貞由於亨○象傳曰在險則困說則不
 失其所亨處困而亨非君子不能也到亨而吉則有以
 出險尚口乃窮則益取困矣○平巷項氏曰當困之時
 君子則不失其所亨大人則能致亨而元亨君子之亨
 類子會子之困也大人之亨元亨致亨而元亨君子之
 困也惟大人能困而亨而起變化故否之時君子避難

周易集解增釋卷四十七

而大人不害其為亨與吉也○虞翻蔡氏曰所以險而
 說困而能亨者蓋自反而困其困者莫之為而為之
 致而不至者也困而不失其所亨猶云顏子雖貧而不
 改其所樂蓋自有其樂也截貞字為大人者明大人止
 是得正者已耳到中國是大人之象然此則中內便有
 困亨貞義○鄭氏注劉氏曰尚口釋有言乃窮釋不信
 自得其安此自有所以亨者在也○不以困而失之為困
 亨也然困而亨者其必知明守定之君子能之乎而君
 子即大人也辭言處困能貞必大人然後吉者以卦體
 二五皆到中有定見而不以利害奪之有定守而不以
 始終移之此大人之象而貞之道也○又曰有言不信者
 處困當務誠然若尚口必取窮也○決按亨上加一不
 字亨者事而所亨者道也夫君子之所以亨道而巳矣
 困而不失其所亨之道則元入而不自得其亨即指君
 子按乃窮乃字宜玩困之時即處艱沛患難不得指君

之窮以亨困者在已也若尚口乃真窮矣聖人
 言元時不然處困則尤宜慎也又按說卦德兩
 困而亨其義便一事困之卦德險以困言說以人之處
 困言是兩義故用一字猶曰處險以說也又按來子於
 聖人之言未有不實者不失其所亨這句自是說得好
 這句上失去程傳二字蓋程傳處不失其所亨則
 亨兩句也但今先儒本若朱氏易說董氏附錄
 董氏會通胡氏纂註等書俱失去程傳二字

經井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井
 羸其瓶凶

巽乎水而上水井井養而不窮也

王註音舉上之上○孔疏據積為去聲故音之也上
 陸氏曰如字師又時字反養陸氏曰如字徐以上反

以卦象釋卦名義

孔疏既二體井井之名義此卦坎為水在上巽為木在下又巽為入以木入於水而水上水井之象也井養而不窮者嘆美井德愈汲愈生給養於人元有窮已也○誠齋楊氏曰巽入也巽乎水入乎水也入乎水而能上乎水則井之用行矣○鄭重漢王氏曰巽在物為木其義則入也巽之木入乎坎水而上出之則井之功

周易集解增釋卷四十七

而水其象為井也

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

以卦體釋卦辭 決按卦體只釋改邑二句汔至四句另

不窮亦是另說 无喪无得往來井井兩句意與不改井

同故不復出 決按无喪无得往來井井本義既以為與

以為脫去此二句量 剛中以二五言 只是取其利而得

中未陽反取之尚未是剛中 決按本義此句則未有功所以凶

也

程傳巽入於水下而上其水者井也井之養於物不窮也取之而不竭德有常也邑可改井不可遷亦其德之常也二五之交到中德其常乃如是卦之才與義合也雖使巽至既未為用亦與未繙井同井以濟用為功水出乃為用未出則何功也故所以以上水而致用也巽敗其瓶則不為用矣是以凶也○王註以剛處中故能定居其所而不變也○孔疏改邑不改井乃以剛中

周易集解增釋卷四十七

五

則止水而已非井之義也由是言之則井之道其猶人之性乎人性本靜及其盡之也又足以盡人畜物而至於參天地贊化育井之德亦本靜及其出而應物則致養而不窮故中庸自天命之性至脩道之教而後其道終井自其德以及於有用而其道亦終焉改邑不改井到中之德也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶者何蓋皆係乎到中之德聖人舉一以明之耳易說○林氏黃中曰井者君子之德也井不可改以其到中者也到者泉在中也○萬山氏曰或謂泉主三陽言五井則寒泉食是陽到居得中正色可改而井不可改也三井深不食是陽到居得中正色可改而井不可改也三井深不其瓶而亡之羸其瓶而凶者○項氏曰羸其瓶而不可為者特未出而已猶可勉也一羸其瓶而斷瓶碑不可為也○雲華胡氏曰惟井之不羸其瓶不以往而後不以得而往者來者自井其井不羸其瓶不以往而後不以

夫○即漢上朱氏曰乃辭也君子窮居不損大行不
加窮亦樂通亦樂非則中不樂能之乎故曰改邑不改
井乃以則中也○雷氏而仲曰改邑而不可奪身可改而
則可塞而不可改也君子臨大難而不奪身可改而
志不可改富貴不能移貧賤不能移威或不能屈者用
此道也○言井所以能不改者以二五則中故也○若小
任隨世俯仰希合苟容者其能不改其操乎○虛齋蔡
氏曰非則則不能堅久非中則又非可久之道或曰未
有功即非山曰未有力即非中○故山以謂其不致勉以
至義成而敗之故不得輕看○辭曰改邑不改井者
言守法貴仍其舊也於卦何取義蓋凡不則則元立過
則則難久是不易之據而其守而不變也○卦體二五以居
中則則有不易之據而其守而不變也○卦體二五以居
其守也善此所以能不變其常也○曰改邑不改井者

周易集解增釋卷四十七

循其道而末竟其事功而未成也乃不能勉勉以至
成而敗如汲井者之贏其瓶則不惟成功而且敗事失
是以山也○天下惟陰柔不能固守以則在中故能永
貞不變應因不窮日新月異而其體不變也○決按本
義於經下勉之二字理極完足故則以前之字不決按本
則將來之功可成爲學治德既不得此二字也則中
在改邑不改井之前故用乃字以則中以則而中
中所以善其則故中字更重本義曰未有力而改其瓶
則本文未有力也句不斷正是定起下句意至是以凶
也句方然脚與鳴謙志未得也可用行師征邑國也文
法

經革已日乃孚元亨利貞悔亡

革水火相息二女同居其志不相得曰革

心陸氏曰如字馬云滅也
字史註漢書同說大作燒
以卦象釋卦名義決按澤所以容水故亦可曰水水火
不相得取復大容與睽相似然以相違而爲睽相息而

爲革也睽火在上澤在下火炎上而水潤下只是相違
志各有所屬不同行亦只是相違耳革則中少之序易
位不相得則睽睽睽睽睽睽睽睽睽睽睽睽睽睽睽睽睽

字轉入相違相息也息減息也又爲生息之義減息而後
意見革於睽也治一亂也水大如此二女亦然睽復合也
生息也

程傳澤火相滅息又二女志不相得故爲革也
又爲生息物止而後有生故爲生義革之相息謂止息

周易集解增釋卷四十七

也○孔疏此說二體釋卦名也水火相息先就二象明
革也○生也○大木乾燥澤水潤濕燥濕殊性不可共處若
其共處必相侵尅既相侵尅其變乃生變生則本性改
失水火而相侵尅大減而氣洽是謂革也二女同居者此
就人事明革也中少二女而成一卦此雖形同而志革
也一男一女乃相感應二女雖復同居其志終不相得
志不相得則變必生矣一事息則一事生中元間斷則
爲生者蓋息則生矣一事息則一事生中元間斷則
卦訓○朱子語則生矣一事息則一事生中元間斷則
先生曰意則一但變而叶之耳語錄○漢上朱氏曰
兌澤離火而象曰水火何也曰坎兌一也澤者水所鍾
元水則元澤矣坎上爲雲下爲雨上爲雲者澤之氣也
下爲雨則澤萬物也故也爲坎爲雲爲雨之兌亦爲
雲坎爲川大富之兌亦爲川坎爲水革兌亦爲水兌
爲金金者水之母此水所以周流而不窮乎坎陽兌陰
陰陽二端其理則一知此始可言象矣故曰曲而中水

八
陽
春
集

藥味

九

九

周易集解增釋卷四十七

順人心可致大才而得貞正如是變革得其至當故悔
亡也天下之事革之不得其道則反致弊害故革有悔
之文明故見於未革之先說故乎於已革之復大才故
能終革之道正故能明革之公是以為當而悔亡則革
之道其難矣哉○趙氏曰變革之難非內明而外說不
可也內明則見理○蓋外說則無拂於人情○雲峯胡
氏曰泰未有不吉悔亡者惟革言之革易有悔也必革而
當其悔乃亡當字即是不見字一有不貞則有不信有不
通皆不當者也○不當則不見字之亨惟有革之悔革而
當其悔乃亡聖人慎之之意可知矣○鄭漢上末氏曰
革之非其道或不當革而革或革之而元益益其於新
舊皆有悔是本欲去悔復入於悔矣秦革封建于弟元
立雖之地漢革郡縣而七國叛唐革府兵而兵農分不
當故耳故曰革而當其悔乃亡○辭曰已日乃乎者革
契於久安之餘而欲人之有革而隨信也難矣必更革

易

至已日事成而人始信之明乎革之未易乎也辭人曰
元亨利貞悔亡者卦德內文明則灼見義理而非妄革
外和說則能順時勢而非強革故凡所革者其道大善
而可通且咸正而周缺大才以正也則所革皆正而妄
革之悔乃亡矣○決按經文乃字正見革之難乎朱子
玩一乃字故解經有一有不正則所革不信不通而反
有悔矣三句反說又按字謂順乎人心當謂合乎天理
然必先當理而後人始乎而字猶於已日革之難如此
苟革而稍有未當雖遲之久而終不亨矣能元悔乎故
力能革則革之不然字守舊為元失經文本義反有悔
矣一反字便
見不可輕革

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大
矣哉

杞言而贊其大

程傳推革之道極乎天地變易時運終始也天地陰陽
相推變易而成四時萬物於是生長成終各得其宜革
而後四時成也時運既終必有革而新之者王者之典
受命於天故易世謂之革命湯武之王上順天命下應
人心順乎天而應乎人也天道變改世故遷易革之至
大也故贊之曰革之時大矣哉○孔疏天地革而四時
成者以下廣明革義此先明天地革者天地之道陰陽
升降溫暑涼寒迭相變革然後四時之序皆有成也湯
武革命順乎天而應乎人者以明人革也夏桀殷紂凶
狂无度天既震怒人亦叛亡殷湯周武臨明齊智上順
天命下應人心故桀紂餘誅討牧野革其王命改正易服
俗故曰湯武革命順乎天而應乎人計王者改正易服
皆有變革而獨舉湯武者蓋舜禹禪讓猶或因循湯武
干戈極其損益故取相變善者以明人革也革之時大

周易集解增釋卷四十七

十

矣哉者備論革道之廣孔疏結嘆其大故曰大矣哉也
○邵子曰昔者孔子語先齊則曰垂衣裳而天下治語
湯武則曰順乎天而應乎人斯言可以該古今帝王受
命之理也先禪舜以德舜禪禹以功禹伐桀以義武王
帝也然以德下一等則入於功矣湯伐桀以義武王
紂以義而知時有消長事有因革前聖後聖非出於一
哉觀物內篇○朱子語因說革卦曰革是更革之謂到
這裏須盡轉更變一番所謂上下與天地同流豈曰
小補之哉小補者謂扶衰救弊重新鑄造一番非止補
事相似若是更革則須徹底重新鑄造一番非止補
擇漏而已湯武順天應人便是如此孟子所說王政其
效之速如此想見做出來好只是大麓些又少些如
其禮樂以俟君子底意思或曰不知他如何做曰須是
從五穀之宅百計之四鵠豚桑麻粟穀起他兩三番如
此說想不通如此做林學家難易言順乎天而應乎人

周易集解增釋卷四十七

成新故為亨任調和之器也去故取新聖賢不可失也
 而熱也天下莫不謂之而聖人用之乃上以亨享上帝
 而以下以天下養聖賢也○孔氏明此有亨任成新之
 法象也此明上下二象有亨任之用此就釋卦名
 也此明鼎用之美亨任所須不出二種一供祭祀二
 當賓客若祭祀則天神為大賓客則聖賢為重故舉其
 重則輕小可知享帝享賓皆人則言大享者享上帝
 尚賢特杜而已故直言亨聖賢既多養須飽飲故亨上
 加大字也○白雲郭氏曰井鼎皆物也象於鼎言鼎象
 而於井不言象者蓋井之象水在下今取乎與乎水而
 上水之義非象也鼎取以木與火亨任之象故曰鼎象
 也聖人之亨豈口腹之奉而已哉享上帝養聖賢而已
 享上帝交天也養聖賢交人也交通天人則亨任之用
 大矣○馮氏曰六十四卦皆象而鼎獨言象正義曰鑄
 金為之而有法象者也○閻氏曰鼎與乎水而上
 水者非井也井汲引之用也以木與火者非鼎也鼎亨

任之用也○鄭氏曰亨任鼎之用也變而為熱
 易堅而為柔亨任不過祭祀賓客二事而祭之大者無
 出於上帝賓客之重者無過於聖賢○雲峯胡氏曰則
 曰親象也即盡是象此曰鼎象也又於畫中取象之象
 享帝養聖賢鼎之用莫大於此矣故極言之○童溪王
 氏曰卦有象有同有德卦之名鼎指其象也木與火大
 之下亨任之功也古聖人草茹毛飲血以為亨任豈為
 口體之養哉祭祀也賓客也祭莫重於享帝大禮必簡
 特牲薦誠而已以專為賓客莫重於養聖賢備物致
 養強盛焉○陳氏曰鼎象也象者卦之形也鼎之形
 亨為貴○誠齋楊氏曰鼎象也象者卦之形也鼎之形
 也以鼎足而載一腹以一紐而貫兩耳非鼎之形乎六
 爻畫而鼎之形以具二卦合而鼎之用以行以與之木
 入離之火而烹任之用著矣古者聖人之制鼎豈自奉
 口體而已哉有鼎之用有鼎之德享上帝養聖賢乃其
 用也○平菴項氏曰大烹非專大之也大猶廣也多也

周易集解增釋卷四十七

天下之聖賢非一人也不廣且多不足以養之猶復之
 詩人思得廣廈以大庇天下之志也○石門梁氏曰卦
 下陰為足二三陽為腹五陰為耳上陽為目乃鼎之
 象也下木上火以木與順於火所以亨任乃鼎之用也
 卦有鼎之象又有鼎之用故名鼎享上帝養聖賢人
 鼎之用而極言之也○虞齋蔡氏曰聖人指人君聖賢
 指人臣聖人所以享上帝者以天下無一物非上帝之
 所生亦無一物非聖人之所統其分相當其氣相屬也
 所以養聖賢者聖人以一身為天下民物之主而不
 能以下之聖賢也所謂聖人養賢以及萬民也聖人豈
 不知享上帝不小於養聖賢也乃獨於養聖賢言大享
 者示人主不可以小視聖賢也或曰享帝貴誠養聖賢
 獨不貴誠乎曰禮記小註有云天下之物皆天子之所生
 無物不稱其德故牲則以特天下之物皆天子之所生
 故諸侯膳之以特且誠以心言本也得其本則禮之全

體亦在其中矣此享上帝之道也若養聖賢固亦以誠
 為貴然須以人道所以養生者共之亦所以表其誠之
 盡也本末兼舉者視用端為備故曰大烹○汪氏伯倫
 曰享上帝二句形容鼎用之大不可不慎所以保之耳
 鄭氏如謂此二句正言立國造鼎之由以明鼎之為重
 此是正旨○鄭氏張氏爾起曰享帝不在備物而在存誠
 故只曰烹養賢在誠而又在備物故曰大烹○卦名鼎
 者卦體六畫象鼎之足復耳紐而鼎之體立鼎之象也
 卦之上下二象以木入火而致烹任而鼎之用行故名
 鼎是鼎也祭祀賓客烹任之所必需聖人享上帝以報
 本薦粟之牲必用鼎以烹之而後可以達其誠養聖賢
 以崇德式燕之物必用鼎以烹之而後可以達其誠大
 祭大賓皆資於鼎之同如此鼎之為鼎不以其大乎曰
 但曰上帝而不言后土者地亦統於帝也不曰臣而曰
 聖賢者以其德之不逮於聖賢而養之若其臣則不足
 以當大烹之養也

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

上陸時

以卦象卦變卦體釋卦辭

程傳上既言鼎之用矣復以卦才言人能如卦之才可致元亨也下體巽為柔順於理離明而中虛於上為耳目聰明之象凡離在上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居尊位進而上行也以明居中而得中道應乎剛能到陽之道也五居中而又有柔而應剛為得中道其才如是所以能元亨也○彖氏曰有象必有有用必有功有象有用而有功鼎之道蓋矣以二體之才言之巽卑順也離聰明也卑順以養下則達聰而明目者也以六五之才言柔進而上行則不為驕亢者也得中而應剛則能養賢者也○望峯胡氏曰柔進而上行

周易集解增釋卷四十七

待中而應乎剛與剛同然在鼎則巽也上離為目而五為耳有內巽順而外離明之象在睽則說而麗乎明與巽而耳目聰明者不同故彼特曰小事吉此則元亨難其時之不同亦其德之異也○中漢張氏曰上離也離為目而兼耳言之者蓋以六五為鼎耳而取也○誠齋楊氏曰體巽之順以順於義理體離之明以達其德以施其用焉往而不大亨乎故曰是以元亨且夫革去故鼎新取新去故去故新何獨鼎哉食者生民之大本鼎者火化之元熟革鴻荒而新萬法孰為革故取新之初乎孰有大於革茹毛而為大化之初乎一初既立而萬法類從矣○石門梁氏曰卦下巽為順於理上離為目而五為耳乃耳目聰明之象又卦有巽而豐本在下者乃居尊位是進而上行也又卦體待中而下應九二是能周乎剛陽也卦有此三者所以元亨也○虛齋

泰氏曰巽順本是卦德今對上離為目五陰為耳則明外而為耳目順在內而為心皆卦象也○辭所以元亨者德不備則其體不立位不尊則其勢不行應非剛中則佐理不得其人欲求元亨未易也卦象內巽則心志柔順入於義理而不拂外離為目而五為耳則目聰明達於事變而無蔽有其德矣卦變有巽而柔進居五以巽柔之人居柔高之位有其勢矣卦體六五得中而應九二之剛以虛中之德任陽剛之臣有其輔矣德位兼備而又得人是以所行大善而亨也○君德以聰明為主而不任耳目為聰明此心巽入乎理有其明覺在而後之耳為聰明之日為明蓋聰明於心者也此固絕世之聰明者又能用聰明之過耳然而以柔居上位非過世之聰明者又能以柔中應剛中能備資雖強較者也有巽入聰明之德而所行又剛柔相濟而不偏此所以元亨也○決按首句而字宜玩蓋必心巽於理而後耳目聰明即書所謂重聰明之聰明能視

周易集解增釋卷四十七

遠聽德之謂非離妻師曠之聰明也

經震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震亨

震有亨道不待言也○法按通卦美卦經亦曰亨夫子恐天道人事顯然可知不待再釋矣○又震之能亨○秋山王氏曰陽動而進必亨恐懼僭省亦致亨之道故曰震亨○次崖林氏曰此不釋卦名又一例也○卦名震而辭曰亨者天下之事生於吾人之心今能震懼則自可元懼而亨可知也○震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐致福恐懼以致福也則法也

法按本義釋之者見恐

在古外矣則字亦釋之者蓋則有法與準二

義見此則字是法則之法非準則之則也

程傳震自有亨之義非由卦才震來而能恐惟自修自

慎則可反致福吉也笑言也豈言自若也由能恐懼而

後自處有法則也則則安而不懼矣虞震之道也○

董氏曰致福云者見君子常以危為安也則云者見

君子不以致福為忘敬也○秋山王氏曰恐致福者謂同恐

懼以致福也後有則者謂恐懼而後有法度也○

法度則安處震之道也○漢西漢李氏曰有則謂君子

所履出處語默皆有常則不以恐懼而變也○石門梁

氏曰當震驚之來而能恐懼所省可以致福慶矣故曰

恐致福也笑言也豈言自若而恐懼未平之意也其

曰後有則者言由其先能恐懼故能自處有法也○大

抵人當震驚之時而不知恐懼則必至撓亂失常而致

咎惟能自恐懼然後能安於常度而致福也○石門梁

氏曰福字舍下笑言也豈言自若而後字即上恐懼之

相承意○曰震來就觀者非无事而徒然驚恐也○常能

恐懼則生全出於憂患之中而後可以致福也○曰笑言

咄咄者非倖得也恐懼之後則備樂有方凡事皆

震之有法則故動止而不失其常度正是福也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主

也

程子以為邇也下脫不喪七毫四字今從之出謂繼世

而主祭也○漢按註疏解出字以為君出而長子守即春

稷為祭主之義不甚或云出即邇字之誤

分故本義特釋之

程傳雷之震及於百里遠者驚通者懼言其威遠大也

至威懼不能使之自失家以長子宜如是因承上文用

長子之義通解之謂其誠敬能不喪七毫則君出而可

以守宗廟社稷為祭主也○長子如是而後可以守世祀

承國家也○陰山李氏曰序卦曰主器者莫若長子以

太子而主器是必以戒懼存心以威重為質而使德望

素著足以畏服所人之心則以守宗廟社稷而為祭主

之主豈不固宜作易者以乾為人君之象震為太子之

象庶幾其可見云○進齋徐氏曰震之所以為震者當震

之來則兢兢然恐懼而顧慮乃因恐以致福也○笑言

也○震所以繼於恐懼之復定而復能安自處有法則可

之震及於百里遠者驚而通者懼而能安自處有法則可

以守宗廟社稷而為祭主矣○建安邱氏曰驚者猝然

遇之而動乎內懼者惕然畏之而變乎中也○驚遠懼通

甚言雷之可畏也○雲峯胡氏曰震本義能恐懼則致

福而不失其所主之重蓋之矣先穿荒蕪蕩蕩事業自

就就業業致之人須史不可不知戒懼出而主宗廟社

稷者其可懼尤甚焉○汴水趙氏曰凡人縱則驕驕則

為惡而禍隨禍至而憂集震之來也人之聞之百念俱

泯无妄之時也故恐懼有致福之基馬致福有笑言之

則馬所驚者遠驚者未必懼所懼在通懼必因乎驚君

子謹獨之學猶恐懼於所不聞况天威哉播寧敢侮之

百里之外而忘戒懼乎以為祭主一語乃釋不喪七毫

之美當震驚之時而能不喪七毫者必其中有所主也

利而不通不殖性賢去邪而不屈處富貴而不淫見聲色貨

為祭主蓋優為之夫子不言不喪七毫者指意已明文

勢應爾不煩重舉他卦如此者多○出者指意已明文

代乾出乎東以首八方子代父守廟社以祭主則不可○中

云君出乎左者謂之監國則可謂之祭主者即序卦主

漢張氏曰出者即記卦帝出乎震之謂主者即序卦主

周易集解釋卷四十七

上

易

器英若長子之謂若舞之烈風雷而弗遠可以出而
 位失口即平卷項氏曰驚者未必懼也故為遠者言之
 懼則既驚而又懼焉故為通者言之出即帝出乎震
 之出先儒謂居出而太子守者非也○秋山王氏曰雷
 震則遠者通者懼唯執七卷以承祭記者不自失其義云
 不喪七卷本謂誠敬之至令并取長子之義以釋之謂
 能敬其事於將恐將懼之時而不自失者則足以承宗
 廟社稷之重寄矣出字上脫不喪七卷一句○即虛齊
 祭氏曰惟深於驚亦遠近之別也○楊氏文源曰乾者
 自強而已矣而曰惕震者動而已矣而曰惕惕之為強
 也見惕之非惕也惟之為動也見惕之非驚也○
 鄭次崖林氏曰其可以守宗廟社稷為祭主不專在於
 不喪七卷祭祀能敬其誠敬則无所不用其誠敬矣
 已以安百姓為祭而天下平皆是道也○法按乾為人
 君之象震為太子之象守宗廟社稷已足說其由太子
 而為君也蓋因今日之為太子而不喪七卷豫卜他日
 之為君而能為祭主也此經文深一層象引謂非胡之
 於後未穩其曰重可以二字最是蓋經世之君即昏庸
 淫虐未嘗不為宗廟社稷主然不久而失守矣其不失
 者亦因祖功宗德在人故事而克耳可以守三字有力
 又按鄭玄云陽動其數卅六陰靜其數卅二震一陽二
 陰故云百三十六據此言過據之數也據著而得老陽則
 之策三十六據著而得少陰則過據之策三十二震重
 一陽之動故取老今之雷聲未必能百里只是合一震
 二陰之數
 鄭說確

經艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而

周易集解釋卷四十七

中

易

止止也時行而行亦止也
 也解之則重時止時行不得不改則字為而字○行固
 非止然行固時而我无心乃所謂止也謂止於理也
 艮體篤實故又有光明之義見光明即在大事於艮亦
 以光輝言之
 程傳艮為止止之道惟其時行止動靜不以時則妄也
 不失其理則順理而合義在物為理處物為義動靜合
 理義不失其理也乃其道之光明也君子所貴乎時仲
 尼行止久遠是也艮體篤實有光明之義○明道程子
 曰艮止也止則使生不止則不生艮始終萬物皆歸○
 鄭伊川程子曰時止則止時行則行時止則止而古亦
 止其所也動靜不失其時皆止其所也陳氏如道○張
 子曰艮一陽為主於兩陰之上各得其位而共勢止也
 易言元明者多艮之象著則明之義也
 時義之極也義極則光明著見唯其時物前定而不失
 其正象○朱子語時止則止時行則行行固非止然行
 而不失其理了所止也此謂徐問前夜動靜功用相
 致靜可致得動動如何致得靜曰酒是明得此理無不
 盡直到萬理明徹之後此心湛然純一便能如此心如
 也非是閑門獨坐塊然自守事物來都不應只此心靜
 在這裏虛明洞徹無一毫之累便從這裏應得去應得
 便微便不難此便是安而後能應事物之來而後能
 他如這一事合當應地微應斷定此便是應而後能
 得得是靜處是動如艮其止止是靜所以止之便是動
 如若止於仁臣止於敬仁敬是靜所以思止於仁敬
 便是動固是靜致動致靜然其本又是此心湛然純
 一素元私始得心无私動靜便一齊當理心若有私便
 都差了動了又靜靜了又動動靜不得如人之呼吸若
 无端若要一於動靜不得如人之呼吸若一而喧氣又

周易集解增釋卷四十七

絕了頭又當吸之所以為吸之所以為吸之
 屈以求伸也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也
 利同安身以崇德也一居一伸一屈一伸一屈一息一
 住一息其機不曾停大處有大閑闊大消息小處有閑
 閑小消息此理更萬古而不息如目豈能教他不瞬亦
 豈能常靜而無間定至微無物不有易說問民之象何
 消息問之機至微無物不有易說問民之象何
 以為光明曰定則明凡人胸次煩擾則愈見昏昧中有
 定止則自然光明莊子所謂太宇定而天光發是也林
 學蒙錄問止有兩義得所止之止是義理之極行止之
 止則就人所為而言曰然時止之止字小得其止
 之止字大董錄錄曰鄭氏亨仲曰震自四以下三爻
 至艮是震雖為行而止在其中也艮自三以上三爻至
 震是艮雖為止而行在其中也○雙湖胡氏曰艮一陽
 見於二陰之上陽明若見陰莫得而掩蔽之故艮獨稱
 光明○連齋徐氏曰光明陽德也艮以一陽居二陰
 之上光明若見非陰暗所能掩蔽故其道自然光明○
 童溪王氏曰艮之為言止也探其源乾之索至艮而止
 陽之升亦至艮而止既其象一陽止於二陰之上陽自
 止也二陰欲升而止於陽而止能止也故曰艮之為言止
 也止非徒止有時焉時止乎一於止固有時乎行時乎
 當止而止寂然不動存我道也不止則道以侵狂喪時
 乎當行而行或而遂通乎我道也不行則道以侵狂喪時
 靜而止動而行而不失時則吾道光明卑卑易行止
 之位而莫不然而斯仕止久遠之時非強與不恭之偏而
 文王言外之意也○石門梁氏曰艮止與行止之止小
 不同艮止乃止於義理也行止之止乃止而不行也時
 止則止靜而止於義理也時行則行動而止於義理也
 人之止於義理惟其時也當靜而靜於外不失其時
 失當動而思慮昏亂失動之時矣唯動靜皆不失其時
 然後本心瑩然隨事理而止二意下二句乃艮止之
 辭蔡氏曰艮止也東下句行止二意下二句乃艮止之

周易集解增釋卷四十七

日有兩則字便有止其所不家易之意時止之止與艮
 止之止不同時止非止時止則止方是止也時止非以
 行爲止時止則行方是止也此止非止也此止非止也
 動靜二字用典論語之作止攝照一般所談應象○節
 次崖林氏曰時止則止時行則行不可而當止也時行
 則止耳而句只在艮止也內時止則止也時行則行可
 則止耳而句只在艮止也內時止則止也時行則行可
 身不見其人時行則行內也時止則止也時行則行可
 聖人釋艮之止謂无私妄以得其心而寂然常止之謂
 也又恐人下截止義以耽空守寂當此故又以時字暢
 止之旨時者理勢湊合而成極變亦極常能隨時行止
 而我不參一欲行欲止惡動惡靜之心則止固止也行
 亦止也空盡意必固我之私可无執着障蔽之累何其
 光明也此真止之妙要不外乎一時也時止時行以
 動靜之時言則止則行以動靜各止其所言家傳自
 止也以下言止之時自艮其止而下言止之所時者各
 當其可之謂時者各得其分之謂時艮止于是而不
 違之也人之行止即人之動靜而各有其時蓋義理
 之當然也時當止也止有一定不易之理則止得其止
 其時當行也行有一定不易之理則行得其行其時
 則行是動靜止乎義理動不失其時也時止則止是靜
 而止於義理靜不失其時也動靜不失其時而皆合於理
 則居焉落焉如青天白日而不暗昧停停當當如精全
 美玉而無瑕類其道不光明乎艮之所止者如此
 艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行
 其庭不見其人无咎也
 此釋卦辭易背爲止以明背即止也背者止之所也人
 一身中止之所也此即卦辭本以卦體言內外之卦陰
 義身動物也惟背爲止之說

周易集解增釋卷四十七

陽敵應而不相與也 按八純卦皆陰陽敵應象傳於他
止敵獨舉此以 不相與則內不見已外不見人而無咎
明止之義也 矣 內不見已貼不獲其身外不見人貼行其處不見其
與人外不見人固是不相與內不見已何為亦屬不相
與益相與則人已並列見人即見 晁氏云其止當依
已失故必不相與方人己而忘 卦辭作背
之說云案翻華何得无一言也是尚未錯謬
也 決按本義已與註疏改背為止之說自應以前解
為主是氏以因王輔嗣以前未有釋此義者故不信註
疏亦疑傳有理朱子所
以存其說以備參也
程傳良其止謂止之而止也止之而能止者由止得其
所也止而不得其止則無可止之理夫子曰於止知其

所止謂常止之所也夫有物必有則又止於慈子止於
孝則止於仁臣止於敬萬物庶事莫不各有其所得其
所則安矣其止則停聖人所以能使天下順治非能為
物作則也唯止之各於其所而已上下敵應以卦才言
也上下二體以敵相應無相與之義陰陽相應則情通
而相與乃以其敵故不相與也 不相與則相背為良其
背止之義也相背故不獲其身不見其人是以能止能
止則無咎也 孔疏此釋施止之所也良其止者蓋經
文良其背也 易背曰止以明背者無見之物即是可止
之所也既時止即宜止時行則行所以施止須得所良
既訓止今言良其止是止其所止也故曰良其止止其
所也上下敵應不相與也者此就六爻皆不相應釋良
卦之名又釋不獲其身以下之義凡應者一陰一陽二
體不敵今上下之位雖復相當而又皆時敵不相交與
故曰上下敵應不相與也然八純之卦皆六爻不應何
獨於此言之者謂此卦既止而不交爻又時而不應與

周易集解增釋卷四十七

止義相協故兼取以明之也是以不獲其身行其處不
見其人元咎也者此舉經文以結之明相與而止之則
有咎也 明道程子曰良其止止其所也八元有善而
樂之四凶有罪而誅之各止其所也釋氏只曰止安知
止乎劉向所錄良其止止其所也各止其所父子止於
恩君臣止於義之謂良其止止其所也 朱子語良其止
其所也上句止字便是背字故下文便繼之云是以不
獲其身更不再言良其背也下句止字是解良字所字
是解背字蓋云止於其所當止也良其背是止於其所
庭不見其人止於其所故曰時止則止時行則行
傳云能使天下順治非能為物作則也惟止之各於其
所而已此意却最解得分明良其背只當如此說良
其止便是良其背經文或背誤作止字或止字誤作背
字或以止字解背字不可知 良其背之用因在止其所
猶言各不相管只是各止其所 八純卦都不相與只

是良其止止尤不相與內不見己是內卦外不見人是
外卦兩卦各自去其淵緣 小者李氏曰良之象猶兩
人相背而不相見故其又為上下敵應不相與也 建
安邱氏曰有止之時有止之所如大學之仁敬孝慈各得
久遠當其可止也止之所如大學之仁敬孝慈各得其
分是也自良止也而不言止之時自良其止而不言止
之所 雲峯胡氏曰不獲其身三句皆從背說背則自
視不獲其身行其處不見其人本義所謂止而止行而
止即程子所謂靜亦定動亦定也內不見己外不見人
所謂內外之兩忘也 童漢王氏曰易文王之良其背
曰良其止為發端之端獨曰良其止者以止於其所當
止也人皆曰我能止苟非其所止亦有咎仁者止於所
君臣父子之所止非止於上下位雖應而德皆敵二氣感
應則清通敵則陽止於陰陰止於陽而不相與是以如
象辭云云也文王探卦象而明止之義夫子恐昧者誤
守元用之止若楊木死灰則五常廢萬事盡而人道絕

故先明行止之時乃約而歸卦辭之旨體用該兼該盡
已盡人富哉言乎八純皆敵應獨言於艮者以明不相
與則為止也○平卷項氏曰上下敵應八純皆然而
獨於艮同為卦義義者他卦象難相敵情自相與惟艮
則上下二卦陰陽各正其性而無外求之情故有不與
與之義陽上而陰下一陽而統二陰皆天下之定理不
可復加損也○石門梁氏曰止之所以取義者以卦體
言之則外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則各止
其所而不相顧也人之不顧其私則內不見已外不見
人動靜之間惟理是視而自無過咎矣○詞曰艮其止
者言止之時各於其當止之所也時乎當止則止即其當
止之所也時乎當行則行即其當行之所也於卦何取
乎蓋止其所者各安其所而不可同也卦體初與四二
與五三與上陰則皆陰陽則皆陽上下相敵以應而不
互相為偶有止其所之義也夫是以內為見理而不見
已外為見理而不見人而不顧其身行其度不見其人

周易集解增釋卷四十七

止

內外而忘而無咎也 艮上時字來時至圓而實至方
至變而實至定此之謂止其所止乃為真止○決按他
卦取相應艮獨取不相應敵應而不相與正是艮之好
處故引謂一陰一陽彼此往來便有不得止其所
者矣又按上下敵應朱子不解在經文之下是朱子亦
以為此孔子之意而非文王本意也象引曰此就艮卦
畫上說道理非文王本意孔子自看
得有此象耳正是朱子不言之意

經漸女歸吉利貞

漸之進也女歸吉也

之字疑衍或是漸字 人寫重疊字多從簡法只用兩點
疑傳錄者或 承之而兩點之勢有類夫之字故
誤作之字耳

理傳如漸之義而進乃女歸之吉也謂正而有漸也女
歸為大耳它進亦然○毛氏伯玉曰易未有一義明兩
卦者晉進也漸亦進何也○漸非進也如女歸則吉也
朱氏曰漸之進也猶云漸之為進也如女歸則吉也
○卦名漸而辭曰女歸吉者蓋漸乃漸進之義女歸以
之正而吉也○決按漸之進也之字未必是衍文亦未
必漸字之誤蓋聖人既以進字釋晉此又以進字釋漸
故特加之字以別之蓋曰漸之進也與晉之進不同夫
凡事者乎漸亦有時取乎進者唯女歸斷不可以漸
也如孔子之進以禮仕進豈不貴漸然公山佛肸之召
且欲往當日若周天子魯君來召必不俟駕而行矣故
添一之字便四面八方便俱到又按晉之進君臣之義也
漸之進夫婦之別也臣之進其道不可以不明故取明
出地上女之進其道不
可以不明故取止而與

周易集解增釋卷四十七

止

進得位往有功也進以正可以正邦也

以卦慶釋利貞之義 進得位之正貞之義也
而能正邦如此此漸之所以利貞也 蓋卦之變自渙而來
也故曰以卦慶釋利貞之義也

九進居三 自旅而來九進居五

成漸○決按漸卦不說象變 皆為得位之正
卦之未濟與賁同詳見賁卦 陰居陰陽為失位九進居三九
陰居陽為得位以陽居陽是得位也易之大義得位則為正
進居五皆以陽居陽是得位也易之大義得位則為正
失位則為不正三五皆得其位是進得其位之正也○
釋利貞卦辭不用象傳之說朱子初未嘗盡以孔子之
說為文王之說也○決按乾坤象傳俱是夫子自發義
論故朱子釋經亦不承之此傳亦然故朱子於經傳亦

其
一
張
板

其位剏得中也

周易集解增釋卷四十七

止而巽動不窮也

以到中中也中亦可以釋貞字義不拘於正字也或曰若
純歸利貞則卦體似未有漸進意曰有剛中之德者漸
庸有不正乎○夫以卦變言三五既得其位之正以卦
體言九五又得上卦之中君道以剛為主而剛德以中
為貴中則无不正矣是亦有利貞之義也九五之君
以到居中得漸之道若士何可以躐進應之故必漸進
必利貞也此所以貴於止而巽也○決按上即三五並
言見欲正邪必君臣同德此即獨撓九五說者明君之
貴又重於臣也其位猶言其卦六爻中之君位也又按
上節進得位一進字自然車止三五說二四是退與進
字不合梁氏仍照釋經本義兼二三四五說
尚未是也程傳曰陰陽得位亦兼中四爻說

周易集解增釋卷四十七

程傳內止外與順止為安靜之義與為和順之義人
 之進也若以欲心之動則躁而不得其漸故有困窮在
 此之義內止靜而外與順故其進動不有困窮也。孔
 疏此就二禮明漸進之義也止不為暴與能用謙以所
 進物無違拒故能漸而進不有困窮也。○東明劉
 氏曰夫物未有進而不上窮者動而不窮者惟漸為然
 止乎下而無以行之是以動不窮也。○紫巖張氏曰
 所以止下而無以行之是以動不窮也。○紫巖張氏曰
 人臣進為於時莫病乎躁動不知止方且得夫利害交
 戰則中而為能擇義而行以盡其愛物之仁哉知止則
 定則能應度時而動徐以先舜仁義之道啓沃君心
 此不入矣是以上得於君且能有所建立於天下功業
 之興元有窮已也。○石門梁氏曰以卦德言漸進之義
 也卦之德內止外與順止為安靜之象外與順為和順之義人
 之進也內不能安靜則必有貪欲之心外不能和順則
 必有冒犯之虞此二者皆躁進而自取窮窮者也君子
 之進也若以欲心之動則躁而不得其漸故有困窮在
 此之義內止靜而外與順故其進動不有困窮也。孔
 疏此就二禮明漸進之義也止不為暴與能用謙以所
 進物無違拒故能漸而進不有困窮也。○東明劉
 氏曰夫物未有進而不上窮者動而不窮者惟漸為然
 止乎下而無以行之是以動不窮也。○紫巖張氏曰
 所以止下而無以行之是以動不窮也。○紫巖張氏曰
 人臣進為於時莫病乎躁動不知止方且得夫利害交
 戰則中而為能擇義而行以盡其愛物之仁哉知止則
 定則能應度時而動徐以先舜仁義之道啓沃君心
 此不入矣是以上得於君且能有所建立於天下功業
 之興元有窮已也。○石門梁氏曰以卦德言漸進之義
 也卦之德內止外與順止為安靜之象外與順為和順之義人
 之進也內不能安靜則必有貪欲之心外不能和順則
 必有冒犯之虞此二者皆躁進而自取窮窮者也君子

周易集解增釋卷四十七

經歸妹征凶无攸利
 歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終
 始也
 釋卦名義也歸者女之終生育者人之始
 本文人字義
 始正所謂有夫婦然後有父子也
 程傳一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之常
 理也歸妹女歸於男也故云天地之大義也男在女上
 陰從陽動故為女歸之象天地不交則萬物何從而生
 女之歸男乃生生相續之道男女交而後有生生不息
 息而後其終不窮前若有終而後者有始相續不窮是
 人之終始也。○王註陰陽既合長少又交天地之大義
 人倫之終始。○張子曰泰之九三進而得在四六四降而
 在三故曰天地之大義也然泰道將終征將為否故凶
 白雲郭氏曰有乾坤則有六子有天地則有男女夫
 夫婦天地夫婦之義一也繫辭曰天地絪縕萬物化醇
 男女媾精萬物化生故象以歸妹為天地之大義蓋主
 夫婦生化之道而歸妹之象也歸妹之終始者夫婦生
 道終則有始猶天地之無窮也。○鄭漢上宋氏曰諸卦
 先釋卦名此象先言天地之大義人之終始者明夫婦
 之道原於天地重人倫之本也。○鄭重漢王氏曰古者
 制嫁娶之禮男以三十而娶女以二十而嫁故其所謂
 歸妹也妹少女之稱也天地之大義而象與兌見之故曰
 歸妹天地之大義也此即震兌相合以明歸妹之義也
 大抵天地不相交感則萬物之既衰者元自而復與否
 不歸男則生生之理廢矣又安能前而有終而後有始
 如是之不已乎故又繼之曰天地之大義以明人之終始
 歸妹人之終始也此又即天地之大義以明人之終始

周易集解增釋卷四十七

易

不當位也。所處皆不正。何動而不凶。大率以說而動。安
 有不失正者。不惟位不當也。又有泰剛之過三五皆柔
 則男女有尊卑之序。夫婦有唱隨之禮。此常禮也。如恒
 是也。苟不由常正之道。狗情肆欲。惟說是動。則夫婦
 亂。男尊欲而失其剛。婦狃說而忘其順。如歸妹之柔
 是也。所以凶。無所往而利也。夫陰陽之配合。男女之
 媾。理之常也。然從欲而流。故不由義理。則淫邪無所
 不至。傷身敗德。豈人理哉。歸妹之所以凶也。○王注。履於
 不正。說動以進。妖邪之道也。以征則有不正之凶。以處
 則有柔到之逆。○進。齊徐氏曰。位不當。則柔男女內外
 之正。柔到則悖。大婦倡隨之理。所以征凶。而元攸利
 也。○雙湖胡氏曰。當合隨卦觀之。隨與歸妹。震兌易位
 者也。動而說。為隨。此陽倡而陰和。男行而女隨。得男女
 之正。故元亨。利貞。說以動。為歸妹。則是陰反先倡。而陽
 和女反先行。而男從。失男女之正。故征凶。元攸利。柔
 到柔謂三五到。謂二四皆陰。陽失位也。○鄭雲。柔胡氏

周易集解增釋卷四十七

易

也。以柔到則其柔日長。到為柔所束。則其剛日削。夫
 一弱婦強。不能正室。必至於失其夫。反目其道。不可以推行
 也。○石門梁氏曰。卦爻自二至五皆不得正。是位不當
 也。三五皆以柔居。到上。是柔束到也。以婦人之義言之
 待媒妁之言者。正也。若越禮法。奔則非正。其能不出
 乎。婦順其夫者。道也。若虐其夫。則非道。其能不利
 乎。○敬齋吳氏曰。卦以少女從長男。則非道。其能不利
 動則恣情縱慾。中爻不正。則陰陽皆失。其常三五柔
 到。則不順。宜其凶也。然四者又以說以動。為重。○虞
 氏曰。二至五皆不得正。行不以正。非禮法之所容也。
 其凶必矣。柔束到也。言以柔束到。則柔易位。是謂婦
 制其夫。夫屈於婦。所謂北轅之役。惟家之索也。何所利
 哉。○折中。四爻皆失正。位者。除未濟外。惟睽解及此卦
 而家人睽解。以失位而柔漸。以得位而吉。故歸妹以失位而
 正。故睽睽以失位而柔漸。以得位而吉。故歸妹以失位而
 山也。他卦有柔束到。而與歸妹不同者。義與卦變。
 決按。柔束到。只是閨門之內。挾制其夫。耳。位不當。則內
 外之位。易而淫亂。干政之意。與柔束到。六二之禍。更
 於元攸利。又按。同是柔束到。而元攸利。六二之禍。更
 三震六二。聖傳曰。柔束到也。而元攸利。六二之禍。更
 在陰也。獨歸妹柔束到。而元攸利。六二之禍。更
 矣。然則高陽柔束到。而元攸利。六二之禍。更
 位不當。是陰陽倒置。如晉之賈氏。唐之武氏。蓋大權
 下至小民之家。亦多有之。大則亡國。小則敗家。故山至
 於柔束到。只是柔束到。不安其分。耳。其到而柔束到。
 於柔束到。而尚未能到。反目時。有之。猶未至亡國敗家。
 曰。元攸利。若內助或家。則不能矣。聖人分兩層看。理極
 精微。又當細玩。又按。位不當。柔束到。是說婦之凶。悻
 但位不當。其夫已甘心屈居。婦下柔束到。則為柔所束。
 者。固危。而柔束到者。亦不能安也。故曰。征凶。利攸分。
 出家。志之大小。柔束到者。亦不能安也。故曰。征凶。利攸分。

家人之全吉而繁之曰利女貞含觀家人歸妹象辭可
 悟五倫中夫婦最難處故君子之進退端乎夫婦然之
 打紙夫婦一開其餘諸倫
 固不同夫婦之難盡也

周易集解增釋卷四十七

廿六

周易集解增釋卷四十七終

周易集解增釋卷四十八

朱子本義

楊李從學楊齊張仁決集解增釋

經豐亨王假之勿憂宜日中

豐大也明以動故豐

以卦德釋卦名義

程傳堂者盛大之義離明而震動明動相資而成豐大
 也。孔氏堂太也者釋卦名正是弘大之義也。明以動
 故置者此就二體釋卦得名為豐之意動而不明未能
 光大貴明以動乃能致豐故曰明以動故豐也。朱子
 語先生說易置卦明以動故豐以明心應事物非明則
 動無所之非動則明無所用沈個錄問動非明則無所

周易集解增釋卷四十八

楊齊張

之明非動則明無所用曰使明不行則明無所用空明
 而已徒行不明則行無所而冥行而已童伯明錄曰白
 雲郭氏曰非動則不能致豐不明而動又元自而置
 明以動是以豐也。汴水趙氏曰豐之為大則誌之學
 也。昌為而訓之四方之言語不同古今之習尚亦異訓
 之所以不通古今一四方也。豐之義在中古固已明矣
 子時則不容不訓為大此傳經之例也。○慈湖楊氏曰
 以明而動故置故亨以昏而動則反是矣。○臨川吳氏
 曰但先明而不震動非盛大也不先明而但震動亦非
 盛大也。○石門梁氏曰豐者盛大之大義也。卦之德內明
 外動以明而動此其所以盛大也。有人言之以則明者明
 其理動者措諸事明動相資而德業成矣。○汪氏伯倫
 曰易訓云大字以治功言若說民物使涉大有美黃商
 勝曰君德美先於明下文昭天下及六爻亦只是這箇
 明易喻云明以動是奉其明以動較重明達。○朱氏木
 臣曰卦名豐者治功盛大之謂也。卦何以致之哉卦德

離明震動明則有見大之智動則有圖大之才何功不
成何事不立故名望○此即言致望之由下即言保望
之道○折中明以動故望亦非止釋名義乃推明而所
以致望之故以起釋辭之端與壯革同以字與而字不
同而字有兩意以字只是一意重在首字如以則而動
所以致壯可見處壯者之必動也以動而致望可見處望
者之必明也對足之美皆欲其明而防其昏故傳先發
此義以示
既辭之要

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

釋卦辭

周易集解增釋卷四十八

程傳王者有四海之廣先民之衆極天下之大也故重
大之道唯王者能致之所有既大其保之治之道亦
當大也故王者之所而大也所有既廣所治既重衆
當憂慮其不能周及宜如日中之盛明普照天下无
不至則可勿憂矣如是然後能保其重大保其重大
小才小知之所不能也○朱子語王假之尚大也只是王
者至此一箇極大底時節所而大者皆大事沈獨歸或問
豐卦宜日中宜照天下人君之德如日之中乃能普照
天下否曰易如此看不得只是如日之中則自然照天
下不可將作道理解他又曰宜照天下是點底閑句沈
獨歸○蒙齋李氏曰王假之尚大也者謂所有既大其
保之治之道亦當大也勿憂宜日中宜照天下也者
言守望雖可憂然不可以徒憂也宜如日之方中廣照
天下而无偏蔽也○鄭師川氏曰辭不釋字字者豐
大則必亨不待釋也○石門張氏曰王假之尚大也言
王者至此豐大之時則所而大者皆大事也蓋豐大之時
制作則必欲其備儀文則必欲其稱凡其所施設无非
盛美之事是所而大也然盛極則必衰故又當勿憂

而宜如日中以照天下蓋能
可以照天下而保其大矣夫
自盡而不可盡歸之天也○
王者要而大王者至此時則
耳如漢武帝帝景帝之世則
內之虛耗矣宜照天下言此
其盈盛也○敬齋吳氏曰所
照天下日中時吳氏曰所以
意思大抵創業之初紀綱法
康阜方日夜國維皇皇汲汲
及盛大之事及到豐盛之時
民物康阜然後及於盛大之
易服色改正朔建曆法崇儒
遠取之志是所而大者也○
日中而後則只及一旁而不能
三

周易集解增釋卷四十八

寒暑如燭大之日則神明在上紀綱振舉天下皆在其
照之之內而周有遺於法度之外一或過盛則志氣昏
息法度廢弛天下之事有遺於明照者多矣○朱子曰
宜日中謂王宜維持國家常如盛大之日以過照乎天
下也當國家盛時百官各舉其職法度精明天下之民
遵王之遺遵王之教無有作奸無有作惡及盛極而衰
百官懈怠法度廢弛天下之弊病日生蒙華曰前冠賊
奸究時時竊發而英之照管以至於大壞極弊而後已
如漢唐宋之季世可鑒也此宜日中宜照天下之明驗
也○法按王假之尚大也六字當一句讀蓋此即只是
釋勿憂宜日中之義尚大句開起下二句詞謂不必徒
憂而宜日中者蓋以王者至此諸事尚大其勢可憂故
當勵精圖治使常如
日之中以照天下也
日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況

於鬼神乎

陸氏曰知字或作知非陸氏曰案依俗字

此又發明卦辭外意

言盛衰之理分明是卦下本義所謂極盛將衰者以見
所以當守常而不通感補卦辭之所未及也故曰發明
耳若象辭全無此意而孔子自出其意以立言則當如
辭外意又不當總之曰言不可過中矣終之朱子解易
不輕下言不可過中也於過感則可矣之意但前本文
是置亨王假之故曰不可過感此本文是
日中則昃故曰不可過中義各有當也

周易集解增釋卷四十八

程傳既言豐盛之至復言其難常以為誠也日中盛極
則當昃映月既盈滿則有虧缺天地之盈虛尚與時消
息況人與鬼神乎盈虛謂盛衰消息謂進退天地之運
亦隨時進退也鬼神謂造化之運於萬物盛衰可見其
消息也於豐盛之時而為此誠欲其守中不至過盛處
豐之道豈易也哉○孔氏此孔子因豐設戒以上言王
者以豐大之德照臨天下同於日中然盛必有衰自
常理日中至盛過中則昃月滿則盈過盈則食天之
著往來地之虛谷遠賢則與時而息虛則與時而消
天地日月尚不能久況於人與鬼神而能長保其盛
乎勉今及時修德仍戒居存慮亡也此解先陳天地復
言人鬼神者欲以輕譬重亦先尊後卑也而日月先天
地者承上宜日中之文遂言其是食因舉日月以對之
然後并陳天地作文之體也○朱子語天地盈虛與時
消息而況於人乎況於鬼神乎天地是舉其大體而言
鬼神是舉其中運動變化者通上徹下而言如風雨露

雷華木之類皆美曰曜而不曜朝自不能久而況其小

者乎又曰豐卦象許多言其實只在日中則昃月盈

則食天地盈虛與消息幾語上連感得極常須謹保守

日中時候方可保得又曰這便是像水方得又曰這處去危

亡只是一箇耳酒美既既如奉盤水方得又曰這處去危

候如何不憂危謹畏宜政問有以旁修為言者小人多

云當里亨豫大之時須是德地會泰方得所以一向放

肆如何得不得不亂林學象無物事到感時必衰雖鬼神有

不能違也○沈氏問豐卦象曰天地盈虛與時消息而況

於人乎況於鬼神乎程子曰鬼神者造化之迹今既言

天地復言鬼神不知如何分答云天地舉全體而言鬼神

神指其功用之迹似有人所為者以謙卦辭推之尤

明白易說問龜山云消息盈虛天且不不能暴為之去小

人亦不可驟如何曰只有時如何不可執天亦有退雷

烈風之時亦猶明鏡○郭白雲郭氏曰日中而後有昃

月盈而後有食是皆有憂矣蓋以其道失中故也此

再明也憂宜日中之義也豈特日月而已乎天地盈

虛與時消息進退如春為陽中秋為陰中過是皆陰陽

之極矣況在人與鬼神者乎孔子作象畧反重而大言

中為詳者大其時也中其道也詳其道所以盡戒亦見

周易集解增釋卷四十八

所宜憂者不在乎未中而常在乎日之既中也何則日
中伏且災矣月盈俄且食矣盈者必息者必消天地
之所不能違者時也而況天地之間聚而為人散而為
鬼神乎明動不已未有能保其大者也惟有道者其性
中乎○毛氏伯玉曰豐大也亦盈也惟有道者明德若
不足未嘗中故不憂未嘗盈故不食日新則為大反是
則為盈知日中之宜則知日之可戒○西漢李氏曰
極矣大壞之形常出於豐亨豫大之可戒○西漢李氏曰
消息此理也然天地如之與人與鬼神安得而違也卦
宜故前發此意而為玩治者之戒○雲峯胡氏曰豐

兩箇日中線隔數字使兩意截然讀書者其可不隨文以求其意 兩箇日中不同象辭先之曰勿憂宜日中宜照天下也然假曰日中則是便見得二義分明不假箋解矣設使不用宜照天下字世人或以日中為不好而不曉其義矣 方其時之息也則天地變化草木著而天地盈矣及其時之消也萬類蟬振羣動俱寂而天地虛矣時之所在天地不能違也時者氣數也 日中則是一段分明是卦辭本義所謂盛極當衰者大盛極當衰者天運也宜日中者人事也人事有可以保持天運者 又按卦辭宜中宜字是就人事說則此上所謂宜照天下亦當主人人事說矣而語錄乃謂易如此看不得只是如日之中則自然照天下不可持作道理說此意恐所未曉意或者傳錄之誤乎 次崖林氏曰卦辭曰勿憂宜日中所以然處未之及此方古之以補卦辭之所及未及故曰發明卦辭外意古辭外之意也蒙引曰辭曰辭外之意然實有此意但辭不及耳 鬼神體

必虧至於食則變而非常也鬼神就福禍福害碎衆說
 方輿上日月天地有別與中庸所云鬼神之高德統天
 地日月山川說者不同編之乾文言謙象傳所云鬼神
 皆是除却天地日月說也

經旅小亨旅貞吉

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅
 貞吉也

以卦體卦德釋卦辭

事賢友仁釋麗乎明未是合
 二句言總是處旅之一人也

決按卦體柔到分人已說卦德止
 明只就句已說未漢上俞石澗以

1974

周易集

九

5—

旅之時義大矣哉

旅之時為難處

法接旅事以小人易忽視義皇特設一卦亦以其時義之大也我夫子又時大

義皇設旅之時

程傳天下之事當隨時各達其宜而旅為難處故稱其

時義之大○雲峯胡氏曰難者旅之義難者旅之

時此其時義之所以為大○蘭氏惠卿曰聖人恐後世

以旅道微小所以發揚其至大之意○節石潤俞氏曰

旅之時最難處旅之義不可不知蓋其有維小其時義

則大故又窮之曰旅之時義大矣哉聖人小其亨而大

其時義非大旅之大其義旅之道也○臨川吳氏曰旅

最難處處旅之時其義難盡故曰大○旗新錢氏曰難

處若旅之時難盡者旅之義或以旅與或以旅食所關

甚大○夫當旅之時使不系中而順到皆為取辱之由

周易集解增釋卷四十八

楊齊林

蹇於動而昧於義亦致相陵之害故必乘得中而順乎

劉止而處乎明然後小亨旅貞吉其時義顯不大哉人

可以旅為小事而忽之乎○法謂男子志在四方合眾

人而論強半為旅之人就一人而言強半為旅之日故

聖人大其時義以提醒之使知蓋旅之道而不罹於

禍患學者請至此等必須摹擬其愛人之心聖人之心

即父母之心也必若聖人臨

之在上厚頂訓誠方有實益

經巽小亨利有攸往利見大人

重巽以申命

釋卦義也按中命非卦之所以名只是卦中有此義耳

巽動不窮也以元漸字本義巽順而入必究乎下命令

亦只曰以卦德言漸進之義

之象重巽故為申命也

本文以字本義以為字代之者見重巽是中命若作以字解

便是用易之法是象

傳例而非象傳體矣

程傳重巽者上下皆巽也上順道以出命下奉命而順

從上下皆順重巽之象也又重為重復之美君子重

巽之美以中復其命今申重復也丁字之謂也○朱子

語巽卦是於重巽上取義重巽所以為申命蓋淵問

重巽以申命重字之義如何曰只是重巽是重卦故

曰重巽八卦之象皆是如此沈綢緞巽以行推兌見而

巽伏推是隱然做底物事若頭無地做却不成功行推

巽方民曰人君之巽大於順人心以為順未可也上順

今最不可以不順我以為順人不可以為順未可也上順

下下未順上未可也必三令五申使人人心其孚而後行

之此人君重巽之事○即臨川吳氏曰重巽下巽上

也巽入也而象風中重也命號今也號今之入人如風

周易集解增釋卷四十八

十一

之元所不入故巽為號今重巽而亦名為巽者以象號

今之中也○即石潤俞氏曰巽之取象在天為風在人

為為命風者天之號今其入也無不至命者人君之號

今其入人也亦無不至卦象兩巽有號今重復之象故

曰重巽以申命猶書克與中命義叔之中義皆訓重○

石門梁氏曰巽之象為風風之吹物無處不入無處不

動而命今之施有似焉故以巽為命令也命令之出必

丁寧反覆以教其意如書言若茲多詰史言三令五申

皆重復之意故又取重巽之義而謂之申命也○巽之

象為命令上下皆巽為重巽之義而謂之申命也○巽之

法定制所以施於天下丁寧反覆務使熟其耳目洽其

心思使之曉然於我意之所存而後已焉○未命之前

再三當度深入乎義理出今之日又丁寧反覆喻乎

天下如此而後入人之深也○法按彖傳曰重巽象傳

曰隨風搖尾兩巽之義故皆以申命承之其中有不

同者則從內說至外象則從上說至下也彖就聖人畫

而志行釋利見大人蓋利見大人是皆天下之人非僅
謂兩陰爻利見則也程傳以大人兼二五與本義異

經兌亨利貞

兌說也

釋卦名義
重溪王氏曰夫兌以一陰居二陽之上柔說外見故曰
兌說也○張氏而若曰此釋名義類成兌者元言之說
以說解兌兌本為說特以其說不在言而稱兌耳○東
氏木臣曰卦名兌者陰居陽上喜見乎外在人則是和
平相與惟欣交暢有說之義也○兌之義和說以與人
而人亦以說應之兩相說之謂也○亨不待言矣○決
說字自然主一陰之說但喜起哀樂之情喜樂為陽愁
哀屬陰則其所以說者仍有陽也○本義曰喜之見乎外
周易集解增釋卷四十八

是言從陽而見乎陰也又曰
剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民

民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌陰而為反又加
字難陰乃且反
以卦體釋卦辭
指到中外而極言之指說以先
程傳兌之義說也一陰居二陽之上陰說於陽而為
所說也陽則居中中心誠實之象柔又在外接物而為
之象故為說而能利貞也利貞之義柔又在外接物而為
之德能負者也說而能利貞是以順天理下應人心說
道之至正至善者也○若夫道之以千百姓之譽者不可
之道還道不順天千譽非應人苟取一時之說耳非君

周易集解增釋卷四十八

子之正道君子之道其說於民如天地之施於其心
其說服無教故以之先民則民心悅而忘其勞幸之
以犯難則民心悅而忘其死說道之大民莫
不知勸勸謂信之而勉力順從人君之道以人心悅服
為本故聖人贊其大○朱子語兌說若不是到中便成
邪陷下許多道理都從這箇中來外來說以兌民如
利之而不庸順天應人軍卦就革命上說兌卦就說上
說後人都做應天順人說了倒了順天應人心說致
聖賢見中斯達箇也好是說說若不到中便是違道
干譽同上○東坡蘇氏曰小意不足以勸民○鄭東萊
呂氏曰以卦體論之上下卦中爻皆剛而外爻皆柔大
柔而易動故惟中而柔外說以利正則至公元偏
而說者必說動故惟中而柔外說以利正則至公元偏
大體也自說以先民而下則兌之用也○大抵當違意時
而說與處安平時而說皆未足為難惟當苦意難而
周易集解增釋卷四十八

說始見真說聖人以此先之故能使之任勞苦而不辭
赴患難而不畏如文王之作靈臺庶民攻之不日成之
則民忘其勞也楚莊王伐蕭軍士多寒王獨而撫之三
軍之士如挾纊此雖未足以望聖人之師是亦三代使
民忘死之道意也○又曰象之吉王者之事象之吉乃學
者之事此又聖人舉一隅以示人欲學者以三隅反而
見易道之元簡也在王者觀之如此在鄉大夫觀之如
此在學者觀之又如此各隨所觀而見其義至於說之
體則一也○進齋徐氏曰到中二五也柔外三上也剛
中而柔外則立己者正而說人者非邪矣○即陰山李
氏曰內剛而利貞者說之以道也若柔見乎外而內不
剛是乃所以為僞說之說非和說之說也○要必到實在
中外難和而中有守夫以和而不流此說之出於貞而
與天人合也○厚齋馮氏曰所謂民勸者蓋父詔其子
兄語其弟掃地其大朋友亦以是相勸也○李氏曰民
至相勸以從上今何事而不可成聖人所以大之也○

周易集解增釋卷四十八

誠齋楊氏曰天人俱說矣惟無事無難也有事而與民
 趨之則勞而忘勞有難而與民犯之則死而忘死好逸
 惡勞好生惡死人之情也而忘之者說而不自知其勞且死也
 情也非人之情而忘之者說而不自知其勞且死也
 為而說也知聖人勞我以遠我死我生我死也
 曰說之大民勸矣哉勞而忘勞高之治水是也死而忘
 死湯之東征西應是也○雲華胡氏曰說易於不正必
 則中而後說也正說之正則能順乎天而應乎人以先
 也然不中正則不為大矣○平庵項氏曰草與兌皆言順
 天應人者順天理之正應人心之公則无私意說元邪
 心矣單者天下之大利說者天下之公則无私意說元邪
 於失正故單曰元亨利貞四者利貞蓋謂此也兌自
 二至上五萃曰元亨利貞四者利貞蓋謂此也兌自
 漢王氏曰卦以亨利貞為德者蓋說有致亨之道謂內
 外之情又通而元聖也然所利者又在於貞蓋說之非
 其道則失正矣如夫婦之以涵故朋友之以誦訣君臣
 之以誦任是也惟在我之到存諸中而無失矣頌在外
 得於物而無忤內外兩得此說之所謂正也故曰到中
 而正道之在天此指二五之到三上之索以言兌也
 夫正道之在天此指二五之到三上之索以言兌也
 所以順乎天者此道也下之所以應乎人者此道也此
 漢武所以出斯民於水火之中而民大說者天人之心
 實在於此是故也故曰是以順乎天而應乎人此天即說
 以利貞之言說之功也東子餘曰夫就遠辭勞好生惡
 死民之常情用之以說乃忘四體之勤決一旦之命而
 不顧非說之以道能如是乎古之人有行之者周公之
 東征是也故曰說以先民民忘其勞說以犯難民忘其
 死說之大民勸矣哉此又極說道之大而其效若是也
 ○虛齋蔡氏曰釋卦辭辭只到說以利貞一句佳然其
 以順乎天以下亦承利貞言也說以利貞說以犯難皆

周易集解增釋卷四十八

說以正者也以外體釋辭而極言之通條是利貞之意
 先民而民忘勞犯難而民忘死即此是民勸而說之大者
 也則中而外一句則中字輕矣外重本義所謂樂故
 利於貞也
 而已矣○勞民謂之先民者率民以趨事也先民犯
 難皆聖人之不得已者如何著箇說字曰此見聖人言
 之有味也言說而得其正則雖以勞民以犯難民亦且
 忘其勞忘其死而況於其所安為者乎說之大民勸
 矣哉上文土說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死
 此即所謂民勸也而說道之所以為大者此也○易喻
 曰則中而外而字皆說外本於內也未有內正而
 外不正者說之易涉於不正者雖病在於外而說之
 所以得正者則則中而外也○陸氏廣成曰王道不
 令人喜總說悅便涉驕虞故必成以利貞也贊說之大
 贊其正也其實悅之大正從二志字看出○東氏木臣
 曰悅固有亨道而必曰利貞者卦體二五以則居中則
 所存者誠固元不亨三上以柔居外恐有妄說之私故
 說必以正而後利也極言之天理人心正而已矣說以
 利貞則順天理之本然而應人心之同然惟以說之正
 者率民趨事民犯難民知死之所以生之而悅樂以忘
 其死忘其勞忘其死大豈人情哉蓋說之大而无私也說
 大至於勞亦說死亦說死是天下皆在歡欣鼓舞
 之中民以說而自勸矣不又可見貞之為利乎
 經漢亨王假有廟利涉大川利貞
 漢亨剛來而不窮柔得位乎外而上同
 上陸如字
 又時字反
 以卦變釋卦辭

周易集解增釋卷四十八

十八

程傳漢之能亨者以卦才如是也漢之成漢由九來居
 二六上居四也劉陽之來則不窮極於下而廣得其
 中上之往則得正位於外而上同於五又中與順於五乃
 上同也四五居臣之位當漢而比其義相通同五乃從
 中也當漢之時而不守其中則不至於離故故能亨也
 否曰居二為中若在下則是窮矣故學象辭則來不
 窮是九三來為二不窮得位而上同是六二上為三此有
 些不穩却為是六三不與得位而上同是六二上為三此有
 一又互換轉移元那陽萬而又底蓋測錄九二漢并其
 如機之安也六三居二得中而不窮所以為安
 四所以為得位象辭如此說得密若云片應九為上同於
 恐如此跳過了不得此亦是依文解義若然又為上同
 三來居二之為安二之於三為得位是如何易說不見得
 峯胡氏曰來本義曰其變本自漸來三之九來居二故

曰到來而不窮蓋如松自遊來三之九來居二亦曰到
 來而得中也或謂松與漢皆下卦三與二之變漢之六
 二往居三曰來得位乎外而上同則松六二往而為三
 亦可以言也而不言者漢之來得位者二往居外卦之
 四故曰得位乎外所謂上同者上同於五也松以六居
 三則不得位矣要之來義以二之相此者為要故來子
 雖有是義而不及此正也○汪氏伯倫曰漢何以亨卦
 變九來居二而得中是英雄用武之地據守遑取皆有
 資藉而不至困窮漢有基矣六往居三得九之位是
 才兼文武能安集亦能戰亂濟濟有才矣且上同於四
 得忠良豪傑與之戰力抒謀濟濟有和矣故漢不終漢
 而亨○至數濟者天下之漢似未易得亨卦詞漢而曰
 亨者何也蓋濟漢之道非據可為之地其能為之才而
 得人之協力者不足以為濟也卦要自漸而來九來居
 二而得中是得其所以安而至於國窮也六往居三得九
 之位則景不一於景而濟之以則有濟漢之德矣上同

周易集解增釋卷四十八

十九

楊齋錄

王假有廟王乃在中也

中謂廟中

乎四又同心者多協力者衆而有濟漢之助矣卦變其
 三善焉此漢之所以可亨也○按此外字指內卦之
 外一爻與兌象傳則中而系外外字同與旅象傳得
 中乎外外字不同四居相位上同乎四則可協力以輸
 五又按九二居中而不窮則得其所安而可運濟漢之
 才智所謂安而後能慮非但一身之不窮已也身且窮
 而不安則英雄無用武之地矣安能濟漢故九二之不
 窮即天下之不窮也又按先儒論卦變不同來子則
 以上下二爻陰陽相易為卦變蓋本之蓋卦次第一
 陽之卦第一卦是姤第二卦是夬則二三而爻一爻
 一往而成夬矣第三卦是復則二三而爻一爻一往
 成夬矣餘皆倣此但我夫子只說得十之七卦程傳以
 二四來往為變來子元是例也但象傳曰彖得位乎外
 似指四為穩然既指四則是卦體而非卦變使當日來
 子門人有與來子詳辨此義使來子改定本義曰
 以卦變卦體釋卦辭得位之義不誤然冰釋耶

程傳王假有廟之義在革卦詳矣天下雖散之時王若
 故合人心至於有廟乃是在其中也中謂來得位而中
 攝其心之謂也中者心之象也來而不窮彖得位而上
 同卦才之義皆主於中也王若攝漢之道在得其中心而
 已孟子曰得其民有道得其心斯得民矣亨帝立廟民
 心所歸從也歸人心之道無大於此故云至於有廟攝
 漢之道極於此也○朱子語王乃在中是攝廟中言王
 指九五言宜在廟祭祀伊川先生說得那道理多了他
 見得許多道理了不肯自做他說漢道要寄攝故在經上
 易不須說得深只是輕輕地說通漢道○沈鹿林氏
 曰言王假有廟乃王假有廟句全糊欠明故為此語以解之
 解得卦辭為王假有廟句全糊欠明故為此語以解之

○決按乃字宜既其不既又不可及其乃在
中也○若切漢解則如太王遺岐作廟之類謂方漢時王
未暇祭至是漢方定而王乃在中而祭也乃者幸之
辭○當漢之時祖考之精神亦漢王者乃聚己之精神
在於宗廟之中致其祭祀以合漢也

利涉大川象木有功也

程傳治漢之道當濟於險難而卦有象木海川之象上
巽木也下坎水大川也利涉險以濟漢也木在水上象
木之象象木所以涉川也涉川則有濟漢之功卦有是義
有是象也○白雲郭氏曰大川難也象木濟難之方也
濟難有功則難散矣此漢之所以亨也○漢說○建安郎
氏曰王在中五也五陽剛居中也為漢之主而在上卦之
中故有廟也象木謂漢木在坎水之上有功謂利涉也
○雲峯胡氏曰易以巽吉利涉大川者三皆以木言益

周易集解增釋卷四十八

主

曰木道乃行中孚曰象木舟虛漢亦曰象木舟有也十
三卦每稱之利獨取諸漢亦以此也○誠齋楊氏曰濟
難才也散難非才也德也巽之才木也其德風也水之
深能溺萬物然象一木則德然而濟水之德能決九州
難一風則德然而不復聚漢之所以亨也○洪氏覺山曰
象木舟有也其時順勢無一艱難多事之辭也今之象舟
象順風千里則險失其所為險矣步虛云有功所以鼓
舞豪傑急應康濟之意○虛齋蔡氏曰利涉大川木在
水上有舟得之象象傳象木舟有也○決按象木舟有
象木之象象木所以能涉川也○決按象木舟有也○
功釋利字而利字足則以象木舟有也○功為利涉亦
通又有作此喻解者謂卦象之木君子之才也象木有
濟川之功亦猶君子出其才有濟世之功也亦可象木
經節亨苦節不可貞

節亨剛柔分而剛得中

以卦體釋卦辭

程傳節之道自有亨義事有節則能亨也又卦之才到
柔分處到得中而不過亦所以為節所以能亨也○石
門梁氏曰節之所以亨者以三陰三陽到柔平分而二
五皆到而得中也不過亦所以為節所以能亨也○石
均則到以濟柔柔以濟剛一張一弛惟其稱也析觀二
體而二五得中則不失之過不失之不及一損一益惟
其宜也○是以制數度而隆殺皆中以謙德行之而道
皆中此節之所以亨也○念臺劉氏曰陰陽各平則柔
分也到得中指二五中正專指五爻則節之主也而節
道得失暗矣其下文推天地聖人之道以廣之○安漢
李氏曰節固有亨道然所以可亨者以其達中也卦之
到柔相半而二五之到得中則是不過中道之象此節

周易集解增釋卷四十八

主

所以亨也○朱氏木臣曰卦名節而辭曰亨者節以中
為貴而到柔偏勝中行不足均失之矣統觀卦之全體
三陰三陽到柔中分析觀卦之六爻二五之到各得其
中不致放蕩無節者修元度乃節之元備者也而到之
中裁制得當無可過無可不及乃節之達中者也故亨
○此到柔以人道言到屬實柔屬文分非分解之分是
均分之分柔的乎到柔之分數不使偏於多寡則不至
質實之太過即

苦節不可貞其道窮也

又以理言此只據理而言
程傳節至於極而苦則不可堅固守常其道已窮極也
○王註為節過苦則物所不能堪也物不能堪則不可

之卦德以兌遇坎說則喜更有坎在焉則進去不得有
阻即之義是即之象也而主即者存乎位即者存乎
德卦體九五陽剛居尊得正當位以主即於上而
所即者又得其中正合天理當人情可以通於天下此
則即之字也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

極言節道

程傳推言節之道天地有節故能成四時元節則失序
也聖人立制度以為節故能不傷財害民人欲之元窮
也苟非節以制度則侈肆至於傷財民矣○孔聖天地
節而四時成者此下就天地與人廣明節義天地以氣
序為節使寒暑往來各以其序則四時功成也王者以
制度為節使用之有道役之有時則不傷財不害民也

周易集解增釋卷四十八

五

○朱子語天地節而四時成天地轉來到這裏初節了
更沒去處今年冬盡明年又是春夏秋冬到這裏初節了
了更去不得這箇折做兩截又折做四截便是春
夏秋冬它是自然之節初元人使它聖人則因其自然
之節而節之如循道之謂初元人使它聖人則因其自然
則和這箇都元只是自然如此聖人法天做這許多節
指出來是謂之節○龜山楊氏曰易四節以制度不傷財
不害民蓋修用則傷財傷財必至於害民故聖人必先
於節用詳解○建安邱氏曰聖人立為制度量入為出
元過取元汎用有損已益人之實而元則下奉上之
故不傷財不害民矣○雲峯胡氏曰凡天地節而四時
節以制度不傷財不害民皆節之通者也○卦辭曰節
通即亨之義窮乃通之反苦節則窮必如五之甘節則
通故元位者不能制節而不以中正者不能通○聖人
節楊氏曰中正以通中則通矣雖然中无形也故制之禮
是馬曰中正以通中則通矣雖然中无形也故制之禮

法體立而不可踰法立而不可犯上下有分名器有等
然後財不傷民不害民矣○童溪王氏曰節之為道此豈
特人道為然也而天地之道亦莫不然今天地二氣
之運行也十有五有一氣四十五有五十一節故一歲之
中凡為氣者二十有四而為節者八而後四時由此而
成使其元節則二氣失序矣制度之立也實似之故十
一者取民之制而重入以為出者用財之度財為上
既元或傷則上之取民亦元所害故曰天地節而四時
成節以制度不傷財不害民此又即天地之節以明人
君之節也然則中正也者固即節之道而制度也者又中
正之道所寓焉○石澗俞氏曰或曰節居第六十卦計
三百六十爻應一歲三百六十日當期之數一歲之間
自立春至大寒為一歲二十有四為月十有二而溫涼寒
暑各有其定限遂成春夏秋冬故曰天地節而四時成
制其法度與服官室異散或侈或儉賦稅徭役莫敢或過

周易集解增釋卷四十八

五

後則元妄費民元橫害故曰節以制度不傷財不害民
論語云節用而愛人正是此意蓋節用所以愛人傷財
則必至於害民也古之人恭儉而取民有制者何也深
知傷財為害民之本也○石門梁氏曰天地之節於四
時而見乃自然之節也聖人之節於制度而見乃因其
自然之節以為節也天地之化四時循環終始為政
古今而未嘗間也聖人觀天地四時之節於是設為政
教大而君臣上下之分定小而為歡草木之榮明皆所
謂節也故聖人之制度一定則不傷於財不害於民而
天下治矣○龜山吳氏曰革曰天地革而四時成此曰
天地節而四時成限止之謂節故易之謂革節漢而革
深節先而革後四時成限止之謂節故易之謂革節漢而革
節時時相革○虛齋蔡氏曰節以制度是即制度是
制度度本分寸尺丈廣狹長短之數此則所謂自廣當
取其意也○節以制度凡君子皆可能不必著聖人字
如道千乘之國節用而愛人豈必皆聖人而後可能天

地部不害民言道之大也。○東民本臣曰極而吉之天
地之化不過陰陽二氣之運而行而已然陰極則陽生
陽極則陰生皆有制而不過是以四時成而歲功備也
聖人在上知人欲之元窮也舉國家百費之常而酌以
義禮之中稽一年所入之數以為一年經用之數隨立
制度以為之節焉則費出有經財不傷於奢侈征歛有
藝民不困於謀求節在天地化育成其功節在聖人而
天下蒙其利節道之大如此。○決謂制是活字度是死
字節以制度謂以節之道制為法度也如家宰制國用
量入以為出祭祀喪紀朝聘會同內官不過九節外官
不過九品皆有一定之制故不傷財如耕者九一用一
緩二則市無征故不害民以至同律度量衡之類皆在
制度中

經中孚豚魚吉利涉大川利貞

周易集解增釋卷四十八

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

以卦體卦德釋卦名義

程傳二柔在內中虛為誠之象二剛得上下體之中
實為孚之象卦所以為中孚也說而巽以二體言卦之
用也上巽下順為止至誠以順巽於下下有孚以說從
其上如先其孚乃能化於邦國也若人不說從或違拂
事理豈能化天下乎。○東子語彙在內而剛得中這箇
是就全體看則中虛就二體看得中實它都見得有孚
信之意故喚作中孚伊川此一句說得好它只遇着這
般齊整底便信地說去若遇着那不齊整底便說不去
○厚齋馮氏曰柔在內六三六四也剛得中九二九五
也柔在內中虛之象中虛則生信信者孚之得中得中
則中實實者孚之本上也以巽行之下以說從之所以孚
也。○童溪王氏曰甘左氏以信不由中者周鄭二國易

有中孚信之由中者也。○以說卦觀之在二體則為中實
全體則為中虛蓋中不虛則有所累有所累則信者
也中不實則有所主有所主則失矣人於信為失矣故曰
中孚柔在內而剛得中此卦三四之中虛與二五之中

周易集解增釋卷四十八

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

以卦象言

法按卦象只解
程傳信能及於豚魚信道至矣所以吉也以中孚涉險
難其利如東木濟川而以虛舟也舟虛則無沉覆之患
卦虛中為虛舟之象。○涑水司馬氏曰中孚者信於中
而孚於人也豚魚幽隱無知之物苟飼以時則應聲而
集而況於人也。○童溪王氏曰有取於豚魚吉者蓋豚
雖而魚畏物之難處者也信能感豚魚則其信至矣夫
子發曰先王之法萬物無非信也取之必有時司之必
有節風有鸛鴈信及豚魚也項有潛信及魚也動物蓄息

美如豚魚信及豚魚上下草木鳥獸一無所不及而至誠
之道可以贊天地之化育如是乃吉故曰豚魚信
及豚魚也此指豚魚以言中孚之及物也○鄭氏湘鄉
曰仁及草木言草木之難仁也誠動金石言金石之難誠
也信及豚魚言豚魚之難信也信尚及於豚魚天下元難
任情故元情之物信能及之○鄭氏董氏曰愚按豚魚不
衆傳云信及豚魚也恐只如虎渡難馴雖魚遠徙之亦
若從江豚之說則只當云豚魚信及不當言及豚魚亦
且於利涉不伴信及字在上乃人之信及豚魚耳非豚
魚之信及於人也其為二物明矣○石門梁氏曰信及
知之物也然則之以信則應期而集而況於人乎信之
能及於豚魚則出而鬼神顯而民物无不以吾誠而實
之其言可知矣○傳大川而曰草木鳥獸者惟其舟之虛
故能浮能載而川可涉也人以到中之才而度中之舟

周易集解增釋卷四十八

主元

亦何險之不濟乎○虛齋蔡氏曰木在澤上既有東木
之象外實內虛又有舟虛之象皆卦象也○敬齋吳氏
曰豚魚吉蓋信及豚魚者之吉非豚魚吉也故在卦辭
不可以豚魚三字為句當以中孚豚魚為讀象傳信
及豚魚即中孚豚魚也○次崖林氏曰東木即本義木
在澤上之象舟虛即本義舟虛也○存於中為
孚見於事為信信之信藏及於豚魚則其及人不待言
矣東木舟虛要與前本義作兩項講總是利涉大川意
○決按信及豚魚及字宜玩此即孟子老我老以及人
之老幼我幼以及人之幼及字見中孚者必信及於家信
及於國信及於天下且信及於犬馬而弄信及於最難
信之豚魚此中便有善推之道如唐明皇之羣象演下
鵲橋哀鳴唐末孫供奉之擊賊豈非信於禽獸然
終於亂亡者何也特未體貼聖人及字之義耳

中孚以利貞乃應乎天也

信而正則應乎天矣

洪興祖東子高引而不發而不正之
與天信已在言中矣只從象傳一

乃字咀味出道理來蓋傳中以字有刀言人以此之乃
字承以字來本義則字又承乃字來能以利貞乃應乎
天謂合乎天理也苟信不以貞則為政白公尼

生之信耳愈信則愈信理故傳曰復言非信也
程傳中孚而貞則應乎天矣天之道孚貞而已○程傳
石氏曰天利正若見生之徒皆是不得其正者○東坡蘇

氏曰天道不容偽○梅道熊氏曰中孚得其正者○東坡蘇
乎天者理而已矣所謂至誠可以通神明也○郭重
漢王氏曰大誠者天之道也天之道在人則曰性而在性

則曰正而已矣正者中孚之本天人之相通之理蓋在
是矣故曰中孚以利貞乃應乎天也○雲峯胡氏曰合
上下體則象在內為中虛所以及信分上下體則得

中為中實所以為信上與則信以信入於天下體則得
以信通於君所以為信上與則信以信入於天下體則得
周易集解增釋卷四十八

主元

楊海樵

乎正乃天理也惟天有自然之化○石門梁氏曰信而
能正則事皆天理是應乎天也以人而應天非天下之
至誠孰能與於此○既中孚矣而又曰利貞何哉蓋信
而利者天之理也中孚而能利貞則存之為實體而
靜與天俱發之為實用而動與天遊不正則雖信而亦
出於人欲之私矣○決按存疑謂天是在人之天不可
說是在天之天然亦不必如此拘天只是一箇理字在
人之天即是在天之天聖人既下一應字則指在天之
謂以人合天也

經小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上

宜下大吉

小過小者過而亨也

以卦體釋卦名義與其辭

程傳陽大陰小陰得位剛失位而不中是小事過也故
為小事過過之小者與小事有時而當過之亦小
故為小事過過之小者與小事有時而當過之亦小
行過恭用過倫皆是宜下之意也。不知小者是指甚物事
過之名也。弄明小過有亨德之義。通行小事謂之小過
順時矯俗雖過而通故曰小者過而亨也。○鄭漢上未
氏曰事有失之於偏矯其失必待小有所過然後偏者
反於中謂之過者比之常理則過也。過反於中則其用
不窮而亨矣。故曰小過亨。○蒙齊
孝氏曰小過小者過而亨也。謂事有失之於偏矯其失
必待小有所過然後偏者反於中而得亨矣。○蒙齊
死欲達於新行之有父兄在其言皆小有所過也。時
當過乃非過也。時之宜也。乃所謂正也。○鄭漢上未

周易集解增釋卷四十八

曰陽大而陰小者安能亨哉。以過故亨也。天下國有
越常故失之事如象所謂行過乎恭。喪過乎哀。用過乎
儉。是也。不有所過安能亨哉。故曰小過亨。○蒙齊
次崔林氏曰小過過釋卦名加一而字亨之意。然
矣。猶過亨曰過而過也。○東氏木臣曰卦名小過
而辭曰亨者卦體陰多於陽在人只謀遠周慎收足
字一身之事亦以得宜而遂其求故亨也。○決按而字
有味使見對面有一層解亨意在並曰遊而亨不遊則
有過是之屬矣。曰小者過而亨不能行過乎恭。喪過乎
有戒之凶性之厲矣。此聖人釋卦名義與辭需警人之
意也。小者過恭。喪過。○蒙齊引曰如行之
恭。喪不至於滅性。儉不
至於困。過之小也。
過以利貞與時行也。彖得中是以小事吉也。

以二五言

程傳過而利於貞謂與時行也。時當過而過乃非過也
施過於恭儉利貞者也。○張子曰時宜而過乃非過也
○東坡蘇氏曰象之所謂利貞即象之所謂過乎恭儉
與衷者時當然也。○鄭漢上未氏曰君子制事以天下
之正理所以小過者時而已。○蒙齊引曰君子制事以天下
於陽冬泰夏無非正也。故曰過之時利貞與時行也。○蒙
鄭齊氏曰道貴得中過非所尚。無隨時之宜施當其可
則過也。乃所以為中也。故曰過以利貞與時行也。○蒙
行而不失其貞則過非過矣。○石門梁氏曰過以利貞
而曰與時行者時當過而過則利貞與時行也。○蒙齊
五為主而二五皆柔故止於小事吉而已。○虛齋蔡氏
曰時謂小過之時小過之時可過於小而不不可過於大

周易集解增釋卷四十八

可小過而不可以喜過利貞者過小而不過大。小過而
不喜過之謂也。故曰與時行時小過之時云也。○安漢
李氏曰非過而又有貞也。乃過而不失其貞以過為貞耳
此所以為與時行也。○小過非過為收歛以時當過
慎不得過慎惟慎也。○蒙齊引曰小過非過為收歛以時
是與時行也。○蒙齊引曰小過非過為收歛以時
本不可有為而得中則柔而不過所以二五柔而得中
決按不曰以不過以利貞而曰過以利貞者以小事之
義即在利貞中也。○蒙齊引曰過以利貞者以小事之
行可小事不可大事。○蒙齊引曰過以利貞者以小事之
亦是時中之君子但此時只過一過而已。○蒙齊引曰
云作稍者看便非凡象傳所稱君子總是一等人品
故行過乎恭之君子即是時止不懼之君子但處小過
則如此處大過則如彼也。又按經但曰小事中已得宜字
尚在宜下之傳即照出宜字見宜下之故耳。又曰小事吉
下意下更詳其所以不宜上宜下之故耳。又曰小事吉

則大事山
亦在其中

剛失位而不中是以不可大事也

以三四言

程傳小過之道於小事有過則吉者而象以卦才言吉
美事得中二五居中也陰柔得位能致小事吉耳不能
濟大事也則失位而不中是以不可大事大事非過之時
之才不能濟三不中四失位是以不可大事小事過之時
自不可大事而對才又不堪大事與時合也○即孔疏
柔順之人能行小事柔而得中是行小中時故曰小事
吉也則健之人能行大事失位不中是行大中時故曰
曰不可大事也○李氏曰得其時則柔足以行大中時故
得中是以可小事○二五而得中則柔足以行大中時故
有為故則失位而不中不可以大事從三四而得中則柔
足以行大中時故曰不可大事也○

周易集解增釋卷四十八

主

鄭漢上朱氏曰於小事有過而不失其正則吉柔得中
也作大事非則得位得中不能濟失位則元所其則
不中則才過乎則是以小過之時不可以作大事○石
門梁氏曰失位者以三四言之然言陰陽之位則三
為位四失位耳傳意所指蓋謂失二五居臣之位則三
陰陽之位也○朱氏本臣曰辭曰不可大事者三四之
到皆失二五之位非上下之中則本有國大之才而失
位則權奪不中則善虧是以任有不勝不可大事也○
折中曰任大事貴到取其強毅可以適大役難也虞小
事貴柔取其長慎為能於細小也二者皆因乎時得
中者達乎時之謂也此卦柔得中則失位而不中則
中則有行小事達時而行大事則非其時之象

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下

順也

以卦體言

程傳有飛鳥之象焉此一句不類象傳體蓋辭者之辭
誤入象中○中對外飛鳥之象卦有比象故就飛鳥為
美事有時而當過所以從宜然主可過也如過恭過
哀過徐大過則不可所以從宜然主可過也如過恭過
過者亦如是身不能善遠於聲事不可遠過其當在得
宜耳不宜上宜下更就鳥音取宜順之義過之當如
飛鳥之遺音失聲逆而上則難順而下則易故在高則
大山上有雷所以為過也過之順行則吉如飛鳥之
遺音宜順也所以過者為順乎宜也○能順乎宜所以大
吉○王註上則柔到過也下則承陽順也施過於不順
凶美大焉於過於順過更變而為吉也○張子曰失其
所安者必端其所為以求安過於自大其勢必危過於
自損可以獲吉故曰上逆而下順飛鳥之象易說○過於

周易集解增釋卷四十八

主

陽

聖陸氏曰中孚卦象在外而剛在外有鳥象○安定胡
變為小過則剛在內而柔在外有飛鳥之象○安定胡
氏曰四陰在外二陽在內是內實外虛故有飛鳥之象
也飛鳥翔空無所依著愈上則愈窮是上則逆也下附
物則有可安是下則順也○君子之人過行其事以矯
世勵俗必下附人情亦宜而下不宜上也○定安邱氏
曰飛鳥遺之音者言鳥飛而下而過過之不遠者也陰
以承陽為順柔陽為逆上逆而下順者明不宜上宜下
之義○雲峯胡氏曰過天下之往者以過為正然則下
中為大過柔得中為小過是則事有常過者而皆不可
外乎中也小過可小事不可大事大則凶矣如飛鳥宜
下不宜上也上則逆矣為陰危之也○座齋蔡氏曰有飛
鳥之象一句是卦體上逆下順以人事之理言所以以
理而斷其上下逆順者以小者之過也陰可下而不可
上也如行過乎恭國是宜下恭不至足恭亦是宜下○
次崔林氏曰飛鳥之象就卦體取飛鳥遺之音又自飛

貼卦體

周易集解增釋卷四十八

既濟亨小者亨也

濟下疑脫小字

石門梁氏曰既濟之亨者小事之亨耳故謂之小亨。次崖林氏曰小者亨小事亨也如所謂婚媾祭祀起居飲食無闕於治亂之教者是也。陸氏君啟曰國家當極盛時縱有好慶都只是尋常事所以說小者亨。汪氏會通曰既濟而曰小亨者蓋時以濟名則皇盛已過而伏衰之漸但可小有亨而已。

利貞剛柔正而位當也

以卦體言

程傳既濟之時大者固已亨矣唯有小者未亨也時既
濟矣固宜貞固以守之卦才剛柔正當其位當位者其

初吉柔得中也

指六二

程傳二以柔順文明而得中故能成既濟之功二居下體方濟之初也而又善處是以吉也。石門梁氏曰內卦為文明而二以柔順中正為之主此其初之所以吉也。次崖林氏曰柔得中不過於柔也必能保其常政吉柔傳不取九五之陽剝而取六二之陰柔母亦以九五在上已通乎中六二在下始得其時耳。朱氏木臣曰初吉者二居既濟之初而以柔居中柔則持重而不躁動柔而得中又憂畏而不怠荒所以能成既濟之

周易集解增釋卷四十八

柔位卦體六爻皆得其

經 45—471

周易集解增釋卷四十八

功而吉也。○既濟之後則在困其亢氣防其未然而不躁動得中不急覓聖主之治皆在溫恭亢蹇中求也。○漢按聖人於既濟未濟終重離之中又是成卦之主故既濟象傳單提六二說未濟象傳單提六五說說卦傳曰離也者明也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也既濟未濟是論治亂循環之道惟文明者能治而不亂故特指離之主以釋之書序政克之欽明文思為聰明文思於舜又曰克聞之聰仲虺之誥曰聰明時又泰誓曰重聰明中庸曰聰明睿知皆此義也上節總論六爻以釋利貞此節又於六爻中提出六二以釋初吉重六二之文明中正也

止則亂其道窮也

程傳天下之事不進則退无一定之理濟之終不進而矣无常止也喪亂至矣蓋其道已窮極也九五之才非易集解增釋卷四十八

不善也時極道窮理當必變也聖人至此奈何曰唯聖人能通其變於未窮不使至於極也堯舜是也故有終而無亂。○侯氏行果曰由止故物亂而窮也乾鑿度曰既濟未濟者所以明戒慎全玉道也。○薛氏曰亨已成之樂忘未然之患喪亂之起必有快樂周元之盛繼以天寶初吉終亂之驗。○張子曰通其變然後可久故止則亂也易乾。○安定胡氏曰天下久治則人苟安萬務易墜禍患不警故持盈守成之道當須至兢至慎然後可以久濟苟止於逸樂不自省懼以為終安亂斯至矣此聖人深戒之辭。○蓋曰呂氏曰既濟成功无所事也終止則亂情濟而不為則事弛而日入於敵所以亂也。○建安邱氏曰人之常情處无事則止心生止則心有懈怠而不復進此亂之所從起處多事則戒心生戒則心有所畏而不敢肆此治之所由兆治亂者天也所以利止治亂者人也泰曰終亂而傳曰終止則亂止則亂矣不止亂安從生現止一辭則知夫子之於贊易也其

周易集解增釋卷四十八

晉深矣乎。○雙湖胡氏曰：文王卦辭「初吉終亂」之云，不過如泰極則否之類。既濟極則反為未濟耳，非有他也。夫子釋之，則曰：「終止則亂，味止之一字，即離卦所謂既濟定也。」之義，蓋既濟之陰陽各歸其家，易於伏而不動，履其運者若一切止而不為，則亂之所由起矣。此又夫子之旨也。然則如之何而可亦曰：劉宗雖正位雖當而氣機之運不可使一息或停，譬之人身心火既降，腎水既升，可謂一身之既濟矣。然善於康濟者，豈可使升者不降，降者不升，必如所謂靜極復動，動極復靜，一動一靜互為其根而循環无端焉，而後可耳。此夫子終止則亂之微意也。○中溪張氏曰：卦曰「終亂而象曰終止則亂，非終之能亂也，於其終而有止心，此亂之所由生也。此又推其終之所以亂也。○鄭誠齋楊氏曰：人皆警傲於洪荒，英或傲於夷塗，人皆懼於覆餗，莫或懼於覆車。是以初吉而終亂也。秦滅六國而秦自滅，晉平吳亂而晉自亂，隨隋取亡陳而隋自亡，惟聖人能內外无患自易集解增釋卷四十八

手七

非聖人外乎。必有內憂，此郭陸之勝范。文子所以憂晉之必禍也。蓋人之常情多難，則戒則憂，憂則言元難，則驕驕則怠，怠則亂。聖人見其初吉而探其終，亂守之以貞固而不移，持之以憂勤而不怠，則可以免終亂而不窮矣。故戒之曰：利貞又曰：終止則亂。其道窮也。○鄭石潤俞氏曰：人之常情處无事則止，心生止則怠，怠則有患而不為之防，此所以亂也。當知終止則亂，不止則不亂也。是故君子有終身之憂，而无一朝之患。豈至於困窮哉。○決按：經曰「初吉終亂」，即一治一亂自然之理。教聖人則保舉而歸之人事，其道即指既濟之道。曰「終止則亂」，其道窮也，則不止則不亂，而其道不窮已。在古中矣。漢自文帝後，歷景武昭宣治者百餘年，至元成止而亂矣。唐則惟太宗稱治，迨高宗即止而亂矣。下至士庶人家，無不動勤而興廢弛而敗。

經未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

指六五言

周易集解增釋卷四十八

氏曰乾坤之後為坎者六五既濟未濟雖因坎取義然皆曰柔得中也則又專指離而言坎之與離終始可相有而不可相无如此○石門梁氏曰既濟柔得中在下卦則初吉而終亂以文明已過而坎險繼之也未濟柔得中在上卦則始未濟而終亨以出乎坎險而正當文明也六五以柔得中為文明之主果何事之不亨乎其與既濟之小亨者異矣○次崖林氏曰六五柔得中則能小心慎密以圖事義而未濟者以濟失故亨本義不以六五解亨義乃知柔傳柔得中特亨之一義耳。未濟而得亨者豈徒恃天運有將濟之機哉亦以六五柔得中而居尊位柔則小心慎密中則處置得宜故能濟未濟而得亨也○洪按柔傳中程傳主君位說以柔中應到中故得亨也王註亦然又按柔傳以六五釋亨義朱子大約以文王之意亨字只在治氣循環上說柔得中又是孔聖之意故亦義不引柔傳以解經林次崖看得明白恐之亨字義經本主天運言傳則主人事言

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

周易集解增釋卷四十八

其人云三陽失位伊川謂是不知此語大珠林上已有蓋伊川不看雜書所以被他說動了變淵鍾○馮氏曰六爻雖不當位而剝柔皆應苟能協力以濟亦可致亨未濟者終濟矣○白雲郭氏曰未濟知其亨者以六五柔中知其有濟是以亨也小狐戰濟未能出險之中故濡其尾无攸利未能終其濟也有始有卒者其惟聖人乎是以續終之事國非狐疑小人之所能也六爻雖不當位而剝柔皆相應雖處已有失然亦未嘗失於人故得人之助是以有終亨之象而小狐之濟亦止於无攸利而已不然則山及之矣易說○梅邊熊氏曰愚案既濟諸爻皆當位乃曰其道窮未濟諸爻皆不當位乃曰剝柔應益易變易也窮則變之道也當既濟則反於未濟未濟則終濟濟也○虛齋氏曰此中字與上文柔得中之中字不同乃謂水中也與習坎求小得未出中也正類未出中也程傳據二而言朱子曰未出坎中不獨是說九二一爻通一卦之體是未出乎坎險所以未

周易集解增釋卷四十八

濟謂不能慎終始以致濡尾而元成功也對汜濟
 言謂始也汜濟終也以不謹而不見濟是不續終矣
 此分明說始雖不濟終必濟也蓋卦之六爻皆失其正
 位故為未濟然六爻皆以到柔相應則又有互相為用
 之道是有終濟之理也又按宋史熈寧間定傳云程頤之
 父洵嘗守廣莫順與兄顥皆進成都見羅補首一
 冊就視之則易也欲擬議致詰而羅補者先曰若嘗學
 此乎因指未濟男之窮以發問二程避而問之則曰三
 陽先位兄弟渙然有所容聖日再遇之則去矣其後袁
 滋入洛問易於順頤曰易學在蜀耳滋入蜀訪問久无
 所得已而見黃贊翁於眉州問與語大有所得不知
 所得何語也滋問人按張定所傳之言為得本不致失
 所迷或欠真切郭氏鵬海曰既濟之吉以柔得中未
 濟之亨亦如柔得中則敬慎勝也既濟之亂以中止未
 濟之元依利以不續終則克終難也既濟之貞以剛柔
 正未濟之可濟以到柔應則交濟之功也既曰柔得中
 而又有不續終之戒可見濟事无可輕忽之時既曰不
 當位又著到柔之應可見得人无不可濟之事○敬齋
 吳氏曰既濟曰終止則亂此曰无攸利不續終也蓋事
 之既濟而生亂與未濟而无終者皆一念之息為之居
 子是以貴自強不息○次塵林氏曰不續終是對汜濟
 言謂始也汜濟終也不濟是雖有其始不續其終也只
 是解濡其尾无攸利象引不能慎終如始之說似太深
 ○念臺劉氏曰柔中指六五六爻有剛柔相應之義雖
 不當位從十不全中討出十全事業最妙在相應處相
 應所以相濟也○解曰小狐汜濟者何也謂始若有為
 治其租舉而時事方殷未出險難之中也此時得濟未
 濟正須敬慎處之以收永濟之利乃濡其尾則首濟而
 尾不濟不能繼續於終也又何利焉然則天下事將終
 於不濟乎不知卦體六爻雖不當位而為未濟然陰爻
 皆與陽應則可資其柔順以持敬慎之慮協力同心始雖未濟
 應則可資其柔順以持敬慎之慮協力同心始雖未濟

周易集解增釋卷四十八

周易集解增釋卷四十八終

里

周易集解增釋卷四十九

三

陽明作曰兩水至曰海。則一物而有重義矣。又按注以
 趙氏。以大家傳列於卦畫下。即陽量氏。以大家傳列於
 象傳。雖不得辭亂經之罪。然亦有意。見大家傳承伏
 義。象傳承文王。小象傳承周公也。又按吳斗南先生。以
 今之小象為繫辭傳。以今之繫辭傳為說卦傳。漢按小
 象二字。本難解。代義但有書。故曰象。周公已有能如何
 亦曰象。本義曰天行以下。先儒謂之大象。潛龍以下。先
 儒謂之小象。或朱子胸中尚未安。一時未有以改正。故
 且據先儒以為言。況後大傳言繫辭者六。上傳二章。曰
 繫辭焉以明吉凶。十一。章。曰繫辭焉所以告也。十二。章
 曰繫辭焉以盡其言。下傳一章。曰繫辭焉而合。二。章。曰
 文王周公系彖之辭。說。至於上傳六章。及十二。章。皆曰
 繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之文。則明明單指周公之
 文辭說矣。故文周之經。雖俱可謂之繫辭。文王卦辭。既
 有象傳以釋之。則繫辭傳屬周公。文辭無疑。故亦始經
 分上下。況孔聖人凡說象。俱指伏羲之畫。並無一路以

周公之文辭為象者。而朱子後之儒者。俱稱繫辭傳為
 易大傳。俞石澗則稱小象為文辭。而另分為上下兩篇。
 胡與淵亦謂元儒鑒正古易。有未盡處。蓋皆以小象為
 繫辭傳。為未安也。至於以今之繫辭傳盡為說卦傳。尚
 未安。故朱子亦不許之。其中必有文辭傳。蓋一字謂之
 文。一句謂之言。如元者善之長也。云云。文傳也。潛龍勿
 用。何謂也。云云。言傳也。今大傳中如吉凶者。失得之象
 也。云云。象者言乎象者也。云云。及生生之謂易。云云。皆
 是文傳。鳴鶴在陰。云云。皆是言傳。蓋費氏止以文言傳
 中之乾坤提在前。其餘俱留在後。通傳愈說。而說卦傳
 又復難於其中。如蓋取諸云。陽卦多陰。云云。乾坤其
 易之明邪。以下大約多是說卦傳。但此二篇。註疏已
 未可細分也。又按漢書費氏本傳云。費氏字長。字原。其
 人也。治易。長於卦筮。亡章句。徒以象辭解之。蓋文
 辭說上下經。則今之小象為繫辭傳。愈明矣。而以文
 辭列於六篇二字之下。則文辭傳不盡提在前。亦見矣。若

周易集解增釋卷四十九

四

天行健。君子以自彊不息。

彊其
良反

文辭傳止於乾坤兩既。則漢書應曰。以象象繫辭。文
 七篇釋上下經矣。惜乎吳斗南先生有此卓見。不與朱
 子詳辨。終使聖人文辭。尚有未達實處也。揚之聖人文
 章。必有次第。未必義周並釋。況釋象者已列開。則釋文
 者亦必列開也。又十傳之名。其來已久。如周易上經周
 易下經一。未亂時。疑象上傳象下傳六字。列於天行
 建山上有澤之上。繫辭上傳繫辭下傳八字。列於潛龍
 勿用陽在下也。咸其拇志在外也之上。自後人誤以釋
 文者併入象傳。而繫辭上傳繫辭下傳八字。遂誤列於
 天尊地卑八卦成列之上矣。此俞石澗所以把今之所
 云小象。另列開而自名文傳。胡贊
 湖以為朱子所未及訂正者也。

天。乾卦之象也。乾之象多。而天則
 曰兼山。兌曰。此獨不然者。天一而已。但言天行。則見其
 麗澤之類。一日一周。而明日又一周。若重複之象。非至健不能也。
 君子法之。不以人欲害其天德之剛。此句在自彊不息
 字。則自彊而不息矣。
 程傳。卦下象。解一卦之象。又下象。解一爻之象。諸卦皆
 取象以為法。乾道覆育之象至大。非聖人莫能體。欲人
 皆可取法也。故取其行健而已。至健固足。以見天道也。
 君子以自彊不息。法天行之健也。○節孔疏。乾是眾健
 之訓。今大象不取餘健為釋。偏說天者。萬物壯健。皆言
 衆健。從天運動。日過一度。是運轉渾渾。未曾休息。故

周易集解增釋卷四十九

五

天行健是乾之訓也。順者坤之訓也。坤則云地勢坤。此不言天行健而用健者。則表云詳其名也。然則天是體名。乾則用健。健是其訓。三者並見。最為詳悉。所以尊乾異於他卦。○朱子云。乾卦有兩乾。是兩天也。昨日行一天也。今日行一天也。其實一天而行健不已。此所以為天行健也。北平則不見。必其高下層層地。此所以見地勢之坤順。○朱子云。乾卦有兩乾。是兩天也。昨日行一天也。今日行一天也。其實一天而行健不已。此所以為天行健也。北平則不見。必其高下層層地。此所以見地勢之坤順。○朱子云。乾卦有兩乾。是兩天也。昨日行一天也。今日行一天也。其實一天而行健不已。此所以為天行健也。北平則不見。必其高下層層地。此所以見地勢之坤順。

周易集解增釋卷四十九

六

用震艮巽兌曰海雷兼山。隨風麗澤。象皆在下何也。四卦者。震而相變。用卦也。故其象。攝用而歸之體。○雲峯曰。明而作。先體而後用也。下經四卦。震曰海雷。艮曰山。巽曰隨風。兌曰麗澤。先用而後體也。乾坤不言重。異於六子也。○朱子云。乾卦有兩乾。是兩天也。昨日行一天也。今日行一天也。其實一天而行健不已。此所以為天行健也。北平則不見。必其高下層層地。此所以見地勢之坤順。○朱子云。乾卦有兩乾。是兩天也。昨日行一天也。今日行一天也。其實一天而行健不已。此所以為天行健也。北平則不見。必其高下層層地。此所以見地勢之坤順。

自強

經初九潛龍勿用

潛龍勿用陽在下也

陽謂九下謂潛。漢按經文潛龍勿用潛以位言初也龍

本義既以九下則見下字指君子之在下位而不指陽

氣之在下也蓋自唐孔氏後大約指陽氣之在下言

即程傳亦兼陽氣君子惟本義以潛字釋下字見此

亦單說人與上五文同例也揭一陽字便見是人之

龍德當為世用而文辭戒以勿用者以時方潛而居下

位故耳先儒謂小象之傳有推原其旨者有直解其美

者有單舉其一辭者有徑述其辭而轉加一二字者有

發其意之未盡理之未明者繼以發

明文義也此即則推原而發明之者

程傳陽氣在下君子履微未可用也。製胡氏曰有

理而後有氣氣之始莫先於陰陽天地萬物何莫非陰

陽之為者夫子於乾初九文小象曰陽在下也於坤初

六文小象曰陰始凝也陰陽之始稱於此蓋以六十四

卦陰陽之初文即大極所生兩儀之一以為諸卦通例

陰陽之名一以立而動靜健順剛柔奇偶小大尊卑變化

進退往來之稱亦由是而著矣。節程沙隱小象叶聲

乾初曰陽在下坤初曰陰始凝扶陽抑陰之意已見於

言辭之表。蒙養李氏曰有天德而在下未可用也說

者以陽為陽氣則與文言為重復。臨川吳氏曰陽

龍在下釋潛龍之潛如大人之隱於卑下未出世故

得此占者亦不可用事也。節王氏初之潛以龍德而

在下也。而文則曰陽以德言在下以位言說一

字。王氏當用在下故勿用。決按陽在下謂陽之德

已成而惜其在下有望其上之意陰始凝言陰之勢雖

未成而駭其疑

有防其或之意

經九二見龍在田利見大人

見龍在田德施普也

施陸云

始致反

周易集解增釋卷四十九

程傳見於地上德化及物其施已普也。節孔疏龍德

在田似聖人已出在世道德恩施能普偏也。初九勿

用是其周普也。比九五則猶狹也。朱子語問見龍在

田如日方升雖未中天而其光已無所不照矣。答曰九

二君德已著至九五然後得其位耳。蓋無不照矣。白雲郭

氏曰時至而出兼善天下膏澤下於民之時也。雲峯

胡氏曰小象提出一德字見九二之所以為大人者以

德言非以位言也。徐氏曰德龍德也。在地上則澤乎

物故施普也。厚齋馬氏曰龍在田則雨澤膏潤之象

故曰德施普也。林氏曰見龍在田非謂龍之在田也

與雲致雨而我田噉德澤在田也。所貴乎大人者謂其

四海者五與二也。五正君位於上。為之宗主。二正臣位於下。見之事業。此諸卦之例也。九二有君人之大德。當納麓宅樞之時。德澤之施。普濟無間。猶陽氣普濟而令發龍。故之間。並與稼穡。以成利天下。○石門俞氏曰。以九居二。則出潛離隱。而其德及物矣。故曰見龍在田。德施普也。中而不偏。故所施周普。○石門梁氏曰。見龍在田。德者。以言在下之大人也。而其曰德施普者。何也。蓋大下皆化之矣。所謂德施者。豈必博施濟眾。乃謂之施乎。蓋聞其風而興起者。無非其德之施也。○次望林氏曰。德施普。即本義澤及於物。意明為人所利見也。

經九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。

終日乾乾。反復道也。

周易集解增釋卷四十九

復陸云
方艮反

反復。重複踐行之意。決按本義曰。重複踐行。則道字即了又行。無間斷意。程傳則曰。進退動息。必以道也。只是行道理。道字解。後人亦多遵之。者。要。不若本義。重複踐行。得終日乾乾之義。當引存疑。俱輕看道字。是矣。亦未。能以踐行。昭道字也。此單舉其一辭。而全發其心事者。程傳。進退動息。必以道也。○平巷項氏曰。自上而下。為復。自下而上。為反。三之上。下。皆得純乾。故曰反復道也。此解乾乾二字。乾乾。即重。論位則重。故曰反復道也。則反復合道。故无咎。四亦以進退皆合乾道。故得无咎。三以自修。故曰反復。四以自試。故曰進退。○徐氏曰。反復往來。必由乎道。動循天理。雖危而安也。三位在二體之中。可進而上。可退而下。故言反復。○臨川吳氏曰。反復道。釋乾乾。以學言之也。行道已竟。又還反以復於已。

行之道而再行如初。一乾既終。一乾又始之象也。○節命。石湖。君子因其時而惕。乃反求諸身。省察其不善。以復其善。故曰終日乾乾。反復道也。或疑。文傳每只舉上二句。而不及下文。何也。曰。反復道。即釋夕惕若厲无咎之義。雖不舉下文。而下文之義。在其中矣。○決按。惟其日而夕。而又日。故曰反復。

經九四。或躍在淵。无咎。

或躍在淵。進无咎也。

周易集解增釋卷四十九

可以進而不必進也。決按本義必字。即言不必信之必。不有心於期進。則其進也。以時矣。何冒進之咎之有。此特舉之辭。而特加一字。以明之者。程傳。量可而進。適其時。則无咎也。○白雲郭氏曰。四為有位之臣。與五同功。雖有進退之義。而義在。有為故進。亦无咎。聖人懼其近而必進。故或之。亦慮其退而失時。故曰進无咎也。○臨川吳氏曰。未可躍。則在淵。既可躍。則自淵躍出。以上於天。如是而進。是能審其可。故其進无咎。○汴水趙氏曰。凡躍者。皆暫上而旋下。若四之躍。則飛之漸。故聖人以進釋之。○石門梁氏曰。九四進退。无咎。則其進其退。皆无咎也。而傳獨言進无咎者。蓋君子之出處。以躁進而失者常多。以恬退而失者常少。今九四之進。亦且无咎。則其退之无咎。不言可知矣。○決按。但。石氏曰。爻辭。但云或躍无咎。天子必謂。須進乃躍。字。其說亦通。乃蒙引。則辨之曰。進无咎。是或躍在淵。躍字。其說亦通。乃蒙引。則辨之曰。進无咎。是或躍在淵。不必進。言進亦无咎。而君子寧在淵也。此與梁氏俱可備。

經九五飛龍在天利見大人

造陸氏曰鄭請但

造猶作也

程傳大人之為聖人之事也。○進齊徐氏曰大人造者聖人作也。龍以飛而在天。大人以作而居位。大人釋龍字。造釋飛字。○雲峯胡氏曰二之施以德言五之造以兼德與位言有其德无其位不敢作禮樂即所謂造也。○臨川吳氏曰造猶作也。作猶起也。大人起而居天子之位也。○汴水趙氏曰造作也。五之大人即二之大人作而在上二五非兩大人也。○節王臺溪造之一體有以見聖人之功用與天同焉。天何容心哉。聖人亦何容

周易集解增釋卷四十九

士

心哉。不識不知順帝之則而已矣。故造之一辭見聖人之功用即天也。○石澗俞氏曰二五均大人也。二止言德施善五乃言大人造明九五乃乾之主爻有大人之德又有大人之位施為造作其功用與天同也。大人釋龍字造釋飛字。○決按徐進齋吳臨川趙氏及存疑齋義會詳衷旨等書皆以造為聖人興起在位蓋以本義以作字解造字即文言傳聖人之制作萬物配之意也。傳則以聖人之事也則言聖人之制作其理亦可參焉。聖人既作而在上位則必有聖人之制作矣。聖人之制作亦可包在龍字內也。故胡雲峯王童溪俞石澗俱指造作說又按二五兩爻只釋上一句下一句皆隱包在內曰德施善便見二之德盛而化神而為人所利見也。曰大人造便見聖人乘時興起起而中釋其義者天下所利見也。○此但就文辭而申釋其義者

經上九亢龍有悔

亢龍有悔盈不可久也

程傳盈則變有悔也。○進齊徐氏曰盈謂陽極不可久謂陰生以盈釋亢字不可久釋有悔字。人知其不可久而防於未亢之先則有悔者无悔矣。○白雲郭氏曰易窮則變變則通通則久亢不知變其能久乎。○雲峯胡氏曰乾上九陽之盈盈則必消故不可久。坤上六陰之更過也。過乎君位則為盈。水盈則必溢而不可久。大

周易集解增釋卷四十九

士

久而居之以為常則悔矣。○石澗俞氏曰上九所以有悔者盈也。天道惡盈惟中可久盈不可久也。盈釋亢字不可久謂有悔。○谷氏拙樸曰亢不使以時勢言處之者與時俱亢方謂之盈不可二字。聖人深為處盈者致戒。○次崖林氏曰物極則變勢盈則傾天地人物其理皆然。○此亦就文辭而明解之者。○決按聖傳曰盈不可久則盈而盈尚可也。蓋人必有盈時故貴有持盈之道為君而至堯舜盈矣其所以持盈者允恭克讓溫恭允塞是也。為臣而至伊周盈矣其所以持盈者曰臣用

經用九見羣龍无首吉

用九。天德不可為首也

言陽剛不可為物先。為物先則純任乎剛恐缺折而不濟之也。物字兼人與事言。○決謂天德尚不可為首為首則或傷人傷事何況湯河之勇此與臨其明相似但

周易集解增釋卷四十九

一則全然暗一則但不為首耳。故六陽皆變而吉。聖傳用九二字。含其內。故本義補六。○天行以下。先儒謂之大象。潛龍以下。先儒謂之小象。後放此。漢按朱子解象辭曰。文王所繫此亦是先儒所言。遇而朱子不曰先儒。非攬善也。以為先儒之言。具在。盡人可觀。其說既無可議。則直取之以為己說耳。象傳止一耳。聖人大傳說象者屢矣。一卦有一卦之象。一爻有一爻之象。皆指伏羲之畫而言。未嘗以周公之文辭為象也。大約大象小象之說。朱子亦尚有未安於心。但一時未有以易之。故直據先儒詳之。而特下先儒詳之四字。以示為臆疑之竟。

程傳用九。天德也。天德陽剛。復用剛而好先。則過矣。○明道程子曰。文王之所以為文也。純亦不已。此天德也。

易集解增釋卷四十九

十

易

有。天德。便可語王道。○朱子語。乾為萬物之始。故天下之物。无不資之以始。但其六爻有時而皆變。故有齊龍元首之象。而君子體之。則當謙恭卑順。不為天下先耳。非謂可。天德而不可為首。若曰。乾不為首。則萬物何所資而始。而又誰為之首乎。○進齋徐氏曰。六爻皆用九。則乾變之坤。九者。剛健之極。天之德也。天德不可為首。指卦變言。即坤元首之義。非謂乾剛有所不足也。善用九者。物極必變。剛而能柔。不為物先。用坤道也。○雲峯胡氏曰。經言。元首。傳言。不可為首。為人之用。九者言也。易存乎用。用易存乎人。○白雲郭氏曰。善用天德者。用其大。不善用天德者。用其體。體元不及也。處眾則欲長。有功則欲代。故聖人於是戒之。益誓尚曰。滿招損謙。受益時乃天道。其知用天德者歟。○臨川吳氏曰。乾之德。剛健中正。中則不過於剛。正則不偏於剛。用九者。純剛。剛變為柔。蓋以柔濟剛。而不過不偏也。是為天德。釋可以純剛居上。故曰不可為首。○梅逢燕氏曰。天德。釋

周易集解增釋卷四十九

見羣龍不可為首。釋元首。蓋言其變而之坤也。六爻皆變而之坤。是謂見羣龍元首象。釋之以天德。今變而之坤。則不可為首矣。上面進盈。及天德皆當微斷句讀。此單舉一辭而釋其所以然者。○決按朱子講不可為首曰。謙恭卑順。不為天下先。說理極精。少錯。則同老子執守下之意矣。如堯舜之天德。堯非不知。舜非不知。然非咨於四岳。遠衆共舉之。然後俞而從之。此即不為首之美也。但堯舜是生安聖人。自然能不為首。此為大概。用易之君子說。故曰不可為首。不可云者。深戒之也。又朱子曰。誰為之首。則知天必為萬物之首。君必為萬民之首。雖遭大投繯。君亦當率作興事。以倡羣臣也。但其率作興事。猶須如堯舜之虛心清問。又天德只是一天德。蒙引又分出偏言之天德來。非也。又按此傳比爻辭。翻進一層。爻辭只說六爻皆變。是无首之象。聖傳曰不可為首。是丁寧萬世之學者。使知所趨也。乃李秀巖引其父隆山之講文辭。即說不可為首之意。非也。

易集解增釋卷四十九

又按程沙隨叶韻之說。深知聖人文章之妙。如乾卦聖傳。則三韻也。下昔一韻。遁咎造一韻。大畜一韻。坤卦聖傳。則四韻也。凝冰一韻。發方光一韻。發大畜一韻。中窮終一韻。知此則聖人之傳。斷不可失。繼於爻辭中矣。繼之聖人十翼。凡依傍於前聖者。則用韻。凡自發議論者。則不用韻。釋彖釋文皆依傍文周。雜卦傳贊。伏羲卦名。故皆用韻。象傳大傳。說卦傳。序卦傳。雖亦本前聖。然其義多前聖所未有。故皆不用韻。文言傳如下也。云云。陽氣潛藏。云云。皆用韻者。不脫爻辭也。潛龍勿用。何謂也。云云。君子以成德為行。云云。皆推廣言之。故不用韻。蓋贊前聖之言。須是咏嘆淫液。而後得之。故作詩體。而用韻。自發議論。只須直達己意。故作書體。而不用韻。孟子曰。頌其詩。讀其書。頌讀二字。甚精。書則高其聲音。讀之而已。詩則須抑揚反復。咏嘆淫液。以頌之。讀聖人之十傳。亦須用頌。詩書兩法。聖人文章之妙。方見。而聖人之精蘊。愈見矣。

地勢坤君子以厚德載物

地。坤之象亦一而已。故不言重。而言其勢之順。則見其

高下相因之元窮。此句重坤之象。自高而下。固至順極

厚。而无所不載也。

程傳。坤道之大。猶乾也。非聖人孰能體之。地厚而其勢
順。故取其順厚之象。而云地勢坤也。君子觀坤厚之
象。以深厚之德。容載萬物。○節孔穎達言。君子者。亦包公
卿諸侯之等。但厚德載物。隨分多少。○程子語。問坤卦
是臣之事。人君有用履石。先生曰。是何元用。如厚德載
物。人君安可不用。楊道。○朱子語。問坤言地勢。猶乾
言天行。天行健。猶言地勢。然大地乾。乾不言乾。而不言健。
坤不言順。而不言坤。說者雖多。究竟如何。先生曰。此不必

周易集解增釋卷四十九

五

論。只是當時下字時。偶不同。必欲求其說則鑿。却反晦
了。當理會底。錄錄問地勢。猶言高下相因之勢。以其順
且厚。先生曰。高下相因。只是順。若厚。又是一個道理。
然惟其厚。所以上下只管相因。去只是得地。順若是薄。
底物。高下只管相因。則傾陷了。不能如此之無窮。矣。惟
其高下相因。元窮。所以為至順也。君子體之。惟至厚為
能載物。天行善健。故君子法之。以自強不息。地勢至順。
故君子體之以厚德。載物。量錄錄地之勢。常有順底道
道理。且如這箇平地。前面便有坡陀。履突然起底。也是
順。是謂錄。○白雲郭氏曰。天得乾道之大者。地得坤道
之大者。聖人從其大者。故乾。坤皆言天。地。而六子之象。
亦各舉其大者。明之也。乾言天行健。則知天行得乾之
健也。坤言地勢坤。則知地勢得坤之順也。君子法之。厚
其德。而元不載焉。古之人。自任以天下之重者。以此。○
項平菴。乾之象為天。重。乾是二天也。世無二天之理。故

周易集解增釋卷四十九

未

以天行象之。天一曰。一周而復。地有如一。二天。而又
不見其息。此乾之所以為健也。坤之象為地。重。坤是二
地也。亦元二地之理。故以地勢象之。東南地下。西北地
高。有如二地。然以漸而高。行者莫覺焉。此坤之所以為
順也。○誠齋楊氏曰。地之力不厚。則載萬物不勝其厚。
重。君子之德不厚。則載萬民不勝其衆。勢。力也。○節
大。地一而已。而勢有萬民。於以見重坤之象焉。天地民
物之貴。聖賢道德之德。任之以身。非其德之厚。孰能載
之哉。○汴水趙氏曰。天主氣。氣運動。故曰行。地主形。形
有海嶽陰陽之殊。難以枚舉。概曰勢。則海嶽陰陽在其
中。地勢博厚。君子體之以厚。其德地善。持載。君子體之
以載物。夫卑不壯。不能任重。舟不大。不能抗深。深不
載。物不能漂。六合之大。民物之繁。必厚德乃能載之。載
者。民依以安也。位有高下。載物則同。故稱君子。○次崖
林氏曰。地勢坤。言地勢順也。於此就見其厚。故君子以
厚德載物。蓋坤之象為地。重之。又得坤焉。則是地之形

履霜堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。

疑陸云魚水反

按魏志作初六履霜。平卷項大曰。程子以此句堅冰二字。明後人妄加也。郭京徐氏本亦皆无此二字。今

當從之。馴順習也。

程德陰始凝而為霜。漸盛則至於堅冰。小人雖微。長則漸至於盛。故戒於初。馴謂習。習而至於盛。習。因循也。○節孔疏。陰始凝也。者。釋履霜之義。言陰氣始凝。而為霜也。馴致其道至堅冰也。者。馴猶狎順也。若鳥獸馴狎。然言順其陰柔之道。習而不已。乃至堅冰也。以明人事有為。不可不制其節度。故於履霜而遂以堅冰為戒。以防漸盛。慎於始也。○朱子語。履霜而遂以堅冰為戒。生曰。陰陽造化之本。所不能無。但有淑慝之分。蓋陽

周易集解增釋卷四十九

七

淑而陰。陽好而陰不好也。猶有晝必有夜。有暑必有寒。有春夏必有秋冬。人有少必有老。其消長有常。人亦不能損益也。但聖人參天地贊化育。於此必有道。故觀履霜堅冰至之象。必有謹慎之意。所以扶陽而抑陰也。○建安邱氏曰。乾初九小象釋之以陽在下。坤初六小象釋之以陰始凝。聖人欲明九六之為陰陽。故於乾之初畫言之。其旨如此。○雲峯胡氏曰。上六曰其道也。由初六順習其道。以至於窮。兩其道字具載始末。經曰堅冰至。要其終也。傳曰至堅冰。原其始也。○童溪王氏曰。乾之初九。一陽在下。其曰潛龍勿用者。懼其傷也。坤之初六。一陰在下。其曰履霜堅冰至者。防其長也。懼其復愛之也。防其長。忌之也。夫陰陽天地之道。消長往來。為晝夜。為寒暑。為古今。元一息之傳也。聖人何容心於其間。而有所愛有所忌也哉。張橫渠曰。易為君子謀。不為小人謀。惟易為君子謀也。故陽君子道也。則必委曲愛護。惟恐其或傷也。惟易不為小人謀也。故陰

周易集解增釋卷四十九

八

○決按李安溪謂堅冰二字。非衍文。蓋以陰始凝也。起下二句。此即存疑始凝也。直趕到至堅冰之意。雖與本義異。理亦可通。蓋通部釋文。聖傳凡提明九六等字。必有精義。若若昭親志。初六二字。不着緊要。蓋聖人之意。若曰。履霜。陰始凝之象耳。若能及早防之。使不至於堅冰。惟習而不察。遂使陰道日長。以至堅冰。是細而不失也。合文言傳辨之不早。辨之句。觀之其旨愈明矣。此論與本義微異。書之以備參。

經六二。直方大。不習无不利。

六二之動。直以方也。不習无不利。地道光也。

程德。承天而動。直以方。直方。則大矣。直方之義。其大元。窮地道光。顯其功。順成。直習而後利哉。○孔疏。言所

人道也。則思杜其漸。防其微。惟恐其遂長也。夫涓涓不遏。將成江河。毫末不去。將長斧柯。陰氣始凝。霜而不自知。則其至堅冰也。必矣。此無他。馴致之故也。惟見微慮早之君子。知天下有所謂必至之理。故謹其辨於履霜之初。則馴致之禍。亦或幾乎熄矣。鄭莊公之寵弟。不用蔡仲。蔓草之諫。而待其自斃。遂至於同氣交兵。子母相失。噫。此無他。疎履霜早辨之戒也。○汴水趙氏曰。陰主擊斂。陽主煥發。擊斂而凝。白露為霜。凝極則洪。亦冰也。風行水上。冰渙而釋。渙極則溝渰。亦盈滿。皆必至之勢也。人皆曰。露微易凝。水深難冰。然一夕寒風。倏然冰壯。蓋于時獨陰元陽。猶坤之純陰也。霜之極。至於堅冰。坤之極。至於龍戰。聖人以始凝釋霜。則已示堅冰之幾。○臨川吳氏曰。馴如馬之馴。其行徐徐而至。馴致釋下。釋坤初六曰陰始凝也。以明三百八十四爻。凡九皆乾之陽。凡六皆坤之陰。而乾九坤六。所以為易之緼也。

周易集解增釋卷四十九

以不假修習物元不利。猶地道光大故也。○朱子語問
 坤之六二之動直方。曰方是一定不變之意。坤受天之
 氣而生。故其直止是一定。○陽輝錄。○陽輝錄。○陽輝錄。
 二之動者。六二之德。動而後可見也。因物之性而生之。
 是其直也。成物之形而不見。是其方也。○廣平游氏曰。
 坤之六二。靜則為中正。動則為直方。坤之道。盛於六二。
 而直方。因動而後見也。不言直方。則地道之光。不可得
 而見矣。故以動者言之。○雲峯胡氏曰。六二之動。直以方
 也。欲知其直方。當於動處觀之。地之生物也。藏於中者。
 單達於外。而無所面。此可以見其直。其成物也。洪纖
 高下。飛潛動植。隨物賦形。而各有定分。此可以見其方。
 若其六二。則地之持載。固不待言。而可見矣。地道之光。自
 待學習而後利乎。○節王童溪。坤六二。直惟二。為盡地道
 何者。以順德。以居正位。順之至也。故循理而行。无所容
 偽。直也。隆穀厚德。各當其物。方也。直方故大。大則能配

周易集解增釋卷四十九

言直方。而不大。殊不知動即大。坤陰之靜。固小。從乾
 陽而動。則大也。○石門梁氏曰。又言直方大。而傳止言
 直方者。蓋由內直外方。而盛大。則大者。直方之所致耳。
 故但取韻協。而曰直以方也。不習元不利。為地道光者。
 蓋德盛之極。則光輝外見也。動字兼念慮事為二意。
 謂六二固有直方之德。而未動。則無由見。惟動乎念慮
 之微。事為之著。而後存之。為无私之直。發之為當理之
 方。具見矣。直且方。而大亦不外矣。夫直方大。地道也。六
 二。具其直方大之德。則六二即地道也。不習元不利。則不
 待矯揉勉強之功。而有從容中道之樂。所以為有光也。
 以字不必泥。直以方。猶云直而方。○漢按蔡虛齋。謂六
 二主於內者。直以方。外者。方。二字須平說。以字即而字。
 古文多通用。地道亦以人事言。二雖非地。二之道。即地
 之道也。此論甚明。須知惟象傳即地道。以明坤義。其六
 二。皆是人事。言。乾卦亦然。先儒多說地道。亦不誤。其六
 二。則人事。不言喻矣。非謂聖傳說地道也。又按六二。既
 說動。便是其動也。關之曉上。而便有乾在。止可說直方。
 國不得復言大。以避乾也。如臣有動。便須承君。妻有動。
 便須承夫。不得自居於大也。三傳曰。知光大。就內說。便
 無嫌。以六二之柔順。中正自然能之。其餘則須慎持。此
 北晨之惠。

經六三。含章可貞。或從王事。无成有終。

含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。

知陸云。

程傳。夫子懼人之守文而不達於義也。又從而明之。言
 為臣處下之道。不當有其功。蓋必含其美。乃正而可
 常。然義所當為者。則以時而發。不有其功。不失其宜。
 乃以時也。非含藏終不為也。含而不為。不盡忠者也。

周易集解增釋卷四十九

從王事象只舉上句解義則并及下文。它卦皆然。或從
 王事而能無成有終者。是其知之光大也。唯其知之光
 大。故能含晦。淺暗之人。有善唯恐人不知。豈能含章也。
 東萊呂氏曰。含章可貞。以時發也。大凡人出來做事。
 多被人疑忌。只為預先露圭角。不能含章。惟含章然後
 可以持發。初不是而件真。或從王事。知光大也。易傳云。
 或從王事而能無成有終者。是其知之光大也。惟其知
 之光大。故能含晦。此極有意味。尋常人欲含晦者。只
 去鋤治驕。深匿名迹。然愈鋤愈生。愈匿愈露。蓋不
 一善。便無着處。雖強欲抑遏。終制不住。譬如瓶小水多。
 雖抑遏。終必溢。若瓶大則水自不泛。溢。如瓶小水多。
 間費力。雲峯胡氏曰。小象於三言智。文於二言義。
 仁禮之性。健義智之性。順。君子於坤。法其柔順之貞而
 已。節。朱漢上。含章者。坤之靜也。以時發者。坤之動也。
 節。項平菴。六三六五。皆以陰居陽者也。陰陽相雜。為

文。故二。又。皆有文章之象。而文言皆以美釋之。猶對之
 二。以陽居陰。亦有文明之象也。五得中位。故為文在中。
 三。不得位。而在上下之交。故靜則含之。而可貞。其守於
 下。動或從王。亦足以發其知於上也。靜者六也。動者三
 也。先含章而後從事。故不為始而為終。雖含章而有時
 發。故可貞。而非必貞也。可謂亦如此。非決辭也。故孔
 子贊之曰。以時發也。○京口先生曰。含之為言。待時而
 發也。○次崖林氏曰。以時發之時。不可作積滿之時。緣
 象傳不就三之才上說。以知光大觀之。可見但就為臣
 之分說。識君尊臣卑之分。君逸臣勞之理。故曰知光大
 也。○劉石之。發是其所含者。待時之可為。而發
 是含章非故為。韜晦也。為臣者。真知君尊臣卑之分。君
 逸臣勞之理。故不為始而為終。是其內知之光大也。光
 對暗昧者。說大對狹小者。說。○漢按。只說或從王事。而
 不說無成有終者。以從字內。已包得下句意也。臣從君
 妻從夫。皆須無成有終。若每事專成。而不能無成有終。

周易集解增釋卷四十九

則非從字之義矣。又六三本是知光大者。故能無成有
 終。則元成有終。即包在知光大句內。此爻雖不及六二
 全其地德。然曰含章。曰光大。亦是坤含弘光大之意。
 經六四。括囊。无咎。无譽。
 括囊无咎。慎不害也。
 程傳。能慎如此。則无害也。○孔疏。慎不害者。釋所以括
 囊。元。之義。施其謹慎。不與物競。故不被害也。○程子
 語。問括囊事。還作得在位使否。先生曰。六四位是在上。
 然坤之六四。却是重陰。故云賢人隱。便作不得在位。想
 道。○節。朱漢上。六四當天地閉塞。賢人隱避之時。不
 利君子正。故止其口。而不出者。慎也。慎以全身。故於義
 不害。若立人之本。親道不行矣。而括囊。誠。罪也。安得
 无咎。故此爻。不以位言之。○關。封。臥。氏。曰。君子之括囊。
 非惡有譽也。惡有咎耳。故象曰。无咎。不害。而不及譽也。
 括。謹之至也。至謹則時不我害。○節。石。澗。俞。氏。曰。六三
 則。半。動。半。靜。故。稱。其。知。六。四。純。柔。全。不。動。故。稱。其
 慎。○節。蔡。虛。齋。括。囊。者。本。心。只。圖。无。咎。而。已。无。譽。非。所
 計。也。以。括。囊。而。得。无。咎。此。便。已。含。得。无。譽。意。了。以。慎
 字。釋。括。囊。以。不。害。釋。无。咎。蓋。慎。其。事。而。不。致。罪。虞。凡。易。无。咎
 事。慎。其。身。而。不。輕。出。則。不。辱。身。故。不。致。罪。虞。凡。易。无。咎
 多。以。義。理。高。此。則。以。利。害。高。○決。按。不。害。諸。儒。多。指。惠
 害。說。朱。漢。上。則。指。不。害。義。說。道。理。亦。精。二。子。乘。舟。詩。曰。
 不。瑕。有。害。慮。其。身。之。有。害。也。泉。水。之。詩。曰。不。瑕。有。害。
 慮。其。羞。之。有。害。也。害。字。本。有。此。二。義。此。處。亦。須。兼。講。

經六五。黃裳元吉。
 黃裳元吉。文在中也。

周易集解增釋卷四十九

中

文在中而見於外也。決按程傳解中字白在中不通也。說非對通不及說也。此便見朱子不取程傳之意。又按聖傳是推原之辭。黃裳是文之在外者。故推其在內者。而曰六五之黃裳。非飾於外。此實以文在中而於外耳。此便是關然日章之義。程傳黃中之文。在中不過也。內積至美而居下。故為元吉。○余氏曰。坤六五黃裳元吉。象曰。文在中。則正發黃字之義。蓋通坤卦皆可言裳。唯六五則為黃裳。所以可貴也。六二雖中而不文。六三雖文而不中。故直方但言其質之中。含章但言其華之露。○石澗俞氏曰。六五以陰柔之中。居陽剛之位。而剛柔相雜。是以謂之文也。文與中皆釋黃字。在中謂在上體之中也。○鄭東谷。六五稱中。美元吉何也。坤體厚重。陰又虛靜。而五位高。五陽明而中正也。以厚重虛靜之資。而處陽明中正之位。所謂充實之謂美。充實而有光輝之謂大。故能暢於四

肢。發於事業。大言大善。元加於此。○谷氏拙僕曰。黃裳是中德之發為文治也。象又推本於在中。謂文豈由外襲者哉。文德實具於中。故也。中具於內。曰黃中。中見於外。曰黃裳。文在中。乃關然之意。不顯之文也。即美在其中意。○虛齋蔡氏曰。未有見於外而不本於內者。一言一動。皆中順之發。越昭著也。○石芝劉氏曰。中順之發。外者。總名曰文。此中字。即又本義充諸內之內字。夫子由外而推本於內也。○洪按孔疏。解文字為文德。郭白雲。亦曰。文在中者。言美德在中也。王秋山曰。文在中。故能明理而無過。是以元吉。朱漢上則曰。文者。地道之美。見於山川動植者也。裳。下體之飾。曰黃。則守中有地之美。而不過。故曰文在中也。凡此諸說。或就內說文。或就外說文。總可與本義互相發也。

經上六。龍戰于野。其血玄黃。

龍戰于野。其道窮也。

程傳。陰盛至於窮極。則必爭而傷也。○鄭康成。上六坤道之窮。窮而不知變者也。凡易貴陽而賤陰。非戰之也。陽知進退之義。陰元過亢之悔。是以非克之則不去也。始也履霜。則難與之進。終也龍戰。則難與之退。不知進退存亡。是以謂之賤也。○節郭白雲。龍戰于野。則為臣之道既窮。而為君之道亦闕矣。其血玄黃。蓋君臣兩傷之謂也。觀二帝三王之時。君臣一體。如元首股肱。夫無人之謂也。觀二帝三王之時。君臣一體。如元首股肱。夫屠戮臣下。如異類。其臣固有得罪者。而斬君之惡大矣。非特元黃而已。嗚呼。上元黃裳之君。下元方直之臣。幾何不道。窮而龍戰。○汴水趙氏曰。乾曰。亢龍有悔。窮之災也。坤曰。龍戰于野。其道窮也。乾至上而窮。則災。坤至上而窮。則戰。戰則不止於悔。○臨川吳氏曰。柔居下為宜。至於上則其道已窮極也。○節朱漢上。坤道已窮。

周易集解增釋卷四十九

廿四

窮而不已。臣疑於君。乾坤交戰。君臣相傷。不知變通。故也。○孫氏曰。乾之上九。陽之亢極。不言陰戰者。所以抑臣僭也。坤之上六。陰之過極。則與陽戰者。所以警君防也。其旨微乎。○洪按。窮字。程傳曰。窮極。則與乾上九聖傳窮之災也。窮字。同義。其道。即聖傳初六之其道。兩其字。俱指陰言。當始凝而早制之。亦何至窮極而戰。惟馴致其道。至上而盛極。遂不可制。而與陽戰。言中仍有警陽思患。豫防之意。又按窮字。自應遵程傳作極字解。而命石澗則曰。為窮則戰。戰窮則懼。陰窮則與陽戰。此必然之道也。則又作困窮之窮解。亦可泰矣。蓋陰從陽者也。無陽豈能獨盛。故曰窮。自古女壯者。莫如賈武。然較之馬鄧。豈高則境之盛。與窮則然矣。臣僕者。莫若董桓。而傷。傳獨言陰之窮者。所以戒陰之壯。以扶微陽也。周之。以存君臣之義。即坤上六。經傳之音也。

經用六利永貞

用六永貞以大終也

初陰後陽故曰大終

程傳陰既貞固不足則不能永終故用六之道利在盛
大於終能大於終乃永貞也荀氏慈明曰陽欲元首
陰以大終○朱子語陽為大陰為小大過小過之類皆
是以陰陽而言坤六爻皆陰其始本小到此陰皆變為
陽矣所謂以大終也言始小而終大陳文蔚曰○易
曰柔戒其邪長正乃利也故君子之用六也順上而保
其正合其剛大而終也○雲華胡氏曰既提出陰陽二
字於乾坤初爻至此曰以大終也於以見陰為小陽為
大陰陽之大分明矣○漢上朱氏曰六陰柔之極不濟
之以陽剛則邪侵之道故以九用六乃能永大不失其

周易集解增釋卷四十九

主

正杜欽曰地道貴乾陽始之陰終之未始離陽故曰以
大終也○沙隨程氏曰乾以元為本所以資始坤以
為主所以大終也○次崖林氏曰始陰而終陽始以
能固守大終則能固守矣○程氏敬承曰陽之極不為
首是元首也陰之極以大終是元終也終始循環變化
元端造化之妙固如此○決按乾只說利貞坤六爻皆
變雖已為乾然其中仍帶坤氣故又辭加一永字而曰
利永貞聖傳釋之曰用六本非大不過以大終耳是終
雖陽而始則陰其貞不可不永也乾用九則以小終
何以不曰以小終而曰不可不為首蓋懼陽之為首而
也所以保陽也坤以大終則幸陰之變為陽
矣聖人於陽則欲其來於陰則欲其往也

雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲者未通之意漢謂未通指陰陽說陰
陽未通雲未成雨方切

屯象若陰陽和而成雨則雷雨作而成解矣故赦遇者
罪所以順陰陽之和也○經綸所以贊化育而使陰陽之
和經綸治絲之事經引之綸理之也○漢按本義曰引之
之謂詳治其節目此與解屯難之世君子有為之時也
中庸不同者義略而有當也○屯難之世君子有為之時也
程傳坎不云雨而云雲者雲為雨而未成者也○未能成
雨所以為屯君子觀屯之象經綸天下之事以濟於屯
難○經綸綸謂營為也○王註君子經綸之時○張子
曰雲雷皆是氣之聚散屯聚也○朱子語問屯需二象
皆陰陽未和洽成雨之象也○然屯言君子以經綸而需
乃言飲食宴樂何也曰需是緩意在他無所致力只得
飲食宴樂屯是物之始生象草木初出地之狀其初出
時欲破地面而出無不艱難艱難故當為經綸其義所
以不同也○漢上朱氏曰○廣平游氏曰經綸者因性循理
而治之元汨其序之謂也○易於屯曰君子以經綸言所

周易集解增釋卷四十九

某

以濟難當如此也○東萊呂氏曰雲雷屯君子以經綸
屯難之世○人皆惶懼沮喪不敢有為○殊不知正是君子
經綸時節○陸山李氏曰坎在震上為屯以雲方上升
奮而未散也坎在震下為解以雨澤既沛無所不積也
故雷雨作解者乃所以散屯而雲雷方興則屯難之始
也○厚齋馮氏曰雲雷方作而未有雨有屯結之象
子觀象以治世之屯猶治絲者既經之又綸之所以解
其結而使就條理也○觀胡氏曰坎在上為雲未下
而或雨故雲雷屯言陰陽之未通也○汴水趙氏曰重
卦兩象聖人象之以命義之序自下而上象之序自
上而下天地雲雷風雨澤火之序自上而下象之序自
屯天地交泰之類他則繫辭兩象之間如山下出泉之
類又曰坎為雲震為雷此因兩卦之畫以立象後卦並
同陰陽相繼升為雲降為雨在地為水皆坎之象也坎
在雷上水之氣為雲在雷下雲之液為雨雲雷方奮而
而未震屯之象也經綸者治絲之事經者經理綸者

周易集解增釋卷四十九

論蓋圓四按度往來經緯未敢違有所行此周之象
以起亨之義後卦並從此君子同亨也故稱君子復
卦可以類推○節項平義凡大義例於象外別立新義
變之也○象則自言人道之常經者立其規模論者糾合
而或之○亦有難言之象焉○東谷鄭氏曰言居之之時
則勿用有攸往有濟之象○則君子以經綸美各言一
也○節命石潤陽承陰則陰氣勝而為雲陰勝陽則陽
氣奮而為雷陰陽和洽然後化而為雨○此之為卦坎水
在上謂之雨可也○不言雨而言雲陰陽之氣方屯結而
未通也○雷動於雲中而未成雨故曰雲雷屯○屯難之
君子有為之時也○君子將以解天下之屯難而為之經
謀歸慮反覆幽微猶治絲然既經之使不亂其常又綸
之使不失其序也○經綸猶言經理綸理之也○秋山王
氏曰雲雷結於雷之上而未成雨屯之象也○君子以之
經綸者多難之際正君子經綸之日經綸如治絲順而

其

周易集解增釋卷四十九

經初九磐桓利居貞利建侯

象中矣
見於此
君子則獨往以濟屯也而聖人以道易天下之本心悉
之屯而從乾轉坤之具又在己所以眾皆勿往以避屯
以經綸也○象曰勿用有攸往只就常理說孔聖則曰君子
常理也○象曰勿用有攸往只就常理說孔聖則曰君子
以經綸也○象曰勿用有攸往只就常理說孔聖則曰君子
之屯而從乾轉坤之具又在己所以眾皆勿往以避屯
君子則獨往以濟屯也而聖人以道易天下之本心悉
見於此
象中矣

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

下陸云
避嫌反
程傳賢人在下時苟未利雖磐桓未能遂往濟時之屯
然有濟屯之志與濟屯之用志在行其正也九當屯難
之時以陽而來居陰下為以貴下賤之象方屯之時陰
柔不能自存有一陽剛之才於下何有貴乎夫以剛明
下所以大得民也或疑方屯於下何有貴乎夫以剛明
下賤也况陽之於陰自為貴乎○王註不可不貴故磐
桓也○非為安樂成務也故雖磐桓志行正也又曰陽
貴而陰賤也○東萊呂氏曰屯初九象曰雖磐桓志行
正也人徒見君子居屯難之時磐桓不進遂以為甘心
退縮无志於行正道殊不知所以磐桓不進者其志乃
在於行正道也苟輕進易合豈能行道乎以貴下賤大

荒

1914

幸

5-

五為鹿。而乘初之剛。故為所難。然難久必通。而正應終合。是得以復其常也。故謂之反常。○漢謂傳以一難字。包也。如遭如四句。以六居二。則有柔中之德。不應有難矣。而有此如遭如之難者。以其柔剛故也。柔剛則非分之來。有以問其同心之與也。經言冠。傳言難。難字從冠。字來。正見六二之七處。反復也。謂與正應合。則復其夫婦之常道也。

經六三。即鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。即鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。

從陸云。如字。程傳。事不可而妄動。以從欲也。无虞而即鹿。以禽禽也。當也之時。不可動而動。猶无虞而即鹿。以有從禽之心。

周易集解增釋卷四十九

也。君子則見幾而舍之。不從。若往則可吝而困窮也。○節。俞石潤。曲禮曰。程能言。不離禽獸。安定胡氏曰。凡飛走可擒獲者。皆謂之禽。周禮云。羔豚鴈養雞屬。謂之六禽。龜山楊氏曰。獸亦禽也。○雲峯胡氏曰。經言不如舍。解之早也。傳言舍之。去之決也。○慈湖楊氏曰。夫无虞而即鹿者。心在乎禽。為禽所蔽。雖无虞猶往。不省其不可也。動於利。不為道而遷往者。如之。君子則舍之。往則吝。則窮也。○節。虞齋蔡氏從字重。是心禽乎禽也。故着以字。所謂禽荒者也。由禮設禽者。鳥獸經名也。○折中曰。象傳有單字。成文者。如此文窮也。下文明也。是即起例。處餘卦。此。○決謂无虞而昧然即鹿者。以其心欲禽耳。以字。是窮禽夫之心。舍之之字。即指禽言。舍之二字。最着力。即詩所云。舍旃舍旃也。○繼之。傳比經更添一層。經曰。不如舍。猶為對酌之辭。以開其後。傳直曰。舍之。見斷不可從。舍。猶為對酌之辭。以開其後。傳直曰。舍之。言禽必不可得。徒取羞然。无復矣也。至於窮則有災。

矣。即陷入林中是也。經以理言。故曰吝。傳以事言。故曰窮。三之才。三之德。三之勢。皆不足以濟也。而心禽焉。之。功。獨元虞而從禽也。聖人既曰舍之。又曰窮。其委曲開導如此。又按蔡虛齋曰。獸亦可以曰禽。是矣。又曰鳥不可曰獸。非也。周禮考工記曰。天下大獸五。脂者膏者。羴者。羽者。鱗者。羽鱗總可謂之獸也。但毛蟲為獸。羽蟲為禽。則尤最切者耳。

經六四。乘馬班如。求婚媾。往吉无不利。求而往。明也。

程傳。知已不足。求賢自輔。而後往。可謂明矣。居得致之地。已不能而遂已。至暗者也。○龜山楊氏曰。屯難之世。智者以其謀。勇者以其力。競時赴功者。皆是也。而四獨居險而不為難。待求而後往。非擇義之明。時克。故往。

周易集解增釋卷四十九

吉无不利。而孔子曰。求而往。明也。若諸葛孔明之於先主。其義是乎。○泉峯龔氏曰。求。謂初上求四。往。謂四往從初。四往初求。而後往。是知有陽偶陰。則之義。其見可謂明矣。○亦水趙氏曰。四初雖正。應若初不求。四不往。能回求而往者。惟六。四當位。其察時審已甚明。然後能之。聖人於眾辭中。摘求往二字。斷以一言曰。明。而求而後往。在我彼求而我往。則其往也。可以為明矣。如不待其招而往。則是不知去就之義。謂之明。可乎。六二近為初九所逼。故又辭稱其明。龜山楊氏曰。待求而後往。待其求而往。故又辭稱其明。龜山楊氏曰。待求而後往。非擇義之明。時克。故往。○決按程傳。於經傳皆以四求初。為言。故諸時誤。皆誤。即又辭下本義。亦不細心體記。夫子小。故以程傳四求初為未必然者。以其非四得朱子之意矣。其辭往字。但以為往。應初義。尚未備。蓋四既應。

初之求便同初而往濟也。經曰吉元不利。指此之能濟言。非僅在四與初之交也。

經九五屯其膏。小貞吉。大貞凶。

屯其膏。施未光也。

施陸云

程傳膏澤不下及是以德施未能光大也。人君之屯也。○汴水趙氏曰。大君有造雲行雨施。則可以光定天下。今屯其膏。則雨澤之施為未光。言施未光。則非擁尊位以自膏者。○節沈氏守約。推分應獲。未出險中。是以施未光也。蓋雲雷者。將以為膏澤者也。五居坎中。為雲而未雨也。○秋山王氏曰。膏澤之施。不出於己。出於己。亦不固於下。是未光大。人君之屯也。○石澗俞氏曰。施去聲。釋膏字。九五陽明之德。為二陰所掩。故未光。曰未光。

周易集解增釋卷四十九

三

則猶望其光也。伊川程子曰。此人君之屯也。○谷氏拙侯曰。施字當澤字。澤屯而不施。即未光。非謂得施而但末光也。○蔡虛齋曰。明不得施也。○次崖林氏曰。有膏而不得施。故曰施未光。非膏得施。但末光大也。六四才元可為得賢自輔。猶可以濟屯。九五才堪有為。輔相元才。則終於不濟。人才有闕。國家之興衰也如此。○德也。五陽體本光明。以陷於坎中。為二陰所掩。故曰未光。○漢按又本義。講屯膏。兼陷於險中。正應陰柔。初九得民三義。此又重傳。惟沈氏亦兼此三義。俞石澗則單就陷於險中說。是只論上卦也。

經上六乘馬班如。泣血漣如。

泣血漣如。何可長也。

長陸云
直反

程傳屯難窮極。莫知所為。故至泣血。顛沛如此。其能長久乎。夫卦者。事也。爻者。事之時也。分三而兩之。足以包括眾理。引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。○孔疏。何可長者。言窮困泣血。何可長久也。○龜山楊氏曰。險難之極。以陰柔居之。柔剛而元輔。元有為之資也。乘馬班如。泣血漣如。而已。班如。不能行也。漣如。傷之至也。若唐之昭宣。是其危亡立至。又何可長。○然則時終不可為。○曰。有剛健之才。尊德樂義。擇賢而用之。何不可之有。○和靖尹氏曰。否以上九陽剛。故能傾否。此以上六柔。不足以濟屯。而皆曰何可長也。意不同。而不可久也。○楊子安言。○秀巖李氏曰。何可長。否言否。不可久也。○此言不能濟屯。何可長也。否言傾否。不可久也。○此言與豫之上六。中孚之上九。皆戒之意。若否之上九。則幸之辭也。○節呂東萊象。所以言何可長。兩件。便不容得待。○秋山王氏曰。屯難之極。而以至柔

周易集解增釋卷四十九

三

度之。其能久乎。○決謂聖傳。即從經文又說出一種道理。蓋謂出險濟屯之道。在我而已。若但泣血漣如。所謂設兒女之為者。亦何可長也。經已斷其無能。傳若言外。其自振。楊慈湖謂深憫之。而冀其變。得聖人之意矣。其訓詁曰。何可長如此也。則與聖傳文義不合矣。又按屯卦象言利者二。又言利者三。聖人之傳。並不言利。者。以屯屯之難也。曰貞。曰宜。連侯曰。不寧。曰經綸。曰志行正。曰明。皆是說人所當為者。而亨屯之義在其中。又之同言利。是利益之利。非財利之利也。聖人之言。故自蒙以下。則僅昭文周之經。點利字。而於乾坤之後。第一卦。則并利益之利。亦不言也。其所以示學者。先事後得之意深矣。

山下出泉。蒙。君子以果行育德。

行陸云下孟
反六三象同

泉水之始出者

洪按始出二字便與重蒙關合故不取

行有德俱是有蒙之道必行有德是泉之二義必行而

舊說果行法泉之必行有德法泉之有漸也

有漸也聖功是分外事不可急故行取乎果聖功有

漸本義俱昭泉則蒙象傳重在坎也總之象象傳雖皆

聖人之書須各依本段解如也象傳重震之動而象傳

則雲雷並高蒙象傳民坎並重而

象傳則重泉不必互相牽強也

程傳山下出泉出而遇陰未有所之蒙之象也若人蒙

未通則行則以果決其行觀其始出而未有所向則

以養有其明德也○王註山下出泉未如所通蒙之象

也○周子曰重蒙求我我正果行如雷而清也汨則亂

三則清矣清則不苦也山下出泉靜而清也汨則亂

不決也慎哉其惟時中乎○朱子語問山下出泉曰古

人取泉也只看大意若如此彷彿不能端的若

親切便多沒去處了如天在山中山中豈有六北止

山便已是平地了果行有德又是別說一箇道理山

下出泉却是箇流行底物事暫時被他礙住在此裏觀

遠意思却說自家當德地做功夫卦中如此者多易說

以泉言之果者泉之必通有者靜之時也○季通云有德

是艮止也有德有山之象果行有德之象○朱水司馬

周易集解增釋卷四十九

壬

周易集解增釋卷四十九

壬

者已有有所之則必難四矣又曰君子以果行有德

其所以養其明德二君最難養果決者多不能涵養

涵養者多不能果決殊不知二者本並行而不相悖果

決中自有涵養之理涵養中自有果決之理並起而

廣平游氏曰山下出泉其一未散其勢未達觀其勢之

未達則果行觀其一之未散則有德○西山其氏

曰泉之始出也涓涓之微塵於沙石豈能遽達哉惟其

果決必行雖險不避故終能灑而成川然使其源不源

則其行雖果而易以竭良之泉山也其德止也山惟其

靜止故泉源之出者無窮有止而後有行也君子觀蒙

之象果其行如水之必行有止而後有行也○遊齋

徐氏曰蒙而未知所達也必體坎之剛中以決果其行

而達之蒙而未知所害也必體艮之靜止以養其德

而成之○白雲郭氏曰先人有言蒙之為蒙可以達貽

有德非以泉行而山下出泉行之所以果行止之所以

而為江河君子必有德深源然後可以果行也○其所以

生利萬物者所謂達財無易○節汴水趙氏卦象之

辭曰山下出泉謂泉初出而蒙其義自上卦而下卦

上卦取諸卦者不同故其義亦異後卦皆同○誠齋楊

氏曰山下之泉其決也決其義亦異後卦皆同○誠齋楊

積也下不可測君子得之以有德○節重溪王氏曰

於蒙卦。只管教人以開蒙之道。亦是聖人之情見乎辭。又曰。果行育德。國君子之。所以養蒙而正者。又果行育德。非不有也。而。非。我。所謂。德。故曰。蒙以養正。聖功也。○
洪按。朱子小註。果行育德。貼自己開蒙說。諸儒之說多同。惟徐廷齊主亨蒙者說。而蔡虛齋亦主亨蒙者說。自虛齋以後。諸時議俱主虛齋說。洪謂六十四卦象傳。聖人一併寫來。乾坤之後。繼以屯蒙。即天地開闢後。作書作師之義也。自當與屯象一例。看虛齋之說。不可易也。但須補自治之意。在治蒙之前。理更充足。又按果行育德。朱子引蔡西山之論。分承艮坎。諸儒亦多同之。惟郭白雲楊誠齋俱貼象字議。而不分承。義覺優。虛齋則不承艮坎。并不承象。理亦可通。此等處。須學者融會貫通。則殊途而同歸矣。

周易集解增釋卷四十九

圭

利用刑人。以正法也。

發蒙之初。法不可不正。發蒙之始。聖功攸係。故必用刑。我之教法。規。懲戒。所以正法也。

程傳。治蒙之始。立其防限。明其罪罰。正其法也。使之由之。漸至於化也。或疑發蒙之初。遽用刑人。元乃不教而誅乎。不知立法制刑。乃所以教也。蓋後之論刑者。不復知教化在其中矣。○游廣平。正法云。示之以好惡之。謂也。○釋楊氏曰。正法云。者。正我教人之法。非謂置之法。律者也。如記之夏楚二物。以收其威。書所謂。朴。作教刑是也。○節王童。夫所謂刑人者。非必親殺之也。正其法。以示之。立其防限。曉其罪戾。而後以禁之。使蒙蔽者。知所戒懼。欲有所敬。而不敢為。然後漸知善道。可得而化之也。○平菴項氏曰。刑之於小。所以脫之於大。

此聖人用刑之本心也。所以正法。非所以致刑也。至其極也。刑師擊之。猶為禦而不為。蓋聖人之於蒙。哀矜之意。常多。此九二之包蒙。所以為一卦之主也。○雲峯胡氏曰。君師之道。正而已。屯初志行。正。蒙初以正法。初之正。猶懼失之於終。況不正於初乎。○秋山王氏曰。發蒙之初。法不可不正。或刑或說。不失其宜。乃發蒙之法。故於初言之。○汴水趙氏曰。刑者。聖人之不得已。聖人懼後世虐威虐。故為之辭曰。以正法也。則正法之外。不當以濟私忿。況所謂刑人者。象刑教刑之類。未必遽加鞭撻刀鋸。○節俞石潤。用刑雖非聖人之本心。而國之有法。不可不正。若便有罪者。皆漏網而去。法安在哉。○洪按。按刑人對桎梏說。用對說。刑人。指用刑之人也。故蒙引謂。免。隸之類。先儒指所刑之人。不及蒙引。明也。古者。作君作師。統指君說。故用刑人。亦師道也。凡學之道。師嚴而道尊。故傳止。釋利用刑人。一句。況用說。桎梏三句。只是申善用刑人之道。則單釋此句。可以

周易集解增釋卷四十九

圭

包下三句矣。若曰。用刑人。非殘民也。不過以之正法耳。以字即用字。夫曰正法。則雖設刑人。未必果用。又按屯初。未任事。傳曰。志行正。以正己為先也。能正己。則利達。以為侯矣。蒙初。已任事。傳曰。以正法。以正人為急也。能正人。則桎梏不用矣。

經九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。

子克家。剛柔接也。

指二五之應。

程傳。子而克治。其家者。父之信。任專也。二能主蒙之功。者。五之信。任專也。二與五剛柔之情相接。故得行其剛中之道。成發蒙之功。苟非上下之情相接。則二雖剛中。安能尸其事哉。○秋山王氏曰。二以剛中承於五。五以

周易集解增釋卷四十九

柔

柔中應於二。剛柔相接。故能成其主蒙之功也。○雲華胡氏曰。剛柔有上下之分。故也。二之於初。惡其柔。剛柔有往來之情。故蒙二之於五。喜其接也。○臨川吳氏曰。接。謂交際。五之柔與二之剛接。故能有功。而使二為克家之子。○節俞石澗子雖克家。不可以獨任其剛。必剛柔相接而後可。今二五剛柔相接。而上下相應。在朝是則為君。在野是臣。在家則為父。在鄉為子。故曰子克家。剛柔也。○蔡虛齋曰。又辭曰子克家。以九二之才言也。象傳曰。剛柔接。以九二之得伸其才言也。○林次崖曰。雖曰。道以求合。君當屈已以下賢也。○沈按。經本重包蒙言。○婦吉子克家。只帶說。故本義下兩箇又字。聖人單抽子克家。釋之者。欲借父子之道。以明君臣之義也。蓋臣子一例。曰剛柔接。是深喜五柔中之君。信之專。任之重。故二得行其剛中之才德。以擔荷國家之事。聖人取

君臣之位相應。故蒙過包蒙納婦二義。而單釋子克家也。此又辭深一層。我夫子具克家之才德。元柔中之君。應之。則周流終耳。曰子克家。剛柔接也。見剛柔不接。則不能克家。已在言外矣。蓋深幸伊周之遇太甲或三。而感德係之也。又林氏謂重五之應二。是矣。然接則老三也。而致柔之接者二也。故統曰剛柔接。而本義亦平說二五之應與蒙傳志應句同義。

經六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。

勿用取女。行不順也。

順。當作慎。蓋順慎古字通用。荀子順墨作慎墨。且行不慎。於經意尤親切。

周易集解增釋卷四十九

早

程傳女之如此。其行邪僻。不順。不可取也。○孔疏。釋勿用取女之義。所以勿用取女。此女者。以女行不順故也。○兼山郭氏曰。三舍應從二。行不順也。見利忘身。不可取也。○臨川吳氏曰。行不謹。謂不有其躬也。○節王童溪。上九正應。而乃勿用取之者。以六三不能靜。以六三之求而失足於二焉。故也。故曰勿用取女。行不謹也。○虛齋蔡氏曰。即指見金夫。不有躬。說不必拘說文體。陰柔不中正。蓋於勿用取女一句。義反。耳。但亦當本諸文體。泰義曰。立身一敗。則萬事瓦裂。男取不正之女。女有不正之行。皆元所利矣。推而言之。君臣之遇合。朋友之交際。安往而不然哉。○沈按。本義曰。順當作慎。蓋曰。見金夫。不有躬。則不能謹。慎以守身。矣。女子以貞為本。不能守身。則貞之本已失。故勿用取女。不慎正貼見金夫。不有躬。以原勿用取之故也。理極精而穩矣。而熊氏集或則曰。蒙小象見三順字。只是一般。不必以不謹為慎。蓋六三所行不順。故勿用取之。雖與本義不合。理亦

經六四。困蒙吝。

困蒙之吝。獨遠實也。

實。叶韻去聲。

程傳蒙之時。陽剛為發蒙者。四陰柔而最遠於剛。乃愚昧之人。而不比近賢者。无由得明矣。故困於蒙。可羞之者。以其獨遠於賢。明之人也。不能親賢。以致困。可羞之甚也。○實。謂陽剛也。○王註。陽。稱實也。○孔疏。陽。三。生。息。

故稱實陰主消損故不得言實。○龜山楊氏曰。陰資陽以爲明。六四之困蒙。遠於陽故也。陽實而陰虛。實爲陽也。不能親賢以發其蒙。其困各宜矣。○誠齋楊氏曰。陽明陰暗。陽實陰虛。九二爲一卦發蒙之主。四陰皆賴發其蒙。初與三切比之。六五與之應。四獨遠焉。其困各乃自取也。○平菴項氏曰。初六六三皆近九二。六五亦近上九。又三五兩文皆與陽應。初三五皆居陽位。惟六四一人。故曰獨遠實也。凡又陰爲虛。陽爲實。此爲蒙而無師傳者。困而不學。民斯爲下矣。故爲困焉。○秋山王氏曰。陽實陰虛。獨遠實者。謂於一卦之中。獨不能近陽實之賢。故困於蒙而無由達也。○漢按之字有味。蓋生安者。絕無學利者。亦鮮實之困蒙皆是也。能自得師由困而亨。由蒙而明。何者。有之。四之困於蒙。以致各者。以初三五三陰俱能近實。而已獨自遠於實耳。俞氏曰。不言實遠。而曰遠實。蓋道不遠人。人自遠於道耳。觀此

周易集解增釋卷四十九

聖

則知有教。元類。爲師者皆有是心。但不求學。則元住教之理耳。故蒙曰。匪我求童蒙。童蒙求我。實謂陽也。何以言實。而不言陽也。曰。易之義。直於陰陽二字。聖傳不輕言也。故三百八十四爻。聖傳陰陽。僅見於乾坤之初九。其餘未嘗輕言也。然又何以不言則曰。於發蒙之道。實字爲切也。蓋人必有實德。行實經。實文章。而後足以亨蒙。非襲取者所可托也。又本義解經之困蒙。莫遠於陽元正應二義。乃聖傳但曰遠實。而不兼元正應者。蒙引曰。舉重而言。又按實字。先儒有單指九二說者。然兼指九二上九爲是。

經六五童蒙吉

童蒙之吉。順以巽也。

吳陸云音遜

程傳。舍己從人。順從也。降志下來。早巽也。能如是。優於天下矣。○孔氏。順以巽也。釋童蒙之吉。順以巽也。物於二。順。謂心順。其。謂貌順。故諸氏曰。順者。心不違也。巽者。外迹相。早下也。○賀湖。胡氏曰。順以巽。言巽以巽志應二言。○臨川吳氏曰。順以巽。謂六五柔順以早巽入。從九二之陽也。互坤。順也。變剛成巽。巽也。○汴水趙氏曰。六爲陰。故順不以位自異。故巽爲學之道。惟順則不違理。唯巽則不做物。東萊良。心爲根。爲格。小長則自然明發。能求師主善。所以卦言亨。又言吉。○節俞石湖。大抵童而蒙。則心和氣平。故順巽以聽人。而人皆披肝瀝膽以忠言告之。故吉。長而蒙。則心高氣盛。無以順以聽人。則人皆藉口結舌。而不肯進言。凶禍之所必至也。○蔡虛齋曰。順以巽。正是所以爲童蒙處。本義所謂柔中居尊下應九二也。○漢按順以巽。程傳俱就外說。孔氏則分內外。孔氏更補本義曰。柔中居尊下應九二。純一未發。以應於人。柔中說六五。純一未發。即順字。

周易集解增釋卷四十九

聖

意此童蒙正辭也。下應九二。以聽於人。即巽字意。順字經文中已隱含。巽字經文中尚未有。又本義從父位推。出又義重柔中。聖傳從順說。則巽者。乃在巽字。雖童蒙之賢。而不能巽以下賢。亦未必吉也。故童蒙之所以吉者。以其能以順之本質。而巽於賢也。四五兩傳俱加一之字。有精義。

經上九擊蒙。不利爲寇。利禦寇。

利用禦寇。上下皆得其道。

禦寇以剛。上下皆得其道。

程傳。利用禦寇。上下皆得其順也。上不爲過暴。下不爲去其蒙。禦寇之義也。○雲華胡氏曰。上之剛。不爲寇而止。寇上之順也。下之人。隨其所止而止。下之順也。○臨川吳氏曰。因其爲寇。禦而止。上之順也。因禦而止。

聖

周易集解曾鞏卷四十九

周易集解增釋卷四十九

事

雲上於天。需君子以飲食宴樂。

上陸云時掌反宴陸
云烏練反樂陸音洛

雲上於天。无所復爲。洩按无所復爲。指人事言。謂農人欲雨。今雲上於天。雨與不雨。未可

知也。此時不容以人力參亦待之而已。待字指人去待。待其陰陽之和而自雨爾。

陰陽初交則成雲及交而固則成雨固則和矣。事之當需者亦不容更有所爲。

決謂當需泛指衆事言而君子之出處隱顯尤事之大者飲食宴樂即記養其身以有為之意程傳寔明本義

曰不容更有所為謂不
容更有圖為謀急進也。但飲食宴樂俟其自至而已。一

有所爲則非需也。淡語俟其自至順天理也。一有所爲縱人欲也。即非需。即違悖於用需之

易集解增釋卷四十九

程傳。雲氣蒸而上升於天。必待陰陽和洽。然後成雨。雲

方上於天。未成雨也。故爲需待之義。陰陽之氣。交感而
未成雨澤。猶君子蓄其才德而未施於用也。君子觀雲

上於天需而為雨之象懷其道德安以待時飲食以養其氣體。宜樂以和其心志。所謂居易以俟命也。○孔疏。

坎既為險又為雨。今不言險而者。此象不取險難之美也。故不云險也。雨是已下之物。不是需待之義。故不云

所以見欲雨之義。故云雲上於天。是天之欲雨。待時而

飲食之樂。朱子語。需待也。以飲食之樂。謂更無所為。

陳水司馬曰雲上於天萬物養之踴沱下施萬物飲之坎體中多說酒食想須有此象但今不可考○

周易集解增釋卷四十九

以豐以肥。以榮以滋。故君子以飲食宴樂。○安定胡氏曰。飲食者。所以養身也。宴樂者。所以寧神也。是亦樂天知命。居易俟時耳。○東萊呂氏曰。君子以飲食宴樂。飲食以養其氣。體。宴樂以和其心。志。此二句。極有意味。蓋君子於未遇之時。涵養成就。一旦有用。則無施不可。非口體之養而已也。易說。需雲上於天。猶君子未施於用。而需待之時也。飲食宴樂。涵養此理而已。與後世不得志而麴藥之託。昏冥之迷者大異。紀開。費胡氏曰。飲食。坎象。宴樂。艮象。乾象。○節項平菴。飲食宴樂。需客之具也。古語。燕客為需。客。今人謂之待客。亦此意也。飲食宴樂。皆兼取其剛健而不陷也。○節吳臨川。飲食者。非謂醉醺飽鮮以奉已。各因其自養之素。如夫子之飲水。既食。顏子之一簞。一瓢。皆飲食也。要者身安而後飲。水既食。顏子之心怡而後飲。無所謀慮也。飲食則素其性。宴樂則不顧其

乎外也。○汴水趙氏曰。坎為水。乾為天。坎在乾上。故為雲。以象其氣之升也。天穹窿而無上。雲豈能上於天哉。天虛而地實。上下兩間。中元間隔。甫離於地。其虛處即為天。蒼蒼在上者。虛之積也。雲行太虛。故曰雲上於天。龍亦飛於太虛。而曰在天。其義同。此雲初上天。少需乃成。需之象也。人必身安志樂。乃可需待。若四體不調。志念憂急。豈能少忍須臾。故飲食以養身。宴樂以養志。所以需時。非曰餐餐饌饌也。○節俞石湖。上上需。與澤上於天之上同音。夫取決義。故言澤而不言雲。需取待義。故言雲而不言雨。○淡謂飲食宴樂。即夫子之蔬食飲水而樂亦在其中。顏子之一簞一瓢。而不改其樂。此君子處需之常道也。至於知其不可而獨為其難。思以道易天下。此又聖人之達權。又非處需之常道。聖人示萬世用易之方。故只論常道。

經初九。需于郊。利用恆无咎。

需于郊。不犯難行也。利用恆无咎。未失常也。

難陸云。乃旦反。程傳。處險遠者。不犯冒險難而行之。陽之為物。剛健上進者也。初能需待於險遠之地。不犯險難而進。復宜安履不失。其常則可以无咎矣。雖不進而志動者。不能安其常也。君子之需時也。安靜自守。志雖有動。而恬然若將終身焉。乃能用常也。○龜山楊氏曰。乾道以上行為常。方需之時。險在前。宜需而後進。雖久於其所。未為失常也。易說。○節郭白雲。以乾之剛。猶有畏難之義。則險其可犯哉。初九遠於難者也。故言于郊。于郊。不犯險也。勿以遠而妄動。乃盡畏難之義。是以利用恆无咎。○東萊呂氏曰。易傳云。雖不進而志動者。不能安其常也。志動則身郊而心市。○童溪王氏曰。天下之事。勢有遠近之不同。君子之處事。亦隨其勢之所異。需之坎險在前。

周易集解增釋卷四十九

逼近則為泥。九三是也。漸近則為沙。九二是也。最遠則為郊。初九是也。故逼近於難。則欲致其欲。漸近於難。則欲處以行。最遠於難。則欲其不失常也。夫處无事之地。則不可以越常而犯難。初於坎水為尤遠。所謂无事之地也。故曰需於郊。而以安常守分為用者。乃其所以利也。夫處无難之地。而不以犯難越常為行。而以安樂守分為用。庸何咎乎。或曰。需之險在前。非无難之世。以初九剛明之才。豈无救世之志歟。曰。當需之時。位卑而時未可惠難。未切於己。而不可以輕試於難。若以越分犯難。為行。孟子所謂御鄰有難。張曼卿而往救之。感也。○孫氏質卿曰。不犯難而行。便是常。不失常便是恆。德人惟中无常主。或為才能所使。或為意氣所動。或為事勢所激。雖犯難而不顧耳。所以不失常最難。飲食宴樂。不失常也。若能不失常。更有何事。○淡按。恆字緊承需于郊。百志動於進。便失常之常道。而有躁急之咎矣。以初九之陽剛。恒於需郊。其隱居求志之聖賢也。然用行舍

藏亦君子之常道此特未失焉耳非有異人之事也此是耕莘版集分彙後世若徐子黃叔度亦廣壽焉

經九二需于沙小有言終吉

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍中云以善反

衍寬意以寬居中

中即乾九二寬以居之也故本義曰以中而急進故始雖小有言終必能出

險而吉則并言語

程傳衍寬綽也二雖近險而以寬裕居中故雖小有言語及之終得其吉善處者也○釋楊氏曰需者小言

周易集解增釋卷四十九

聖

而不貴乎近初九之需于郊於險為遠九三之需於泥於險為近二居郊與泥之間故曰沙論其所居之地雖不及于郊而勝于泥焉故得以寬裕居中而不陷於險也○耿氏曰乾之九二寬以居之履之九二履道坦坦寬衍而夷易无如二之中也故曰需于沙衍在中也近於險故小有言然而寬衍在中未至迫也所以得吉而終者也○有沙之地多寬衍而平易○雲峯胡氏曰下體乾九二衍在中即乾九二寬以居之也初不失常故不危○二以寬居中故不危○○慈湖楊氏曰衍在中者言胸中寬衍平夷初不以進動其心亦不以小言動其心夫如是終吉以九二得其道故也○鄭王童溪君之子之濟夫難也豈務與之交相為敵哉然以寬裕自處亦足以寬裕處夫物而期於我不復嫌小有所疑終焉已矣夫如是則始焉雖不免薄有所嫌小有所疑終焉釋然焉去而難平矣故曰小有言終吉此君子之善濟夫難也

經九三需于泥致寇至

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

外謂外卦敬慎不敗

發明占外之占○漢按本義曰發明占外之占謂文辭

例則凡後之操者者既玩文周之象又亦須兼玩聖人之傳不必泥於筮儀云云也○筮儀者法只是始大傳所云動則觀其變而玩其占句耳在聖人自

然應尊經在後人又須兼會聖人之傳

意切矣

程傳三切通上體之險難故云災在外也○災患難之通稱對需而言則分也○三之致寇由已進而迫之故云自

周易集解增釋卷四十九

聖

需而後進也其義在相時而動非戒其不得進也○直使敬慎毋失其宜耳○孔氏曰災在外者釋需于泥之言為需雖復在泥猶居水之外即災在身外之義未陷其剛之義故可用需以自免○我致寇敬慎不敗者自由也○由我致寇而致寇者已若敬慎則不有禍敗也○朱子攝問敬慎曰敬字大慎字細小如人行路一直恁地去便是敬前而險處防有礙便是慎慎是惟恐有失之意如思慮兩字思是恁地思去慮是怕不恁地底意也○量錄錄問需九三象辭敬慎不敗本義以為發明三之意何也○先生曰言象中本元此意占者不可无此意所謂占外意也○錄錄孔子曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶若不是占筮如何說明吉凶且如需九三需于泥致寇至以其逼近坎險有致寇之象象曰需于泥災在外也○自我致寇敬慎不敗之意需于泥災在外占得此般所在又變例推明占筮之意

周易集解增釋卷四十九

象雖若不吉。然能敬慎則不敗。又能堅忍以需道。之得其道。所以不凶。或失其剛健之德。又元堅忍之志。則不能不敗矣。陳文蔚錄需于泥致寇至。此又本是不好。而象却曰自我致寇。敬慎不敗也。蓋卦爻雖不好。而占之者。能敬謹要防。則亦不至於敗。蓋需者待也。需有可待之病。故得以思患豫防。而不至於敗也。此則聖人就占爻發明誨人之理。語錄。○果山郭氏曰。坎為險。九三迫之。災在外也。于郊于沙于泥。遠遁之象也。剛健上行。致曰自我致寇也。易說。○白雲郭氏曰。于泥則有難矣。不能于郊而于沙。不能于沙而于泥。則于泥之難。自致之也。災自外来也。敬慎而不敗者。君子責己之責。道也。躬自厚而薄責於人。則遠怨矣。何敗之有。是以君子居易以俟命。敬慎也。小人行險以徼幸。鮮不敗矣。然君子雖因接物而有敬。而敬當在物先。故坤直內言存於物先也。需之九三上六見於用。以接物而已。易說。○五峯胡氏曰。范滂李膺名冠天下。激濁揚清。必以其道。需于泥者也。然時方僻。災在外也。其氣剛。其志銳。其行動。元所顧慮。露其鋒刃。欲以力除姦邪。姦邪畏忌。則思所以中傷之矣。黨人禁錮。豈元自而然哉。皆自致之也。若敬慎若陳寔。雖中常侍張讓父黨。亦往弔焉。敬慎之至也。及黨人殺誅。而名士因寔而免者。甚衆。使范滂李膺敬慎如此。豈有誅死之敗乎。易外傳。○東萊呂氏曰。九三近坎之險。故有災。謂之在外者。九三是內外之終。遠近於坎之外卦也。故曰災在外也。易說。又曰。災在外而我即之。致寇非自彼也。苟敬慎。則何敗之有。詳理。○建安邱氏曰。寇。坎也。三既迫坎。則害已切。已故曰致寇。至夫坎險在外。未嘗迫人。由人急於求進。自迫於險。以致禍。象以自我釋之。明致災之由。不在他人也。然於此能以敬慎自處。則不至於敗也。○龜山楊氏曰。需則迫於險。則致寇自我矣。然乾健之極。非險之所能陷。故雖有剛健之才。能不敗者鮮矣。○節齋農張氏。居易則

周易集解增釋卷四十九

遠禍迫險則致寇敬之慎之。法乾之三。其免於敗。君子必平其心。平其政。戒險也。且夫剛健不中。而前遇坎險。是健以行險者也。用健涉險。必有違功趨利之心。故敵玩寇之事。敗亡元日矣。敬慎則知畏。知畏則能自反。而治在我。庶幾可收保全於後。為臣於需者。戒之哉。○童溪三氏曰。泥視坎則去坎水為己迫矣。是與寇難相類。已不容髮矣。故曰需于泥。致寇至。夫寇自外至。而九三處內外之交。而與之鄰。馬亦勢使然也。今而謂之自我致寇。何哉。曰。學之之辭也。夫福難之至。苟以為時勢之使然。而我元與焉。則或坐視其禍而不救者有矣。或如救之。而不知敬戒之術。以致敗也。亦有矣。韓文公守戒之說曰。宅於山者。知猛獸之為害。則必高其築。擡而外施陷阱以待之。宅於都者。知穿窬之為盜。則必峻其垣牆。而內固扁鑄以防之。此野人鄙夫之所及。非有遠之智。而後能也。今之通都大邑。介於屈強之間。而不知為之備。噫。亦惑矣。故曰自我致寇。敬慎不敗也。此聖人

周易集解增釋卷四十九

警九三之辭也。○石門梁氏曰。寇自我致。則敗之道也。然臨事而敬慎。猶可以不敗。況能敬慎於平日。則寇又安得而至哉。○決按需于泥。是三所居之偽。非己之過。故曰災在外也。致寇至。則因己之過。剛不中。故曰自我致寇。我字與外字相對。蓋在外則必有去災之道。自我致寇。則咎在己矣。然敬慎亦可以不敗。敗字從起。出所謂該事而懼。敬爾君事也。總之通節一氣。超出感慎句來。以教人出險之道。論而體。內卦主己。外卦主人。

經六四。需于血。出自穴。

需于血。順以聽也。

程傳。四以陰柔居於險難之中。不能固處。故退出自穴。蓋陰柔不能與時競。不能處則退。是順從以聽於時。所以不至於凶也。○雲峯胡氏曰。三能敬。則雖迫坎之險。而不敗。四能順。則雖陷坎之險。而可出。敬與順。固處

之道也。○建安印氏曰：需之三四乾坎之會也。三特健
之能，故則不犯坎矣。於四之象，以順告之，能順則不
乾矣。二者交直其道，此處需之要也。○慈湖楊氏曰：六
四入陰而傷，然不言凶，何也？能需而退，聽故也。易之
為道，無所不通。雖四之入陰而傷其處，之亦有道。六與
四皆柔，故有順聽之象。○虛齋蔡氏曰：順以聽，直為出
自穴一句，說本義，柔得其正，順也。需而不進，是聽時也。
非順不能聽，就陽剛說，需只是能守，就陰柔說，需正說
需則是能順聽。然同歸於能需，又曰需卦六爻，如需子
郊，需于沙，需于泥，需于血，大抵是就其所居之位言其
陰有遠近耳。至下面一爻，如利用恒之類，方是隨其能
需與不能，需以需言凶也。○漢按唐蘇軾曰：需字，曰聽於
時，亦本於程傳。吳臨川則以為聽於九五，亦可。需於血
以聽也。界在需于血，出自穴，兩句中間，蓋六四需于血，
所居之位已險矣。故聖人教之曰：境雖險，不可微幸，以

周易集解增釋卷四十九

苟免，順以聽命而已。所謂君子居易以俟命也。文王之
居美里而演夫子之純樸而強取，皆所謂順以聽也。至
于出自穴，則順以聽自然之效耳。蓋順以聽，便是能需。
能需則境之險者漸解，故出自穴也。其不出曰出，出
自穴，順以聽者，以需于血是六四之實象也。且以見順
聽之妙，雖以需于血之六四，尚能固順聽，以出穴，則其
他可知矣。

經九五需于酒食貞吉

酒食貞吉以中正也

程傳：需于酒食而貞吉者，以五得中正而直其道也。
○汴水趙氏曰：九五居中且正，雖酒食而得吉也。此聖
人擇三五之凡例。○石門梁氏曰：言以中正見其飲食
者，非祀樂也。○廣義曰：五所以能得飲食之貞而吉者，

蓋居上體之中，是其德中也。以陽爻居陽位，是其德正
也。中則心不偏，而所存者不計功謀利，正則行無邪，而
所發者不好大喜功，故當需之時，能安以待之也。○漢
按象傳曰：君子以飲食宴樂。九五又當之，但飲食男
女人之大欲存焉，最易失貞之道。故曰飲食而能貞，以
致吉者，則以九五居中正之位，有中正之德，故即一飲
一食，無不得其道，而元養小之實，所以吉也。酒食二字
當舉煩聖人之意，才見唯酒食易至于不貞，故不曰九
五貞吉，而曰飲食貞吉也。又所謂貞者，非豐儉之謂也。
如禹之菲飲食，洪範所云惟辟玉食，周禮所謂王日一
舉，無論為豐為儉，皆是飲食之貞吉者。皆非中正者不
能也。總之飲食而能貞，則凡事皆貞，故能需以待治功
之成，而無欲速見小之弊也。此九
五一爻，所以無創陰難之義也。

周易集解增釋卷四十九

經上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉
不速之客來敬之終吉。雖不當位未大失也。
以陰居上是為當位言不當位未詳。

程傳：不當位，謂以陰而在上也。又以六居陰，為所安象。
復直其義，明陰宜在下而居上，為不當位也。然能敬慎
以自處，則陽不能侵，終得其吉。雖不當位而未至於大
失也。○王註：无位之地，不當位者，敬之則得終吉。故
雖不當位，未大失也。○朱子：王弼言初上无位，如言
乾之上九貴而无位，需之六四不當位，然乾之上九不是如
此需之不當，却有可疑。二四上是陰位，不得言不當也。
○朱子：需中當字，皆當音去聲。音見乾卦註。問王弼
初上无陰陽定位，如何？曰：伊川說陰陽奇耦，豈容元也。
乾上九貴而无位，需上六不當位，乃爵位之位，非陰陽
之位。此說極好。○蔡氏曰：敬未大失。○鄭陽董氏曰：
朱子語錄謂需中當字，皆當音去聲，此以字義言。若協

周易集解增釋卷四十九終

周易集解增釋卷四十九

韻處。則皆合音平聲。○節。案李氏。上或以為尊位。或
以為元位。需之上六。以陰居一卦之上。是陰柔之才。處
尊位而不當者也。○節。童溪王氏。夫上六以陰居陰。當
位也。而曰不當位。何也。曰。陽為客。陰為主。而且居一卦
之上。是不當位也。不當位。則失陰陽上下之義矣。然散
則元失。以陰而為主於上。彼三陽者。我能散以待之。故
曰。雖不當位。未大失也。○節。漢上朱氏。又辭言不遠之
客。三人來。敬之終吉。而象辭去其三人。止曰。不遠之客
來者。為上六也。上六於二。初為不當位也。當位而應
則得一人。不當位而兼應之。則得三人。自不當位言之。
則失也。自得三人言之。則雖不當位。未大失也。終吉者。
不失其正。故吉。○節。汴水趙氏。問六爻以言上六。本為
當位。析三才而言上爻。天之象。為不當位。○東萊呂氏。
曰。需初九。九三。二爻之吉。固不待言。至於餘四爻。如二
則小言終吉。如三之象。則敬慎不敗。四之象。則曰。順
以應也。上則曰。有不遠之客。三人來。敬之終吉。大抵天

周易集解增釋卷五十

周易集解增釋卷五十

朱子本義

楊李復聖楊齊張仁決集解增釋

天與水違行。訟。君子以作事謀始。

天上水下。其行相違。○天水違行。猶人情彼此兩相矛盾。

謀之於始也。蓋爭於已成。訟之後。不若於作事之始。作

事謀始。訟端絕矣。

程傳。天上水下。相違而行。二體違戾。訟之由也。若上

周易集解增釋卷五十

西轅水流東注。是天與水相違而行。相違而行。象人彼
此兩相乖戾。故致訟也。不云水與天違行。而云天與水
必剛健在先。以為訟端。故云。天與水違行也。○朱子語
此等象。便當無事。謀之於其始。○朱子語。○朱子語。○朱子語。
天左旋而水東注。違行也。○朱子語。○朱子語。○朱子語。
元及矣。○朱子語。○朱子語。○朱子語。○朱子語。○朱子語。
君子法之。作事謀始。○朱子語。○朱子語。○朱子語。○朱子語。
天道左旋。水右流。皆違行而不相親。故曰。訟。不親也。
而為訟。天上而火亦上。相合而為同人。○朱子語。○朱子語。
凡事有始。始中而終。終中而始。○朱子語。○朱子語。○朱子語。
始之不善也。夫始善而終不善者。○朱子語。○朱子語。○朱子語。
源使訟元由而生。是之謂謀始。○朱子語。○朱子語。○朱子語。

順而終背庚者當順屬之時始謀不能深遠輕信苟
交及終而背庚必生訟矣君子知其然凡所謀於
其始不輕信不苟交事理密絕訟端於始則他日訟
無由興○次崔氏曰訟不與於訟之日而與於作事
之始作事不豫謀此訟端之所由起也故君子於其始而
謀之看事理有不達礙人情有無連拂終大有無禍患
凡其事之不善而可以致訟者皆杜絕之而不為則訟
端元自起矣○決按程德慎交結明矣券則作事謀始
指下之人說王龍溪又指上之人說謂即刑期無刑及
使無訟之意陳禮以教之象刑以示之辨上下定經界
使各分而無私知恥而能讓皆此義也須兼用
上之與下下之與上二意作事謀始之義方備

經初六不永所事小有言終吉

不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

周易集解增釋卷五十

程傳六以柔弱而訟於下其義固不可長永也永其訟
則不勝而禍難及矣又於訟之初即戒訟非可長之事
也柔弱居下才不能訟雖不永所事既訟矣必有小災
故小有言也既不永其事又上有剛陽之正應辨理之
明故終得其吉也不然其能免乎在訟之義同位而相
應相與者也故初與四為獲其辨明同位而不相得相
訟者也故二與五為對敵也○鄭氏曰不可長釋不永
之義人能不以訟為事者知訟之不可長也○鄭氏曰
訟之初未始不小有言也永其事則有成終之訟不永
所事是以終言言於初者戒之於始也○東萊呂氏曰
尋常人事訟所以拖延歲月長久而不決者只為訟於
小不勝故不肯住終至於凶若知訟之不可長不謂小
有言之戒更不報復目下雖似可取終久誰得計其利
害不待辨說而明也○起關○鄭氏曰山王氏止訟於初者
上也不故於訟之初即以訟不可長為戒○鄭氏曰訟
終凶豈可長久哉泰傳云訟不可成蓋言訟之通義而

不致其成又傳云訟不可長蓋言初為訟端而不致其
長○蔡虛齋曰雖小有言其辨明也亦即是不永所事
一句道理○林次崖曰此只據理言不本爻位言終極
其訟縱使能勝所損已多而或不勝禍益及矣其辨明
解終吉意○決按長字解永字訟字即事字○程曰不永
傳曰不可長○加一可字便是聖人安察或人處與象傳
才元氣故訟而不能永傳則據理決之見訟非美事總
是不可長者不必論其才與勢也下曰其辨明則知已
之理長矣然理雖長而訟不可長也辨明即止便是言
處小有言則如人以虛辭誣我之罪其始不無為言語之
傷其辨明則言語之傷亦白矣故曰終吉又在言者以
民之元訟為貴在下者不敢必其元訟也或為健險者
所欺果在已不得不訟或已雖理守元過而為健險者
所訟所謂元訟之災也二者俱宜可止即止則不至於
終訟矣故聖人不曰訟不可長而曰訟不可長見即有

周易集解增釋卷五十

不得已之訟總是不可
長也所謂其辨明是也

經九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

不克訟歸逋也自下訟上患至掇也

寔陸云七龍反
掇陸云都活反

掇自取也

程傳義既不敵故不能訟歸而逋寔避去其所也自下
而訟其上義柔勢屈禍患之至猶拾掇而取之言易得
也○京口先生曰逋言遁之速寔言伏之深掇言自取
之速也○平菴項氏曰不克訟歸逋寔也兩句皆是文
辭自下訟上患至掇也兩句方是象辭如常上六不遠
之客來敵之終吉雖不當位未大失也○句法亦然○即

則元成功也。則從上有功可知。言即指有成功說。上字只說以上九是六三。亦是說也。俞石澗則指上九正應也。亦可備參。

經九四。不克訟。復即命。渝安貞。吉。

復即命。渝安貞。不失也。

程傳。能如是。則為元矣。所以吉也。○節鄭東谷。世之極於事者。其失以不反於理也。若四之所處。其何失之有。○秋山王氏曰。反而就正理。變而為安貞。故不失其吉也。○建安邱氏曰。二阻於勢。四屈於理。此二之美。所以止於元。而四之貞。所以不失也。○石澗俞氏曰。迷而不復。則非但有失。且有害矣。既復而即命。渝而安貞。則不失也。○九四通則不中而欲訟。本有失者也。幸其居柔。故即命安貞。不惟无念爭之事。并无念爭之心。內

周易集解增釋卷五十

六

外皆无失矣。過而復於无過。何言如之。○決謂人之所訟。只在名利上爭耳。不允訟而讓庸人。以為有失。聖人則曰。不失也。蓋事得其理。心安於貞。則所得者大。何失之有。存疑曰。以理之得失。為吉凶。非以事之禍福。為吉凶。是矣。竊以為四既復即命。渝安貞。即以身心無所失。趙氏免禍而得福矣。又按。不失。時謹。泛說。身心無所失。趙氏則以為不失其正。王氏則以為不失其吉。理皆可通。而泛講更穩。蓋正字尚在不失之前。吉字尚在不失之後也。

經九五。訟元吉。

訟元吉。以中正也。

中則聽不偏。正則斷合理。

程傳。中正之道。何施而不元吉。○孔疏。以中正也。為釋元吉之義。所以訟得大吉者。以九五處中而得正。故元吉。○王氏則不有過差。正則不有邪曲。中正為德。故元吉。○王氏子豔曰。以中正之德。齊爭之俗。元吉者也。○白雲郭氏曰。九五以中正之德。聽天下之訟。人之所利。見實天與。○中漢張氏曰。象曰。尚中正。象曰。以中正。則知人君之聽訟。當以中正為主。獄訟之歸。虞為之實。文王其九五之有之。○楊氏文源曰。中正。則虛心盡下。而聽不偏。因事求情。而斷合理。此之謂大人也。○林次崖曰。即象傳。尚中正意。○石芝劉氏曰。上句就訟者說。下句就聽訟者說。以由也。推原之。○訟者。還九五而得元吉者。蓋五居上卦之中。中也。以陽爻居陽位。正也。中則聽於未斷之先。者。無偏主之心。正則斷於既聽之後。者。无過當之決。所以訟者。擇得此爻。凡理直者。必獲伸。而元吉也。○淡玩聖傳。一以字。則元吉斷當指訟者說。而中正則指

周易集解增釋卷五十

七

聽訟者說。本義曰。聽下偏斷合理。即又本義。聽訟而得其平之說。項平。卷繫象。以中正屬訟者。固非。程傳。湯摩。摩。趙汴。永俞。石澗。俱以元吉屬聽訟者。亦未穩也。中正就平日說。聽不偏。斷合理。就臨事說。故本義下二則字。見中正。在聽斷之前也。○常九五聖傳。亦曰。以中正也。本義不釋。此獨釋之者。恐人誤以中正屬訟者。故也。

經上九。或錫鞶帶。終朝三褫之。

以訟受服。亦不足敬也。

程傳。窮極訟事。設使受服。命之。窮亦且不足敬。而可惡。況又禍患隨至乎。○孔疏。釋終朝三褫之義。以其因訟得勝。受此錫鞶。非德而受。亦不足敬。故終朝之間。三褫褫也。凡言或者。或之言有也。言或有如此。故言或。則三之或。從王事。无成。及坤之六三。之或。從王事。无成之類是也。○繫傳。謂大帶也。終杜元凱。按二年傳。繫屬

周易集解增釋卷五十

地中有水。師。君子以容民畜衆。

蓋陸氏曰數六反
王肅許六反養也
水不外於地漢謂
可以

故能養民。養字兼教養言。就平日言。下得衆。就臨事言。則可以得衆矣。

周易集解增釋卷五十

九

周易集解增釋卷五十一

且也。故眾字同。而喜與得則分先後矣。養民兼教養。制田里以厚其生。明理義以作其氣。皆是。

經初六。師出以律。否臧凶。

師出以律。失律凶也。

程傳。師出當以律。失律則凶矣。雖幸而勝。亦凶道也。孔疏。失律者。釋師出以律之義。言所以必須以律者。以其失律則凶。反經之文。以明經義。汴水趙氏曰。失律所以釋否臧。否臧云者。失律之謂也。虞翻蔡氏曰。失律不曰否臧。而曰失律。山翁明否臧之為失律也。初當出師之時。以律乃能有功。苟失其律。則為元制之兵。難免乎凶也。決按山字。指敗績說。程傳幸而勝。只可作陪義。非正解也。蓋秦漢以後。容或有不講律而勝者。三代時行師。總以律為本也。聖人只論常理。見失律則必凶。王重溪引程不識李廣為誤。程不識日夜行嚴常。

農也。一旦用之於有事之時。則聚處其處。為小司從之。伍而不見也。然遇險而出。則浩乎其沛然矣。籍農為兵。兵散而不見也。然上有徵發。則所向無敵矣。故君子觀地中有水。而寓兵於農。以容民而畜衆。古之王者。以寬得衆。役使之以時。賦稅之有法。慎傷民之力也。民之力。傷則難赤子。亦仇讐矣。吾又安得而用之。故寬以容其農。民者乃所以畜聚其兵衆也。紫華陳氏曰。地中有水。猶民中有兵。非師之象乎。君子觀師之象。必容保其民。必畜其兵衆。蓋田以民分。兵以賦出。故當元事之時。必制田里。教樹畜使。比閭族黨。州鄉之民。無不各得其養。民既有養。則所謂伍兩卒旅軍師之衆。以爲他日折衝禦侮之用者。皆書於此矣。苟平時誨之元其方。則緩急誰復為之用哉。決按本義。養民養字。兼象傳容得衆二字意。俱就平日言。容保其民。即是善養其衆。本義得衆。則指用兵時說。蓋必容書於平時。斯能得衆於一。

周易集解增釋卷五十一

十一

若敵至。未嘗遇敵。李廣廢刁斗。運水。單自便。終以勇敗。可見失律必凶。然程傳曰。亦凶道也。下亦道字。便見幸勝。亦偶然矣。

經九二。在師中。吉。无咎。王三錫命。

在師中吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。

程傳。在師中吉者。以其承天之寵任也。天謂王也。人臣非君寵任之。則安得專征之機。而有成功之吉。象以二專主其戰。政發此義。與前所云世儒之見。異矣。王三錫命。以恩命。聚其成功。所以懷萬邦也。朱子語。問潘謀之說。師九二。欲聖人作易。象只是大槪。德地。不是德地。子錫命。承天寵也。何如。曰。建安邱氏曰。九二。即師之丈人也。以一陽統衆陰。而居下卦之中。有帥師之象。唯二以剛居柔。得師之中。无咎。故言无咎。獨與卦辭同也。況上承天子之寵任。而不以兵權屬之。錫命至三。使之得專。聞外之事。王者用兵非得己。嗜權豈其本心。故三錫之命。惟在於懷萬邦而已。雲華胡氏曰。足言王命。象言天寵。亦春秋而稱天之意也。平菴項氏曰。古之言兵。皆言懷萬邦。不獨此卦然也。高之征。萬曰。感曰。格湯之代。是曰。室家相慶。曰。民大悅。文王之還。祖旅。曰。以萬國。福。以對天下。武王之伐。商曰。萬姓悅。服。曰。紂。萬。邦。成。王。之。四。征。帝。侯。民。之。之。謀。也。未。有。威。震。海。內。名。聞。諸。侯。之。說。也。節。梁氏曰。大臣為將。非謂欲以受天寵也。然既有其功。則天寵不期而自至矣。人君之寵錫。其臣非所敢私。故謂之天寵。猶曰。天位天祿也。○虞翻蔡氏曰。此都是推本之說。承天寵。周公文辭。似未有此意。孔子據理而論。則實不可易之定論也。不然。安得有在師中吉之功哉。懷萬。

周易集解增釋卷五十一

事

經六三。師或輿尸。凶。

師或興尸。大无功也。

程傳。倚付二三。安能成功。豈惟无功。所以致凶也。不
戰。大无功也。有釋與尸之義。以其與尸。則大无功也。
戰。以克敵為功。不勝已无功矣。或與尸。則殘民命。傷國
體。大无功也。大者。甚之之辭。大无功。辭凶字。○決謂已
經與尸。其凶甚矣。何為以大无功釋之。盖究君臣貪利
之心也。君之所以令將將之。所以出師者。大抵皆因貪利
而邀功耳。漢武之遣貳師。宋徽之遣蔡攸。與諸萬旋浩
之相繼北伐。總是貪功之心。卒之挑釁敵敵。何功之有。

聖傳曰：大无功也。今之知便知已。臨事而懼，無與尸之憂。又按本義：解與尸，只主本文以陰居陽，不中不正說。蓋以六爻皆論為將之事也。雖將之才德不同，事之勝敗不一，要皆各自為將，不必單主九二也。先儒云：九二而就任將者說，終不若本義就為將者說，於理覺穩。

左次无咎。未失常也。

知難而退。師之常也。

程傳。行師之道。因時施宜。乃其常也。故左次未為失也。如四退次。乃得其宜。是以无咎。○孔疏。未失常者。釋无咎之義。以其雖未有功。未失常道。○節楊龜山。兵。○山界也。先王以喪禮處之。故上將軍居右。則師以右為主。師

周易集解增釋卷五十

十三

之常也。退而左次，則失常矣。然四以柔順之資，量敵而後進，慮勝而後會，知力不足，退而左次，未為失常也。○雲峯胡氏曰：恐人以退為怯，故明當退而退，亦師之常也。伊也。○秋山王氏曰：度不能勝，完師以歸，亦師之常也。川曰：易發此義，其仁遠矣。○節沈氏守約：師左次，待命也。左者，元用之地也。師行尚右，得位无應，未可以左。左次，待命，未失其常。是以无咎也。○石潤俞氏曰：見可而進，知難而退，兵家之常也。六四才力不足，退而左次，未為失常也。未失常，釋无咎。○汴水趙氏曰：師不當鋒，擊賊乃次於元用之地，師之咎也。然迫於君而違於將，則左次固六四之常。未失其常，咎斯可免。不然，即有六三之凶。○漢按聖人曰：我戰則克，又以義美，冉有之用矛，服齊既受，鉞出師，固當以戰陣無勇為戒，而以死綏為常矣。今以六四之左次為未失常者，以其知難而退，未失戰陣之常道也。此可以見聖人之心矣。需初傳曰：夫失常，未失守身之常道也。師四傳曰：未失常，未失行軍失常也。○

之常道也。以未失常解。無咎。則知司馬宣王不肯戰。而甘受中國之遺。亦尚是未失常。不得以畏蜀如虎之咎也。

經六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子與尸。貞凶。

長子帥師。以中行也。弟子與尸。使不當也。

程傳。長子。謂二以中正之德。合於上。而受任以行。若復使其餘者。衆尸其事。是任使之不當也。其凶宜矣。○孔疏。以中行。是九二居中。使不當。謂六三失位也。○孔。○王。○胡。○氏。曰。一使字。繫民命之生死。國家之安危。或當或否。吉凶天壤。可不戒哉。○邱。○氏。曰。以中行者。謂九二以剛中之道而行師也。使不當者。謂六三才弱。不足倚仗。必致畏師而歸。是任使之不當也。○節。○項。平。菴。長子。謂有丈人之德。弟子。謂非丈人也。帥師。謂能勝其任。故曰。

周易集解增釋卷五十

十五

以中行也。與尸。謂不勝其任。故曰使不當也。○梅。○邊。熊。氏。曰。使不當。分明是說帥師當用長子。用弟子。則有與尸之凶。程傳。衆主之說。非本意。○來。○氏。曰。中行。推原九二之辭。使不當。歸咎於五之辭。○決。○謂。以字。使字。俱指五說。言五以之使之也。九二具中德。以行師。恩威兼養。良將也。五以其中行而任之。是與荀又泰用三四。則不免與尸之凶。咎在君使之不當。而非二之罪也。弟子。程傳。空說孔疏。指六三。先儒多從之。以六三本支。亦有與尸字也。本義則兼指三四者。蓋以三比二。四比五。也。自當從本義為德。而孔疏即氏亦可。僅一義。

經上六。大君有命。開國承家。小人勿用。

大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。

聖人之戒深矣。只釋必亂邦句。

周易集解增釋卷五十

十五

大君有命。不吝賞也。小人勿用。必以德也。上師之終。功之成也。策勳行賞。以正有功之時也。古者師。○南。○而。○策。○勳。○焉。○示。○不。○吝。○也。○開。○國。○為。○諸。○侯。○承。○家。○為。○知。○大。○天。○也。○有。○國。○有。○家。○君。○子。○則。○可。○小。○人。○元。○德。○恃。○其。○功。○必。○至。○亂。○邦。○是。○以。○戒。○也。○上。○六。○變。○則。○為。○蒙。○泉。○出。○於。○山。○所。○適。○有。○正。○有。○邪。○邪。○自。○此。○別。○也。○命。○出。○於。○君。○所。○用。○有。○君。○子。○有。○小。○人。○治。○亂。○自。○此。○分。○也。○○二。○泉。○即。○氏。○曰。○弟。○子。○與。○尸。○戒。○於。○師。○始。○小。○人。○勿。○用。○戒。○於。○師。○終。○始。○無。○弟。○子。○則。○終。○無。○小。○人。○○張。○氏。○兩。○若。○曰。○師。○之。○始。○嘉。○其。○懷。○而。○不。○任。○不。○任。○亦。○不。○用。○也。○○聖。○人。○為。○民。○重。○將。○之。○心。○○決。○謂。○聖。○人。○只。○提。○大。○君。○有。○命。○句。○內。○已。○包。○開。○國。○承。○家。○句。○○功。○之。○大。○小。○多。○少。○也。○曰。○正。○則。○必。○元。○賞。○不。○當。○功。○而。○使。○臣。○下。○聖。○者。○亦。○必。○元。○賞。○適。○於。○功。○而。○使。○名。○器。○衰。○者。○亂。○邦。○曰。○必。○要。○其。○終。○而。○言。○也。○小。○人。○有。○功。○而。○錫。○以。○爵。○土。○未。○必。○即。○亂。○邦。○然。○其。○後。○必。○元。○不。○亂。○邦。○者。○或。○驕。○奢。○淫。○佚。○自。○亂。○其。○邦。○或。○僭。○亂。○反。○側。○并。○亂。○比。○近。○之。○邦。○雖。○有。○邊。○遠。○之。○不。○同。○總。○元。○有。○不。○亂。○邦。○者。○故。○僅。

可優以金帛而不可分以土地也。曰亂邦兼承家在內。蓋小人為諸侯。國亂則小人而為卿大夫。亦亂邦在王。朝則亂王。親在列國則亂列國也。小人勿用。即建主。語錄意。王童溪主本義意。即二泉兼之。理皆可通。仍以主本義。皆為上。

地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

地上有水。水比於地。不容有間。影起親字意。水在地上。開。若以他物置地上。建國親侯。建國就開國之初。說親。其相接處必有間矣。建國親侯。則指建國以後。說親。亦先王所以比於天下而无間者也。天子以其親天下。以天子之親我者。親天下。象意人來比我。此取我往比。是比於天下而无間也。

周易集解增釋卷五十

六

人。人比我。我比人。以互。相。比。之。義。盡。矣。程傳。大物相親比。而无間者。莫如水土在地上。所以為比也。先王觀比之象。以建萬國。親諸侯。建立萬國。所以為比。非諸侯以下所為。故時云先王也。孔疏。建萬國。謂封。建之。親諸侯。謂爵賞恩澤而親之。為國據其境域。故。曰。建也。諸侯謂其君身。故曰親也。地上有水。猶域中有。萬國。使之各相親比。猶地上有水。流通相潤及物。故云。地上有水。比也。朱子語。伊川言。建萬國。以比。民。言。民。不可盡得。而比。故建諸侯。使比。民。而天子所親者。諸侯。而已。這便是它比天下之道。星淵錄。龜山楊氏曰。水。在。地。上。相。比。而。不。離。先。王。親。比。之。象。建。國。畫。地。而。封。之。為。之。屬。連。使。相。親。比。則。諸。侯。知。尊。君。親。上。而。天。下。從。之。矣。方塘徐氏曰。象言五陰比一陽。象言一陽比五陰。即。王。童。溪。鳴。呼。吾。觀。比。之。象。而。知。君。民。相。須。之。勢。下。

周易集解增釋卷五十

十七

容髮也。夫萬物之所比者。地也。然求其勢之相比。而无。間。然。者。則。莫。若。水。也。君。民。之。勢。亦。然。先。王。於。是。建。萬。國。親。諸。侯。使。上。下。遠。近。脉。絡。相。通。則。君。民。之。勢。交。相。比。矣。蓋。國。者。所。以。域。民。也。侯。者。所。以。君。國。也。建。萬。國。則。君。之。所。親。者。諸。侯。而。諸。侯。之。所。親。者。民。四。方。萬。里。之。遠。不。思。其。不。相。比。也。○雲峯胡氏曰。師之。容。民。畜。衆。四。法。也。可以。使。民。自。相。合。而。无。間。○紫巖張氏曰。水。行。地。上。小。大。便。比。卒。以。歸。東。功。利。及。天。下。博。矣。先。王。法。建。萬。國。以。下。比。其。民。親。諸。侯。以。上。比。其。君。若。身。使。臂。臂。使。指。小。大。相。比。其。心。而。後。天。下。長。治。而。不。亂。親。諸。侯。比。其。心。也。諸。侯。蕭。湛。露。之。詩。先。王。待。諸。侯。何。其。勤。哉。先。王。得。比。道。矣。不。然。利。澤。何。以。及。天。下。後。世。若。此。夫。○節。朱。漢。上。建。萬。國。則。民。比。其。國。君。親。諸。侯。則。國。君。比。於。天。子。封。建。自。上。下。聖。人。至。於。三。代。不。廢。享。國。大。長。泰。罷。侯。置。守。二。世。而。亡。此。封。建。不。可。廢。之。驗。也。愚。封。建。不。得。其。道。耳。得。其。道。者。建。萬。國。是。矣。夏。承。唐。虞。執。玉。帛。者。萬。國。成。湯。之。時。七。千。七。百。七。十。三。國。成。周。千。八。百。國。而。夫。子。必。曰。建。萬。國。者。衆。建。諸。侯。而。少。其。力。也。衆。建。則。多。助。少。其。力。則。易。制。觀。此。則。周。官。諸。侯。之。制。疑。若。非。周。公。之。意。也。○石。門。梁。氏。曰。地。上。有。水。則。水。必。比。於。地。萬。民。有。王。則。王。必。比。於。民。然。王。之。比。於。民。不。得。而。盡。比。也。故。必。建。萬。國。之。諸。侯。之。比。民。而。王。之。所。比。者。諸。侯。耳。其。比。諸。侯。者。即。所。以。比。天。下。也。○建。安。邱。氏。曰。夫。水。與。地。相。親。比。有。合。而。无。間。也。人。居。以。一。身。而。居。九。重。之。上。天。下。如。此。其。廣。人。民。如。此。其。衆。安。得。人。人。而。居。九。重。之。上。天。下。如。此。其。廣。人。民。如。此。其。衆。安。得。人。人。而。親。比。之。必。也。分。建。萬。國。而。先。親。諸。侯。使。諸。侯。又。親。萬。國。之。民。則。莫。不。尊。君。親。上。而。比。於。一。矣。○易。集。云。象。列。凡。立。法。定。制。之。事。則。稱。先。王。而。比。於。一。將。述。職。朝。聘。往。來。賞。賜。燕。享。皆。所。以。親。諸。侯。也。須。知。諸。侯。行。天。子。之。政。教。保。天。子。之。人。民。則。天。子。之。恩。澤。同。流。無。一。人。之。不。比。矣。

經初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

比之初六有它吉也

程傳言比之初六者比之道在乎始也始能有孚則終致有它之吉其始不誠終焉得吉上六之凶由无首也○臨川吳氏曰有它者无所不比也○鄭東公○有他言者非期於必得而得之也傳說之於高宗太公之文王若元自而能比終於必比者誠使之然也○秋山王氏曰初六云者比之始也○比之始而不諱吉可得乎○節漢朱上初比之以誠信其終也來有它之吉矣若始比不以誠其能終有它吉乎故曰比之初六有它吉也○蔣氏仁叔曰又辭有象凡兩更端及盈缶等語象傳皆累之直舉初六為言可見比之要道在乎始先此義與卦辭後夫凶之意相發明○盧齋蔡氏曰比之初六則有孚及有孚盈缶皆初六也曰有他吉則无咎不

周易集解增釋卷五十

六

待言矣聖筆簡而不漏○決謂比之二字已包有孚盈缶句在內又曰盈缶曰終來究其終而言傳曰比之初六有它吉又原其始而言見初而能信方有它吉見比人之必當慎始只重初字凡利益曰吉如同學而有麗澤之益同仕則有協恭之助皆是利益非財帛之謂也然有互相濟亦在其中

經六二比之自內貞吉

比之自內不自失也

得正則不自失矣

程傳守已中正之道以待上之求乃不自失也易之為戒嚴密二雖中正質柔體順故有貞吉自失之戒戒之自守以待上之求无乃涉後凶乎曰士之修己乃求上之道降志辱身非自重之道也故伊尹武侯救天下之

心非不切必待禮至然後出也○秋山王氏曰五中正者為下所比二以中正應之是二之比五尤比之正過於柔順以求比乃不自失耳○鄭朱漢上六二九五中正相比則柔正而位當聖人稱曰比之自內者六二柔也○思其自失也二處乎內待上之求而後應之比之自內者也故貞吉○正則吉也○不能自重動而自失其正道亦不可以行矣○枉尺直尋未有能直人者也故曰比之自內不自失也○蔡虛齋曰不自失是吉所當決謂曰自內比之心出於二也夫自內則嫌於失已然二之柔順中正與五之剛健中正正是正應此以道感彼以禮柔順之合正矣雖比之心出於二亦是君子行義之本心而初非自失其身也即如二老歸來雖不待格而往亦不自失中事不自失內兼不辱身不枉道二

周易集解增釋卷五十

十九

經六三比之匪人

比之匪人不亦傷乎

程傳人之相比求安吉也乃比於匪人必將反得凶其亦可傷矣深戒失所比也○張子曰履非其正比之必匪其人故可傷易傳○靈峯胡氏曰交不言其大凶而夫子於象惻然痛憫之曰不亦傷乎即孟氏哀哉之意今人惻然有深省處○節俞石澗曰匪其人則必為其所害故曰比之匪人不亦傷乎○徐氏曰三居不正之位而應上比之匪人也上比无首而凶已乃應之亦可傷矣馬援勸隗囂棄東夷而隗囂降蜀至於親身凶矣此曰不亦傷乎乃夫子之意所以深警乎人也○石芝劉氏曰傷是痛憫之辭夫子推言其害補交辭之未發也君比小人禍及社稷臣比奸黨災及宗族士比

燕朋及身心比匪之傷自取之也。○決按聖傳釋文俱用也字。獨比六三用乎字者。玩其文勢是從初六六二兩爻深下來。若曰初之有它吉上也。二之不自失次也。若六三之比之匪人。不亦傷乎。聖人一併釋此三爻。後儒以爻辭夾在中間。大壞聖人之文體矣。又按傷字。程傳作哀傷解。後儒多同之。惟俞石澗則解為傷害更明白。蓋與小人比。同學則有漸染淫濁之患。同仕則有相傾相軋之危。不暇論是非。只論利害。微則害其心。街顯則害其身家。比之匪人。有不傷乎。比

經六四外比之貞吉

外比於賢以從上也

程傳外比。謂從五也。五剛明中正之賢。又居君位。四比之。是比賢且從上。所以吉也。○孔疏九五居中得位。故

周易集解增釋卷五十

于

稱賢也。五在四上。四往比之。是以從上也。○臨川吳氏曰。五賢而在四之上。比於賢。謂賢者比之也。○從上。果可也。五也。○釋楊氏曰。比之道不可執一也。之。人。也。果應而元在所當舍。六四與初非可比者。故舍之。以比於五。為比於賢。此君子經權之道也。○節王童溪云。於此正之。而間則難從。孰不日從大正而吉也。然已之不正。則亦未有能從大正也。以六居四。蓋正人也。已之既正。則所從者亦必正矣。故外比於賢。以從上也。○內比於不賢之匪人。以舍下也。可知矣。○秋山王火曰。五剛明中正之賢。而居君位。四比之。是比於賢而從上也。○蓋則非貞吉乎。○節沈氏守約曰。獨九五以陽居尊位。為比之。主。剛中而正。賢者而居尊位。上。四與初。雖居相應。之地。而二陰不為正應。不內比於初。而外比於五。親賢。以從上也。是以貞吉也。○節蔡虛齋獨出賢字。以表見賢。此九五之德。四與五初非正應。時以其在上面從之。此

周易集解增釋卷五十

主

姑括出以俟窮經者參考

經九五顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。

顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誡。上使中也。

中也。

由上之德。漢謂即剛健中正。揭一德字。見非不偏也。程傳顯比。所以言者。以其所居之位。得正中也。虛正中

之地。乃由正中之道也。比以不偏為善。故云正中。凡言正中也。其意正得中也。比與隨是也。言中正者。得中與正也。訟與需是也。禮取不用命者。乃是舍順取逆也。順命而去者。皆免矣。此以向背而言。謂去者為逆。來者為順也。故所失者。前去之禽也。言來者。撫之去者。不追也。

周易集解增釋卷五十

不期誠於親近。上之使下。中平不偏。遠近如一也。○建
安邱氏曰。舍逆。謂金上一陰。而陰以東陽為逆也。取順
謂取下四陰。而陰以東陽為順也。失上一陰。故曰失前
中。○秋山王氏曰。顯比之所以為順也。正中之德。行正
自從之。如己之邑人。不約而隨。亦上能示之以大中至
正之道。使之然也。○雲峯胡氏曰。使字與師六五同。師
之使不當。雖使之五也。比之使中。誰使之。亦五也。○
雲峯氏曰。顯比之吉。一曰。便見邑人不誡。皆言其
矣。故本義并以為一象。舍逆取順。正是解出。所以失前
倉。且都是就倉說。而顯比之意。自見。蓋取舍二字。難
說是。且都是就倉說。而顯比之意。自見。蓋取舍二字。難
以。載積中。不敗也。亦顯比之意。自見。蓋取舍二字。難
也。以包中。三句。已釋。完全之義。下舍逆取順。四字。中
不過又抽出細解之。正則施為當理。不違道以干譽。中

廿二

比之无首。无所終也。

經上六。比之无首。凶。

則存主无偏。不厚此而薄彼。故存疑曰。在爻位為正中
在比道為顯比也。上使中者。王用三驅。失前禽。便是上
之中。上行下效。若上使之也。辨正中。中正程傳。亦辨得
精。但朱子則以為上功下。而無他義。如此。則下禽中
終三韻。隨則與上功下。而無他義。如此。則下禽中
與下敬字。則與上功下。而無他義。如此。則下禽中
例。先發義。而後舉爻辭。以承之。乃郭氏周易舉正。以為
悞。倒其句。當云。夫前禽舍逆取順也。而舉三百八十三
又。以例之。不知聖人言。不拘於例。若一拘。則通部
釋。爻。俱以也。字。故。何。獨。此。卦。六。三。以。字。然。則。通。部
得。中。字。禽。字。亦。非。一。韻。曰。古。韻。不。若。今。韻。之。嚴。只。取。讀
得。順。耳。不。然。如。綠。衣。之。詩。以。心。字。叶。風。字。亦。豈。一。韻。乎。

周易集解增釋卷五十

以上下之象言之。則為无首。○洪氏曰。凡六爻之近取諸
始於初而終於上。故上六有元。則始於上。以始終之象言之。
而終於初。是也。故上六有元。則始於上。以始終之象言之。
則為无終。○洪氏曰。初上為終。必從下以。无首則无終矣。
程氏曰。既无首。何所終乎。相此有首。猶或終。始不以
道。終復何係。故曰无首。終也。○孔氏曰。无首。終者。釋比之
无首。既不能為比之初。首。被人所棄。故无與之。共終
也。○程子曰。近世淺薄。以相歡。相與。為相與。以无首。為
相歡。愛。如此。者。安能久。若要大。須是恭敬。君至。則
當以敬為主。此。比之上六。曰。比之无首。凶。象曰。比之无
首。无首。終也。比之有首。尚懼无終。既无首。安得有終。故
曰。无首。終也。比之道。須當有首。或曰。君子。淡以成。小人
甘以壞。曰。是也。豈有甘而不壞者。○朱子語。易第六爻
在上為首。自下又為尾。兩用。比上六象曰。比之无首。元

廿三

所終也。是也。○程氏曰。比。卦。言其才。則夫當順從
而不可後。又言其變。則首當統下。而不可元。其凶一也。
○雲峯胡氏曰。陰柔在上。其德不足以為首。元。比。
其效。不能以有終。○建安邱氏曰。或謂乾用九。无首。則
吉。比上六。无首。則凶。何也。曰。乾純六陽。不可過感。而用
九。无首。則吉。者。戒陽也。比。上六。无首。則凶。者。戒陰也。
之。无首。則凶。者。戒陰也。○秋山王氏曰。以陰柔居一卦
比。之。終。而失比之道。故曰无首。終也。○慈湖楊氏曰。由初而
比。之。其。比。也。誠。比。不。於。其。初。及。其。終。而。始。求。比。不。忠。不
信。人。所。不。與。比。之。道。也。○石門梁氏曰。衆陰比陽。而上六
能。終。故。曰。无首。終也。○石門梁氏曰。衆陰比陽。而上六
以。陰。居。上。獨。不。比。之。則。其。始。雖。尊。大。而。終。能。免。於。禍
乎。○比。之。无首。是。其。德。不。足。為。人。所。比。即。卦。辭。而。終。作
无。以。保。其。終。矣。所以。凶。也。○將氏仁叔曰。則民畔而後作
六。自。无。善。終。之。道。蓋。自。首。至。終。其。間。儘。多。時。日。可。改。強

易簡。情乎上六陰柔。元所以終之也。於警懼之中。寓期
望之意。聖人之不輕棄人也。如此。元所終則凶矣。又按
本義。首字終字。作一劍看。孔疏。程傳。皆以首為始。而終
與首字對看。諸儒多從之。須融會。蓋以首為始。而終
即首也。以人事言。則首是始。而終自終。則兩
義本不相礙。既元首則元終矣。句亦自明白。

風行天上。小畜。君子以懿文德。

風有氣而无質。能畜而不能久。與泰卦只就上下兩象說。
陰畜五陽。故為小畜之象。懿文德。決謂風行天上。仍取
之義。无滯。故為小畜之象。懿文德。決謂風行天上。仍取
文德。則以無畜言。言未能厚積而遠施也。按積字。貼畜
而非畜止之畜矣。言未能厚積而遠施也。按積字。貼畜
畜之所發。畜二字不另故用。而字通下。又按大畜象傳
曰。多識前言往行。以畜其德。乃為厚積。乃可遠施。若底

周易集解增釋卷五十

儀文。雖亦德之所在。然此特一身之文德。不足以經
邦立業。未能厚積而遠施也。存疑曰。此是就人事中。實
一件來配小畜之象。不是說君子之學。專要懿文德也。
懿者。脩飾致美之謂。小過象辭亦當如此看。須知多識
不愷之君子。即懿文德之君子。特立
程傳。乾之剛健而為翼。所畜大剛健之性。惟柔順為能
畜止之。雖可以畜止之。然非能固止其剛健也。但柔順
以提係之耳。故為小畜也。君子觀小畜之義。以懿其
文德。小畜為畜之義。君子觀小畜之義。以懿其
文德。小畜為畜之義。君子觀小畜之義。以懿其
義如何。曰。天在山中大畜。蓋山是堅剛之物。故能力畜
其三陽。風是柔順之物。止能小畜之而已。耳。若時舉錄
風行天上。小畜。君子以懿文德。言畜他不佳。且只逐字
子發洩出來。只以大畜比之。便可見大畜說多。說小畜

往行以畜其德。小畜只是做得這些箇文德。如風儀文
辭之類。是謂錄。○節游廣平。天以剛健。故其武。地以
柔順。故其事。文。風之柔。无所不入。地類也。故有文德之
象。○龜山楊氏曰。小畜之時。以柔畜剛。故君子以懿文
德。孔子曰。遠人。不。服。脩。文。德。以。來。之。則。畜。剛。莫。尚。乎。文
德也。俱易說。○節項平卷。以山畜天。則日月星辰風雲
雨露。升降於一山之中。其所畜積大矣。則日月星辰風雲
力之於天。止於摩盪。揆拂。是以謂之小。○蒙齋李氏曰。其
風者。天之鼓。舞。萬物者也。風行天上。有潤物。翼入之道。
君子體之以懿文德。故曰。遠人。不。服。則。脩。文。德。以。來。之。
大舜之格。有苗。孝文之懷。尉陀。文德之懿也。楊子曰。浸
以光大。不亦懿乎。○汴水趙氏曰。巽為風。乾為天。風行
地上。則舒散發達之功。可以及物。今行天上。則舒養烟
雲。成自然之文。君子體之以懿其文德。畜有止義。有
聚義。小畜以巽為畜。能聚而已。不能如艮之止也。○節
俞石閭風有氣而无質。能畜而不能入。況行於天上。則

周易集解增釋卷五十

未能下及萬物。則其畜也小。君子以懿文德。猶風行天
上。僅能養舒烟雲。而不成文耳。懿者。柔淑粹美之謂。如容
儀之溫恭。言辭之和婉。皆足以為德之文飾。不能如大
畜之前言往行。所識者多。而所畜者大也。○節吳臨川
天无虞不在。无所謂上下也。天上者。遠。非人目力所及
者。而風上行焉。○節林次崖。大風一過。草木皆為屈。抗
也。論語曰。不莊以莊之。則民不敬。動之不以禮。未苦也。
然則文德亦學問之不可少者。此是就人事中。實一件
來配小畜之象。不是說君子之學。專要懿文德也。風行
天上。造化之小畜也。君子
以懿文德。人事之小畜也。
經初九。復自道。何其咎。吉。
復自道。其義吉也。

周易集解增釋卷五十一

其

程傳陽剛之才由其道而復其善言也初與四為正應
在當時乃相害者也。○雲峯胡氏曰卦言義取正之義
於陰勢也。其不為所害而復於上理也。況初以陽居陽
雖與四陰為正應而能自守以正其進復於上乃當然
之理何各之有。其善言也。○節張紫巖居小畜之初
所復在道其行已操心必不悖於理是能自善者也。是
可進於為小畜時矣。故曰其善言。○汴水趙氏曰一爻
一事一事一義義所以解是非而兆吉凶聖人能逆知
於未然者即其義而知之也。復自其道要其善則言
不待究其事而後知也。○石澗俞氏曰君子之進退必
由其道今既復自道則撥去以義而吉也宜矣。○臨川
吳氏曰能舍己所獨應之陰則不徇人欲之私而合天
理之宜所以吉也。○漢謂其善言也聖人只以義決之
蓋自古儘多以道進退而為小人所排擠者要之其義
則元不吉也。言此以堅君子守道之心知凡世之進不

經九二牽復吉

牽復在中亦不自失也

亦者承上爻義

以釋二爻非承自

程傳二居中得正者也剛柔進退不失乎中道也陽之
復其勢必強二以處中故雖強於進亦不至於過剛過
剛乃自失也。○張子曰初反自道三為說輻二以實征在中故

周易集解增釋卷五十一

其

未為失。○東谷鄭氏曰夫牽聯於人而後復若有咎也
惟二所處在中進退必以其道故亦不自失也。○節楊
誠齋初安於復故為自復二處於復故為牽復。○
強之謂也。汴水趙氏曰初以剛居剛初心甚銳故雖處
下其復也雖元文王猶與二以剛居柔與五皆在中
汲引之則言雖固宜才則不足亦不自失云者聖人之
情可見初以道自復二以牽而復復之貴早貴剛如是
○石澗俞氏曰往而不復則不能不自失也。○復
不自失也。其所以不自失者何也。處中而不失於過也
云亦者承上文之義以初九之不失而亦不失也初既
復自道矣故二也亦不自失皆言自者不喪己之謂也
○臨川吳氏曰五陽共喜於一陰私於陰則為自失初
居剛既能不自失矣二為初所牽連而復者以其在下
卦之中故雖居柔而亦不自失也。○虞齋蔡氏曰露出
則在中二字見牽復之所以言如云元言在上大成也則取
則取中德之貴如云元言在上大成也則取中德之貴

經九三輿說輻夫妻反目

夫妻反目不能正室也

初失

陰相提唯正字斷然劃得解中比正則精和緩故曰亦

程子曰說輻反曰三自為也

初九經言自道九二傳言不自失九三之說輻反曰亦
自為之經傳俱不言自故本義引程子之言以足之
程傳夫妻反目蓋由不能正其室家也三自處不以道
故四得制之不便進猶夫不能正其室家故致下三
○節朱漢上初二喜於樂而復獨九三喜於六四而不
復者九三失道比於四而悅之也陽元失道陰豈能喜
之聖人詳言之者為陽喜於陰之戒○雲峯胡氏曰非
四之能制三三剛而不中自制於四耳○東谷鄭氏曰
上下同應於四而受其喜復以不能正室而告夫陽何
也陽喜陰常理也陰喜陽非常也以四之柔順固非大
失道者然陰得以喜陽孰使之然哉臣之用事君必不
能君也婦之用事夫必不能夫也既不能夫不知所以
善處而進退之用事則其失不得不責乎三也○秋山王氏
曰以九居三本得其正惟剛躁而睨於陰為陰所喜

周易集解增釋卷五十

流於不正身不正而能正家者鮮矣○汴水趙氏曰
將試必觀刑於二太剛雖風天下始於正夫婦曰刑
曰正蓋反身以開家不則道不行於妻子三但不中
而性剛暴與四皆當位而不相下致四之見喜者三不
能正室之過也聖人不責四而責三蓋斯所以右陽與
○石澗俞氏曰又辭曰夫妻反目孔子釋之曰不能正
室蓋又因此發明修身齊家之道以示教也○謝曰
當在內夫當在外今以妻秉夫而出在外故曰不能正
室○臨川吳氏曰非正應而欲以四為妻不能正室家
之道也其反目也宜哉○次庵林氏曰且就夫婦說正
意見於言外如即鹿元虞以從會也例不能正室就在
三也乾體三陽皆為陰所喜初以得正而復自道二在
以得中而復三以不中而與說可正而復自道二在
而不在人吾人可以勉先○淡謂反目妻之抗也聖
人不責妻而責夫者正本清源之論謂三性說於陰故
為四所喜又待剛而與之爭則不能正己以正室也夫

夫婦亦齊家中事聖人言室而不言家者室尤切也一
室之中且不能正而況於家又況於國與天下此君子
之道所以造端於夫婦也聖人但曰正室言有物行有
恒正之道也必使其妻與己同心如所謂刑于寡妻
莫不靜好者後儒以制字代之便
出於勉强與和樂恭敬之意殊矣
經六四有孚血去惕出无咎

有孚惕出上合志也

程傳四既有孚則五信任之與之合志所以得惕出而
无咎也惕出則血去可知舉其輕者也五既合志衆陽
皆從之矣○節王童漢但云惕出則血去可知蓋謂恐
懼猶免則惕出則血去可知舉其輕者也五既合志衆陽
小畜為六四也四處近君之位而以柔為喜止之道
小人取君子取曰易雖以陽為君子陰為小人而上下

周易集解增釋卷五十

二篇所謂以六居四凡三十二為未必皆小人也若概
以陰居陰而謂之小人則凡為人臣者必以陽居陽而
謂之君子可謂聖人也夫君子之所存忠無私耳苟有是
則四也者非小人也夫君子之所存忠無私耳苟有是
身止喜之時而剛時柔而柔亦將何適而不可哉但當有
有身不勝衣而能以全德終始者則小畜之六四是以
而概以小人論之可乎○節沈氏約健而巽卦之所以
為小畜也四以一陰為喜之主巽變而為乾巽而健
得喜之道是以元優傷之懼也喜止乾則四之志也
四之孚誠其於五上二陽而二陽與之合志同力焉乾
所以得免於憂懼惕且出而血之去不待言矣○決按
震卦得血去惕出雖全是一陽之力而其所以得二陽
之力者全在有三上之來存疑謂非四之柔正虛中二陽
却重二陽之合志見人不可无誠懷存之論然聖傳之意
在

經九五有孚學如富以其鄰

有孚孳如。不獨富也。

周易集解增釋卷五十一

重有乎意。又按又辭本義解富以其鄰謂用富厚之力而以其鄰之象即以爵祿數舞天下之意故聖博翻進一層曰有乎學如者謂五之手誠足以感人心三曰力自相協不獨用其富厚之力以屈辱力也聖人終經往往翻進一層則不獨作不但解更穩若曰五惟有乎故使四上兩文俱學如不僅恃其富以要結人也理似穩

經上九。既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

程傳既雨既處言畜道積滿而成也陰將盛極若二重則有凶也陰敵陽則必消陽小人抗君子則必害君子安得不疑慮乎若前知疑慮而警懼求所以制之則不至於凶矣○朱子揭小畜密雲不雨上往也○先生曰以

陰陽三陽尚往而陰畜不佳所以不雨如飢蒸飯漏氣則不成水无冰凌下也至於上六既雨既處蓋一陰在上而畜往陽也○呂氏曰○節虛齊蔡氏曰疑均敵也○柔畜既成必敵剛也○平菴項氏曰既雨既處尚德載此二句言畜道之成故曰德積載也○婦貞厲月幾望君子征凶此三句戒畜道之過故曰有所疑也○象於首尾各取一句包之如泰之九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚於中行凡五句而象辭曰包荒得尚於中行亦取首尾二句凡象之例多類此○節沈守約居上九之位當畜道之盛則疑於亢矣是以君子征凶有所疑也○疑似也陰似陽月似日臣似君故曰有所疑也○陰之畜陽亦積而至非一朝一夕之故不可不戒也○石芝劉氏曰傳是西指其相畜之義俱作推象說尚與積少異尚之於始積之於終○泱按疑字程傳解作疑處○蔡氏曰主之梁氏泰義亦曰疑陰之害陽也時議多從之○蔡節則曰均敵沈氏則曰似游廣平則曰所謂有疑者陰

周易集解增釋卷五十

主

疑於陽之謂也。楊龜山亦曰：小畜以陰喜陽為主，其極必有疑陽之戰。故戒之如此。夫陰疑於陽，則陰之威與陽元別。陰威，政君子征凶。有所疑之之辭也。謂不宜有而有也。聖人下一疑字，大約惡陰均敵之意。然不直曰疑也，而曰有所疑，是尊陽之辭。若曰陰雖未能件件與陽敵，然已有數件與陽敵矣。君子征必凶也。蓋巽是風，女於坤為具體而微，故坤上則陰疑於陽而戰。巽上亦有所疑而將戰矣。君子其可往乎？楊慈湖亦引陰疑於陽句而曰：疑其不順，則仍作疑慮解。連坤上六文言之辭亦悞解矣。又朱漢上曰：巽為不果，疑也。亦可矣。

上天下澤履君子以辨上下定民志

程傳備矣漢按朱子於程傳其不合者則另解而不用其說其道理不錯而文句未明白斬截者則以解之有解得精當元可移易者則曰程意則此段程傳便算本義與四書中所引程說呂說

游楊之說同。不比別段程傳與。故從來所刻監板易經。皆用傳曰。接下。蓋本之朱子原本。故仍之而用大書。

傳曰。天在上。澤居下。上下之正理也。人之所履當如是。

故取其象而為履。君子觀履之象。以辨別上下之分。以定其民志。夫上下之分明。然後民志有定。民志定。然後可以言治。民志不定。天下不可得而治也。古之時。公卿大夫而下。位各稱其德。終身居之。得其分也。位未稱德。則君舉而進之。士脩其學。學至而君求之。皆非有預於已也。農工商賈。勤其事而所享有限。故皆有定志。而天

周易集解增釋卷五十

三

下之心可一。後世自庶士至於公卿。日誌於尊榮。農工商賈。日誌於富侈。億兆之心。交驚於利。天下紛然。如之何其可一也。欲其不亂難矣。此由上下无定志也。君子觀履之象。而分辨上下。使各當其分。以定民之心志也。節孔疏。天尊在上。澤卑居下。君子法此履卦之象。以公辨上下尊卑。以定正民之志意。使尊卑有序也。朱子語。問履如何。都作禮字說。曰。禮主卑下。履也是。即踐履處。所行若不田禮。自是乖戾。所以曰履。以和行。是即踐履可厭者也。不以禮節之。則貪作。無厭。是故先王作禮。以治之。使尊卑有節。長幼有序。然後上下各安其分。而無親親之心。此先王制世御俗之方也。○廣平游氏曰。

周易集解增釋卷五十

三

天高地下。禮制行矣。人之所履。禮而已。故上天下。有履之處。君子觀象於此。則可以辨上下。上下既辨。則名分立。而民志定矣。此以成卦之體言之也。易觀。○龜山楊氏曰。禮莫大於明分。分之不明。則為下者不安於下。而志不定。志不定。則觀觀之心生。觀觀之心生。則陵僭之禍起。而亂之所由作也。夫天澤定。則上下之分明矣。六三說。而應乎乾。則為下而安於下者也。此履之所以成象也。故君子觀履之象。以辨上下定民志。易說。○厚齋馮氏曰。卦本以兌履乾為義。正與小畜以巽畜乾對也。天澤上下。自是孔子贊象之意。然市合之六三。則天澤之象。亦可兼通。要之立卦之義。則以踐履之履也。○東萊呂氏曰。象曰。上天下澤。履。君子以辨上下。定民志。天履上。澤履下。尊卑各得其分。大抵尊卑貴賤。本皆有定位。為尊者履上。為卑者履下。雖萬鍾之祿。不自以為多。抱關擊柝。不自以為寡。若是上下無辨。宜賤者履貴。宜貴者履賤。民志便不定。何者。才能相若。德業相若。而一貴一賤。安得不生。畔援之心乎。君子之辨上下。非強以私意安排。上天下澤。物各付物。各隨尊卑之分而已。然而尊卑分明。无如天地。天尊地卑。最是上下之辨。上天下澤。與上天下地。反為否何也。取象之義。又須識所謂氣。氣升於天。辨位之中。自有融通之理。此其所以為履。若上天下地。天氣不下降。地氣不上騰。則雖辨而无接。此其所以為否也。易說。○安定胡氏曰。在人上者。當以恩威接下。在人下者。當以柔順事上。○節項平菴。天上必下。為其分自絕。不必辨也。天上水下者。其志自平。不嚴於上。故為行而不履之象。又為辨而能定之象。此其所以合於禮也。禮為人之交。通而說。然禮行而分愈明。是以君子履之。○節漢上朱氏曰。天澤相照。目力之所極。則視之一也。而上下實異體。不可不辨。禮者。人所履。

經九二履道坦坦幽人貞吉。

程傳。履道在於安靜。其中恬正。則所履安裕。中若躁動。豈能安其所履。故必幽人。則能堅固而吉。蓋其中心安。靜不以利欲自亂也。○三衛劉氏曰。禮行中道。今二履中。是其道行而坦夷也。幽人之志。專靜而不過越。履益中道。不可過也。過則煩而自亂矣。○張子曰。中正不累。元援於上。故中不自亂。得幽人之正。○節龜山楊氏曰。履道幽人。顏子在陋巷。不改其樂是也。非中不自亂。何以與此。古之人雖在側微。若將終身。不自亂也。○童溪三氏曰。以幽靜无欲之人而處此地。則不為利禄富貴之所繫。而後為得其正而吉也。孟子曰。居天下之廣居。立天下之正位。行天下之大道。得志與民同之。不得志脩身見於世。又曰。富貴不能淫。貧賤不能移。威武不能屈。此之謂大丈夫。則履之九二是也。石守道曰。九二以陽履陰。有幽人之象。○秋山王氏曰。

經六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲於大君。

眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。啞人之凶。

附

位不當也。武人爲於大君。志剛也。

程氏陰柔之人。其才不足。視不能明。行不能遠。而
剛所履如此。其能免於害乎。以柔居三。履非其正。所以
致禍。害被咥而凶也。以武人為喻者。以其履。陽才弱而
志剛也。志剛則妄動。所履不由其道。如武人而為大君
也。○雲峯胡氏曰。又以位為志。三志剛。所以觸禍。四志
行。所以避禍。○節俞石澗曰。九四上九亦位不當。而獨
於六三言位不當。何也。曰六三雖為履之主。又而上有
九五之君在焉。故於九五則稱其位正當於六三則斥
其位不當。此聖人崇陽抑陰。尊君卑臣之微意也。○陸
山李次曰。六三一時得權之主。而九五則一卦定位之
主也。三言位不當。五言位正當。上下之分。不可不
察。謂能視能履。只是不虛心人。自以為能。苟虛心求
則已難助。必有啟其明者。已難踐。必有翼其行者。君之
爭臣士之爭友皆是也。惟自以為能。視則不足。以有明。

經九四履虎尾愬愬終吉

也。自以為能履，則不足以與行也。兩不足以俱，指傍人說。位不當，與志剛俱指以柔爻處陽位說。然聖人又作兩段解。老位不當於咥人凶為切。志剛於武人為於大君切也。並以柔爻而居三之陽位，則逼近乾剛。故有咥人凶之象。見柔而居二居初，則无此象。或居三而是剛，亦无此象矣。志剛則爻柔，本无才德。位陽而志剛，則必自用而妄作矣。此武人為於大君之象也。凡爻辭繫老，夫子必摘句釋之。此獨作四段平釋者，以一陰之卦重在六三也。增一之字，便見人所遭凶境不一而足。凶於為虎所噬，所以警三也。其不點履虎尾者，履虎尾是上下兩卦之象。夫子已點於象，傳中故釋三四二爻俱不點也。

周易集解增釋卷五十

程傳能想想畏懼則終得其吉者志在於行而不履也。去危則獲吉矣。陽剛能行者也。居柔以順自處者也。朱子語志行也只是說遊將去夏淵錄。白雲郭氏曰。志行者不失其所志之謂也。舜之志孝也。文王之志仁也。父頑母嚚而克諧以孝。舜居難而志行也。出美里而請除桀之刑。文王居難而志行也。易說。○節靈氏曰。九四以陽義陰則剛而能柔者也。剛而能柔則履危而知懼。非直前而不顧者也。志行者得志而行乎天下之謂也。○西溪李氏曰。畏懼所以行其志也。○臨川吳氏曰。畏懼禍害而終獲其吉者。其志之得行也。○節紫巖張氏曰。欲畏者後必吉。欲畏則无失德。而所履益脩。夫君子居上位。戰兢臨履之心。不湏史忘之。則其道足以足君而安民。志行何疑。○秋山王氏曰。三與四皆履虎尾者。三凶而四吉。何也。三柔而志剛。勇於行而不知懼。四剛而志柔。謹於行而知所懼也。懼則能慎。是以終吉。其吉上進之志行也。○石澗俞氏曰。初曰。○履。○

夫履貞厲位正當也。

經九五。夬履貞厲。

君遠也。四曰志行。近君也。此與否。譬未濟之九四。凡四言志。皆此意也。君子知而學之。然而欲行之。履履之時。居近君位。則其志行矣。履以和行。故六三之志從剛。九四之志得行。○次按程朱皆以上進為志行。雷氏張氏俞氏。則貼行道說。義亦稱。蓋四已是大臣。故以志行為吉。如諫行言聽。膏澤下於民。素履時致。若澤天之云。雷行。非言而何。其不曰愬愬之言。而照經文曰。終愬終吉。意亦是一承夫履之君。格心之效不易。但已能戒懼。恐則終必履上。志行而吉耳。蓋戒懼則和說在其中矣。若不顧而噬者。其心不知戒懼者也。

傷於所恃。淡按傷字。是屬字之根。恃者。特位之當也。此四字。即本程傳意。二剪裁之。

周易集解增釋卷五十

程傳云夫履者以其正當尊位也。居至尊之位。標範衆之勢。而自任剛決。不復畏懼。雖使得正。亦危道也。○孔疏。位正當者。釋夫履貞厲之義。所以夫履貞厲者。以其位正當。處在九五之位。不得不決斷其理。不得不有其貞厲。以位居此地故也。○雲季胡氏曰。或恃其聰明。或恃其熟位。惟其自恃。所以自決。○節石澗俞氏曰。以九居五。不患其不剛明。唯患其躁急。履之九五。正當至善之位。若過於剛決。則危厲矣。又傳言位正當元。○包氏中孚。空見於九五。何也。曰卦有六位。唯九五為正當也。○秋山王氏曰。各得致之位。據得眾之勢。而任剛決。行愷使從。失相半。要誤亦多矣。雖得正。亦危道也。其可貞固守之乎。○蔡虛齋曰。正以德言。本義之剛中正。是也。當以位言。本義之履帝位是也。不及兌說應之意者。猶蒙四之獨遠。實不及又无正應一意也。

經上九。視履考祥。其旋元吉。

元吉在上大有慶也。

若得元吉。決按若得二字則大有慶尚是兩駢說。即經本義視其所履而未定也之意。則大

有福慶也。

程傳上履之終也。人之所履善而吉。至其終周旋元吉。乃大有福慶之人也。人之行實乎有終。○白雲則氏曰。履而考其福則其動容周旋之間。元吉著矣。所以有慶也。大有慶者一人有慶。兆民賴之。○易說。○聖子。○曰。元吉所以為慶。元所以為大。○石湖俞氏曰。人之踐履。貴乎有終。況其位在上乎。在上而克終。此莫大之慶也。故曰元吉在上大有慶也。○次崖林氏曰。在上履之終也。言於履之終而得元吉。則大有福慶也。在上履之終。指爻之上也。然曰在上。便是因其爻位之上。形履之終。指爻之上也。然曰在上。便是因其爻位之上。形

司馬

中

其所履之善。蓋凡聖傳說有慶。便指天下之民說。故其字雖從經文。吉字來。其實比吉字又說得廣闊。蓋經文元吉。只指上九本身之安富尊榮。傳曰大有慶。便是慶時應氣象。然天下太平。總是一人之慶。曰大有慶。仍謂上九有之也。在上二字重看。為人亦有元吉者。然吉止一身一家耳。唯元吉而在上。則慶在天下矣。經以人而進驗乎天。傳由元吉而在上。則慶在天下矣。經以天而推本乎人也。

周易集解增釋卷五十終

周易集解增釋卷五十一

朱子本義

摘李俊學楊齊張仁漢其離增釋

天地交泰。后以財成。天地之道。輔相天地之宜。以左右民。

財成以制其過。輔相以補其不及。

程傳天地交而陰陽和。則萬物茂遂。所以泰也。人言體天地運泰之象。而以裁成天地之道。輔相天地之宜。以左右生民也。裁成。謂體天地交泰之道。而裁成其施為之方也。輔相。謂體天地交泰之道。而輔成其君體之而為法制。使民用天時。用地利。輔助化育之功。成其豐美之利也。如春氣發生。萬物則為播種之法。秋

周易集解增釋卷五十一

氣成實。萬物則為秋收之法。乃輔相天地之宜。以左右輔助於民也。民之生。必賴君上為之法。制以教養。輔之乃得遂其生。養是左右之也。○朱子語。謂聖人觀天地交泰。萬物各遂其理。聖人自此方能致用。若天地開闢。萬物不生。聖亦無所施其巧。○燁錄。開財成輔相字。如何解。曰。財成。猶裁成。成就之也。輔相。便只於財成處。補其不及而已。問財成何處可見。曰。眼前皆可見。且如君臣父子夫婦昆弟。聖人便為制下許多禮教倫序。只此便是財成。處。至大至小之事。皆是。固是萬物本有此道理。若非聖人財成。亦不能得如此齊整。此皆天地之所不能為。而聖人能之。所以贊天地之化育。而功與之也。○又問。雖天立極。曰。天只生得許多物。許多善。然天却自做不得。所以必得聖人。以教之。立教。以教化百姓。所謂裁成天地之道。輔相天地之宜。是也。○又問。天做不得底。須聖人為他做之。又問。輔相財

—

周易集解增釋卷五十一

三

經六四翩翩不富以其鄰不戒以孚。

翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。

陰本居下。在上爲失實。

程傳翻翻下往之義。不待富而鄰從者。以三陰在上。守失其實故也。陰本在下之物。今乃居上。是失實也。不待告戒而誠意相與者。蓋其中心所願故也。理當然者。天也。眾所同者。時也。孔跖皆失實者。鮮翻翻不富之美。由眾陰皆失其本實所居之處。今既見命。翻翻樂動。不待財富。並悉從之。故云皆失實也。中心願者。鮮不戒以

周易集解增釋卷五十一

乎之義。所以不待六四之告戒。而六五上六皆已孚信者。由中心皆顧下復。故不待戒而自孚也。○雲峯曰。○曰。以德言。則凡陽為實。陰為不實。以位言。凡陰在上。實失實也。○節漢上朱氏曰。不正之間。獨行正者。君子之願也。衆正之間。而行不正者。小人之願也。願發於心。而分君子小人者。正不正之間耳。是以君子艱貞。聖人言此。明天地將開。上下各復其所。雖有聖智。莫能止也。易傳曰。理當然者。天也。衆所同者。時也。泰既遇中。則變矣。○淡謂翩翩中。便有鄭字意。故可省。以其鄰三字。謂四同王上。翩翩下復。而不必待有富厚之力者。以三陰肯失其所居之實故也。又按蒙引失實。重在翩翩。不在不當。以在上為非其分。亦抑陰之意。蓋翩翩而下。系將為善。固可深憂。而以在上為失實。仍是定陽上言一一定之占分也。又按四傳曰。中心願也。五傳曰。中以行願也。願字同。而有公私之異。四傳之願。願之私者也。五傳之願。願之公者也。願之私者。惟恐人知。聖人完其德。

而曰中心願也。而小人之肺肝如見矣。願之公者。不求人知。聖人表其微。曰中以行願也。而君子光明正大之本。亦共見矣。傳皆是推原之辭。總見小人之伺君子常密。而君子之防小人不可或踈也。決又按聖傳釋之。言實者三。於蒙六四曰獨遠實也。泰六四曰皆失實也。蹇六四曰當位實也。蒙蹇皆以陽為實。泰則以本位為實。胡聖答申本義最明白。蓋蒙九二上九實也。四不與之應。又不與之比。故曰遠實。蹇九三有陽剛之才。四與之比。故以三為當位實。今泰上卦三陰皆與下卦三陽應。而四又應初而比三。若聖人果以陽為實。應曰皆近實也。何為反曰皆失實也。故凡與蒙六四遠實同辭者。非也。

以祉元吉。中以行願也。

周易集解增釋卷五十一

程傳所以能獲祉福且元吉者由其以中道合而行其志願也。有中德所以能任剛中之賢所趨從期皆其志願也。非其所欲能從之乎。孔疏中以行願者釋以祉元吉之義。正由中順行其志願故得福而元吉也。○進齊徐氏曰中以行願居中應二行其志願非勉強也。○汴水趙氏曰四之中心願指陰陽往復之義五之中行願指財成輔相左右之義所謂社且吉者以五居中得行其財成輔相左右之願大君蓋以三才間泰為福者也。三才之福即大君之福。○鄭紫農張氏曰社謂何福也。治盛而天降之休曰社六五為泰主以柔用中蓋不謂既治而一日忘下賢廣覽博取惟恐英才一或沉於下其於天下之仁有加無已於此見其心矣嗚呼賢者民之命天下賴以生也至治而不忘下賢英才繼進妹生化之功此為大曰以祉元吉云以仁而獲吉之大也。○秋山王氏曰二五居中得中上下交以行其志願故受泰治之福而得大善之吉也。○虞齋蔡氏曰以社

元吉本是占辭然象傳往往不拘於象占之別如九二利貞中以爲志嘉遯貞吉以正志皆以屬之文下賢正是行願處味本義虛已字可見下賢是其所願五之以社元吉豈元以致之哉人君任賢保泰固其素願惟元柔中之德未免爲小人之所間鮮能行其願也五由柔中之德行下賢之禮而保泰之社由此受之也○次傳推元吉之故蓋願在心因應二方行出來如說行言說以行其道蓋黃帝酒以樂其心其具之事者是以行其德保泰之願也又願字重看君之於賢即尊其位重其禮皆可勉強爲之惟曰願則好之至矣中字與四傳中字不同四傳中字即是心字此則言其有中德也不曰以行願也而必曰中以行願者見此願字與四傳願字不同也願發乎中德則其願正矣與陰願之不正者異矣

周易集解增釋卷五十一

十

命亂故復否告命所以治之也

程傳城復于隍矣雖其命之亂不可止也○聖人胡氏曰告命以治之則不付之於不可爲也○汴水趙氏曰鑿斯池築斯城使有法度紀綱足以維持人心而固守之是能制治于未亂保邦于未危者次三城復之也○政利下德命令幸亂則城非不高池非不深委而去之是城復之類也○秋山王氏曰泰一變而爲否其上下分崩離析之時雖有命亦亂矣告自邑所以救此亂也○石是劉氏曰亂自亂之也其命亂罪之也○城復于隍雖天運之循環實人事之所致蓋報於治安其命令俱亂所以有城復于隍之象告命猶可以治之則又其命以人事回氣運也○漢按本義命亂故復否向見聖傳其命亂是推原城復于隍之故又曰告命所以治之也

即從聖傳其命亂也○推其立言之意聖人若曰城之復于隍者雖曰天運豈非人事哉蓋因君之命亂賢奸倒置政事乖張天下之所以否也苟能告命以治之則致否者人而救否者亦人矣蓋傳比爻又進一層又言告命雖貞亦否傳則謂向惟命亂故城復于隍今告命果貞尚可治也之意便含蓄在其命亂也○中聖人不語之氣運而歸之人事○旋就轉坤其在斯乎

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

辟難陸上音
避下乃旦反

收歛其德不形於外以辟小人之難人不得以祿位榮之

周易集解增釋卷五十一

十

程傳天地不相交通故爲否否塞之時君子道消當否塞之時而以儉德辟難免禍難不可榮以祿位之否者小人得志之時君子居窮榮之地禍患必及其身故宜晦處窮約也○龜山楊氏曰方小人不和君子貞之時雖約已自晦乃可以辟難也○易曰當儉德辟難之時而榮以祿非枉道從之其可得乎是足恥也○解之時節白雲郭氏曰以元難言之郭元道叔爲恥況有難之時乎故直曰不可也○太公伯夷之辭封是也○夫君子小人之際患未多乎君子雖未嘗有意以害小人而小人嘗思於害君子何哉蓋方泰之時君子量進以小人亂邦必不容於其間不遠而勿引也○小人思害君子後已爲之君子者必欲窮其陷害和比仁念誅絕之而黨人未爲元罪然小人思於謀我一是是邪○易曰即齊蔡氏曰天地不交二氣鬱塞否之象也○君子順陽消之象而晦處窮約也○漢川毛氏曰自象言之則以不

周易集解增釋卷五十一

交為否。因其象而用之。則以不交為宜。連而去之。如天
 地之相絕。所以身名俱全。○連安却曰。儉德。地也。如乾
 象。榮祿。天高顯。象如坤。括囊。元咎。即儉德。辟難也。如乾
 立身。不為時變。百之儉德。蓋隱德不彰。可言不敢言。可
 為不敢為。高爵厚祿。可致不敢致。君子非忘君且忘天
 下也。如大言為之。元益。祿害其身。而正道一喪。將孰與
 維持振起之。於後。君子見幾。其心仁。坤者。為儉德。三
 陽在外。為辟難。陽本居內也。而居外。為不可榮。坤為
 祿。○平泰項氏曰。儉德。辟難。不與害交也。不可榮。以祿
 不與利交也。此君子所以體天地不交之象也。世固有
 假辟難之名。以保榮祿者。故聖人必兼言之。不可榮。祿
 言不可得而榮。非戒其不可也。儉德。又屬地之象。不可
 祿。又屬天之象。○厚齊馮氏曰。可以為為者。在位之君
 子。不交而連辟者。在下之君子。唯其時助也。○節初
 氏曰。儉德。蓋謂有若元實若虛之意。收斂賤藏之義。○

周易集解增釋卷五十一

唯不可榮。以祿則免矣。○俞石淵引金華唐氏曰。夫而
 不施祿。是去小人。以為已利也。否而榮。以祿。則邪無道
 而富貴也。○石門梁氏曰。天地交泰。言后。天地不交。否
 言君子。何也。蓋泰之時。非元后不足。以當之。而否之時。
 又非所以言元后。故但言君子。辟禍之道而已。儉德。
 又非其美。而晦其明。使不可知。於此。故小人之禍。不能及。
 朝走之。祿位。亦不可以加之也。君子處此之時。欲加之。
 祿。且猶不可。而況有枉道。以從人乎。天地閉。而賢人隱。
 義固如此。○虛齋蔡氏曰。儉德者。猶如之謂也。字意與祿之
 其有是德也。榮。謂以此榮之。猶如之謂也。字意與祿之
 以萬鍾祿。字同。此以君子之能。如此者。言非戒辭也。
 決按。本義。則不可指他人之榮。君子者。說謂君子既儉
 德。辟難。人不能以祿榮之。若黃叔度。徐孺子。朝達能以
 爵祿榮之。即程傳。則指戒君子說。然就一字說。下自是
 君子。所已能。蓋象與義。文不謂。卦一三說。下自是
 我。可字不必。竟始本義。作不可得。而榮。以祿。為是
 其不曰辟禍。而曰辟難者。禍就一身言。難就天下言。否
 之時。小人專橫。天下皆在難中矣。不辟。則必罹禍。漢之
 黨錮。唐之清流。明季
 之楊左。周視是也。

經初六。拔茅茹。以其彙。貞吉亨。

拔茅貞吉。志在君也。

小人而變為君子。則能以愛君為念。而不計其私矣。
 程傳。本以六自守於下。明君子處下之道。象復推明以
 象君子之心。君子固守其節。以處下者。非難於不進。獨
 善也。以其道方。不可進。故安之。其心固未嘗不在天
 下也。其志常在得君而進。以康濟天下。故曰志在君也。
 ○汴水趙氏曰。泰初言志在外。否初言志在君。當小人
 道衰之時。聖人裁乎君臣之辨。便羣小知大君在上。不

周易集解增釋卷五十一

古

容引類安道。斯所以為正而得吉也。合泰否兩初爻而
並觀。則知聖人之待君子。何其厚。抑小人何其嚴。虞
齋蔡氏曰。味。言言志在君之能。才知自古小人。敗人家
國者。都是志不在君也。只知有身之富貴而已。故曰鄙
夫。可以事君也。與哉。其所患得失。只在弄鬼。初元與於
其君也。石芝劉氏曰。志在君。便有不言君子之意。美
小人志不在君。惟圖一己富貴。故惡君子。進而不已。其
其權。所以欲害君子。惟志在君。自知所。故惡君子。進而不已。其
治者。非君子不能。豈有害君子哉。此。故惡君子。進而不已。其
傳則主君子隱居。說志在君。即是處江湖之遠。則憂其
君之意。諸儒多同。王秋山則以為非而解之曰。聖人設
卦觀象。以繫辭。明取內小人外君子為否卦之意。果如
諸說。則以何者為否。且以下三陰為君子。上三陽復以
君子當之。則剛柔善惡。混無差別。何以為易。辨得最明。
但其講志在君為志在君。則未必然。蓋句帶包。則意
又曰。言謂其事之貞也。不傷君子。便是氣夫子。初本

陰柔。恐其事難貞。心或未貞。則後將受其咎。故曰。志
在君。方是貞。方能獲吉。苟毫忽之頃。志不在君。則
便不能獲吉也。蓋君之事。君必以心之忠為本。曰志在
君。忠之謂也。而凡天下疏附後先。奔走僕使之才。必能
與之同寅協恭。而不相疑忌。不相傾軋。結以君事為己
事矣。此是轉否為泰第一義。故聖人於初爻首揭之。

經六二。包承。小人吉。大人否亨。

大人否亨。不亂羣也。

言不亂於小人之羣。

程傳。大人於否之時。守其正節。不雜亂於小人之羣。類
身雖否而道之亨也。故曰否亨。不以道而亨。乃道之
否也。不云君子而云大人。能如是則其道大也。對廣
平游氏曰。大人雖道虛已以進人。或不言而飲人以

周易集解增釋卷五十一

十五

和與人並立而使入化。蓋嘗入教不亂羣矣。況於人羣
乎。故能處否而亨也。若伊尹五就桀而羣。凶不能以害
之。是也。○西漢李氏曰。問于羣小而不為所亂。大人之
事。○雲華胡氏曰。三陰在下。小人之羣也。大人不為其
羣所亂。雖否而亨矣。○節童漢王氏曰。包承是小人常
態。乃若大人。振之羣流之中。此身雖否。不以非道而求
合於眾。吾元所棄。何以包為。吾元所恃。何以承為。此身
雖否。此道不否而亨也。又豈務為小人之羣。以承之。此身
亂於羣流之中。而不自知也。初。○石門梁氏曰。小人雖
包承乎君子。然君子豈可遂入於其羣乎。故大人之否
否而亨者。以其能不亂於小人之羣也。○漢按六二六
之。之。只在包承句。至於小人之羣也。○又就否者
兩解。說乃聖傳不釋包承之義。又不兼及小人。而單提
大人否亨句。釋之。為君子謀也。此大人是泛說。而不粘
著。凡指六二。或指應文九五。皆非也。蓋九五是有位
之大人。此尚是無位之大人。而守儉德辟難之否者。不

亂羣。便是經文否字之義。其亨處在此。林次崖謂不亂
羣。正解安守其意。劉石芝謂此釋否字。若亨字則在
言外。見其明句。又按聖人下一亂字。是與繫為人處。見
一。同於小人。則一生之名。節童漢王氏曰。正已正人之道。志
亂而無配。將何以教否乎。羣即羣而不黨之羣。蓋否之
時。君子寡而小人眾。君子即或與小人羣。必不因其而
亂。所謂立身
有本末也。

經六三。包羞。

包羞。位不當也。

程傳。陰柔居否而不中不正。所為可羞者。處不當位也。
處不當位。所為不道也。○秋山王氏曰。以陰居陽。在
下之上。位不當也。其甘於包羞而不退者。是不知其位
之不當。身之將危也。○臨川吳氏曰。位不當者。不得其

正也。汴水趙氏曰。以陰居陽。為不當。進而至極。不當。抑其焉。位之不可不謹如此。三之包羞。豈心之不欲。又短於才。故志於傷善。而未能。但包羞而已。君子值此。是欲君子使預為備之意。

經九四。有命。元咎。疇離祉。

有命。元咎。志行也。

程傳。有君命。則得元咎。乃可以濟否。其志得行也。○東谷曰。大衆言。君子不可繫以疑。為不在位。言其居近君之位。濟否之責在焉。辭難可乎。○石澗俞氏曰。初去君遠。則志在君。四近君。則志行。其義與履之四同。有命。元咎。則向者在君之志。今得以行矣。○臨川吳氏曰。謂其濟否之志。得以行也。○盧齋蔡氏曰。言志行。連

周易集解增釋卷五十一

十六

時離祉之義。俱包了。○決謂志即德。居求志之志。見君子平。凡存。撥亂反正之志。時道與時違。則有志而不克。他。今天命已轉。而將濟。四雷其時。以陽居陰。不極其剛。處事能斟酌盡善。又有能濟之具。則轉為泰。素志得行。曰志行。則非倉猝前且以就功名者。意惟伊呂足。○後世若留侯。武王。亦庶幾焉。初傳曰。志在君。是得祉。說士人始進。須辦公私。志在君。便是公。志在身家。便是私也。四傳曰。志行。是確有所指。若何而致。民若何而澤。四海若何而莫安。風氣若何而轉。皆平日所籌及者。而今得行也。四是大臣贊君。轉否為泰者。故能行其志也。

經九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

大人之吉。位正當也。

程傳。有大人之德。而得至尊之正位。故能休天下之否。是以吉也。○秋山王氏曰。有大人之道。而正當至尊之位。故能休天下之否。是以吉也。○元其位。雖有其道。將何為乎。○泉華龔氏曰。六二大人否亨。以其不亂於小人之羣也。九五大人吉。則以其能包容乎順乎君子。易之為君子謀也如此。○汴水趙氏曰。五為君之正位。以九居之。位適其當。大人之吉。良以是也。○節漢上朱氏曰。大人尊位。正也。中正而健。德當乎位也。位者。聖人之大寶。雖有其德。元其位。不可也。有其德。元其位。不可也。息天下之否者。其惟有其位。有其德。又有其時者乎。故曰大人之吉。位正當也。○節石澗俞氏曰。大人尊居君之位。正而處否。有道德。遂得以保其存而不亡。故曰大人之吉。位正當也。○履九五。則贊之曰。位正當。在六二則贊之曰。位不當。履九五。六三亦然。无非崇陽而抑陰。尊君

周易集解增釋卷五十一

十七

而卑臣也。○決按。經曰。大人吉。重在德也。見非大人。則不足以休否。聖傳則曰。大人之吉。所以能休否而吉者。則以其位正當也。反重在位上。聖人抱易天下之道。而卒老於行。不得行伊周之事。而使春秋之天下終否。解易如此。情見乎辭矣。又按。聖傳釋文曰。位正當者。共四。皆九五。皆因位正當而失。故否九五。皆以位正當為善。履九五。皆九五。皆因位正當而履九五。則皆屬也。

經上九。傾否。先否後喜。

否終則傾。何可長也。

程傳。否終則必傾。豈有長否之理。極而必反。理之常也。然反危為安。易。亂為治。必有剛陽之才。而後能也。故否之上九。則能傾否也。之上六。則不能變也。○虞氏仲之曰。否之終否。其傾矣。極終則變。何可以久。○孔疏釋

傾否之義否道已終。通道將至。故否之終極則傾。其否何得長久。故曰何可長也。五孝胡氏曰。否終則傾。其言否之不可長久也。汴水趙氏曰。文官傾否。有傾之義。釋言否終則傾。有自傾之義。若三陽不必用我力。昔文以示君子。否之義。象以示小人。為否之戒。否終則傾。聖人欲固之使存。否之終。欲推之使亡。何氏指曰。則字要歸到人事。謂否極則當思所以傾之。可使長否也。正責成於人之意。潘氏文來曰。此雖以時言。然天有其時。則人有其事。正欲人乘時以傾之。勿如山曰。上句重時。說事省於五而功倍之。下句重人。事說最穩。存疑單就天運說。非也。趙氏指戒小人。說另是一意。然於聖傳文氣則甚顯。絕之此傳當以經傳為主。程傳雖不明配天運人。事於上下而句。然已兼說矣。

周易集解增釋卷五十一

十六

天與火同人。君子以類族辨物。

天在上而火炎上。其性同也。類族辨物。所以審異而致同也。

程傳。不云火在天下。而有火。而云天與火者。天在上。火性炎上。火與天同。故為同人之義。君子觀同人之象。而以類族辨物。各以其類族辨物之用異也。若君子小人之象。善惡是非之理。物情之離合。事理之異同。凡此皆君子能辨明之。故處物不失其方也。○朱子語類。同者。君子能辨明之。故處物不失其方也。○朱子語類。辨物。言類其族。辨其物。且如青底做一類。白底做一類。物如伊川說云。各以其類族辨物之同異也。則是就物上說。天下有不可以皆同之理。故隨他頭項去。分別類族。

周易集解增釋卷五十一

十九

如分姓氏。張氏同作一類。李氏同作一類。辨物。如牛類。是一類。馬類。是一類。就其異處。以致其同。此其所以為同也。伊川之說。不可曉。易說。○鄭東萊呂氏曰。謂之同。矣。而又謂之辨。者。常人以同為同。如以剛遇剛。以柔對柔。則謂之同。如以水濟水。以火濟火。則謂之同。殊不知剛柔相濟。水火相濟。乃為同。易說。○鄭東萊呂氏曰。夫同人之道。其所以為同者。初非混然。無所區別之謂也。天下有。不同之。物。我安能強之使同也。則亦隨夫物之不同者。而與之為不同焉。類族辨物。則以不同同之。乃所以同之也。夫天運於上。火亦炎上。然指天而謂之火。不可也。指火而謂之天。亦不可也。兩皆不可。而謂之天與火為同人。之象。何也。曰。取其俱是上焉。而己。象。東萊曰。水之於地。為比。火之於天。為同人。同人與比。相近而不同。不可不察也。比以元不比為比。同人與比。相不在祀典之族。物如是其生也。與我同物之物。猶士大夫之族。為士大夫。農之族。為農工商之族。為工商。皆其為。然介之物。類其族者。乃辨其物。若比而同之。是。之。學。孟子之辭。而謂之者也。○鄭汴水趙氏曰。離遇坤者。象雖云火。義則為日。在天上者。日也。出地入地。非。而何。獨在天下。乃不可言日。其曰天與火者。與有同之義也。天雖高而火親上。遠而同也。○虞翻蔡氏曰。類族。易說。辨物。類族。辨物。如六德者。均為諸侯。三德者。均為大夫。欲使各稱其位。功之大者。同於國。功之次者。同於家。又如使士農工商之各。其。業。無。相。混。也。府史胥徒之各。事。其。事。無。相。索。也。內。有。賂。移。之。類。外。有。尊卑之。等。凡。若。此。類。皆。類。族。也。辨。物。如。莊。栗。之。類。同。歸。於。無。之。類。子。干。之。類。同。歸。於。衛。之。類。莊。栗。之。類。同。歸。於。無。之。類。之。類。同。於。正。五。音。環。衛。之。列。同。於。舜。七。政。朝。廷。之。上。則五三三弟二生一死之。實。係。皆。所。當。辨。也。親。跡。之。際。則

三年養年大功小功之服色皆所當辨也。卦取大同之義。象傳言類族辨物者。朱子嘗言之矣。天下有不可皆同之理。故隨他頭項去分別也。漢按朱子類族辨物兩開說。虛齋發明得條暢完備。馮氏尚沿程澤中說。亦可備。

經初九。同人于門。无咎。

出門同人。又誰咎也。

程傳。出門同人于外。是其所同者廣。无所偏私。人之同也。有厚薄親疎之異。過咎所由生也。既无所偏私。誰其咎之。孔疏。又誰咎者。釋出門同人无咎之義。言既心無係吝。出門逢人皆同。則誰與為過咎。朱子語。易中所謂又誰咎也。自有三箇。而其義則有兩樣。如不節之咎。與自我致我言咎。則謂咎皆由己。不可咎諸人。如出

周易集解增釋卷五十一

二十

門同人言之。則謂人誰有咎之者矣。以此見古人立言。有用字難同。而其義則不同。有關於此。山王氏曰。出門之初。即與人同。見出於无意。而得其同者。故不取咎於人。人亦无咎之者。故曰又誰咎也。誠密楊氏曰。門室之始。初九同人之始。吾與人局常不同。隔之者門也。吾一出門。則天地四方。孰不我同者。何咎之有。次崖林氏曰。出門同人。是解同人于門。明于門為出門也。言出門外去同人。无私繫而能同人者也。內不失已。外不失人。又誰得而咎之。何氏楷曰。同人于門。傳以出。門同人釋之。如一出字而意愈明。漢按聖人釋經。有恐人誤解字義。而說明其意者。有就經意而復推出一義者。如此。又經曰。同人于門。聖人恐人以于字為門。際則與于宗元異矣。故以出門解于門。夫曰出門。則或近或遠。盡包之矣。此所謂恐人誤解字義。而說明之者也。經曰。无咎。本指自身說。所謂善補過也。傳則曰。又誰咎也。則指別人說。蓋人雖不可迎合人。然在同人之中。亦

須就人情以驗已之學問。若人猶有咎已者。必已之所。以同人者。猶有私也。如夫子所謂察言而觀色。慮以下人。孟子所謂三自反。皆又誰咎也之義。此所謂就經意而復推出一義者也。

經六二。同人于宗。吝。

同人于宗。吝道也。

程傳。諸卦以中正相應為善。而在同人。則為可吝。故五不取君義。蓋私比非人。若之道。相同以私。為可吝也。單氏曰。眾陽之所與。而獨同於五。各之道也。臨川吳氏曰。所同者私。狹而不公。唐其道為可吝也。○鄧石湖俞氏曰。野者。眾之所共。同道也。宗者。己之所屬。各道也。○姜氏鳳阿曰。必出門然後无咎。若于宗。則門內之人而已。此所以吝也。同人之道。當以天下為一家。同人于宗。則心有偏主。而非君子之有矣。以義斷之。乃為無吝。

周易集解增釋卷五十一

二十一

之道。漢謂經曰吝。而傳曰吝道者。亦比經更進一層。蓋曰吝者。則以事言。業已吝也。曰吝道者。則以理言。雖未見有吝之事。而已有取吝之道也。蓋六二為眾陽之所共。欲同。即私於九五。其四陽亦未必即來承之以羞。然其私如此。吝之事雖未見。在二已自有取吝之道矣。以其心有偏主。而與君子之有悖也。

經九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

言不能行。

程傳。所敵者五。既剛且正。其可奪矣。故畏。伏藏也。至下三歲不興矣。終安能行乎。○秋山王氏曰。五剛中正。歲而終不敢發。安行者。言其剛強不義。安得而行也。○

節汴水趙氏曰三乘二上故求二為急以九處三故起敵為勇謂宜堂堂正正顯然肆行乃為伏戎之計者以所敵為九五之剛自知德力不同故特設詐以圖俾勝耳○石澗俞氏曰敵剛謂所敵者九五之剛也九五之大師在上戰則必克非九三伏戎之可敵也安行者度德量力決不可行行將安之其義與元妄來傳何之矣同案陽朱子曰安行言不能行○節平菴項氏曰言敵剛謂人誤以為攻二也○淡按節齋蔡氏曰敵謂五則所謂敵剛者謂在上之敵方剛也諸儒則謂三士敵剛謂己之所敵者剛也而義俱通又程傳謂曰敵剛則言言矣程傳則兼剛正見不但理不可敵即七亦不能敵也改用詭道奇謀而伏戎于莽其倖勝也然至三歲不與則所伏之戎安能行也行字釋興字古人重動衆故曰興戎曰興師曰行軍曰行師興也行也其義一也聖人思人懷解三歲不與以為三歲以後將興故曰安行也見所伏之戎終身不能行也又按安行亦易解矣

周易集解增釋卷五十一

朱子特釋之者以當日諸儒誤解者多蔡節齋以三安於會說趙氏則以為二可安行紛紛不一故出二

經九四乘其墉弗克攻吉

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

乘其墉矣則非其力之不足也○淡謂其指二也墉指三墉高所難者乘耳既乘矣則自高而下何難之有故曰非其力之不足時以二五正應於義弗克而不攻耳特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則淡則即義之體也天理之自然者曰則人事之當然者曰義義既弗克則必用心損處反其所為而安於天理之

正矣困謂心之困於內故吉也○淡謂六爻惟四與之以非謂事之困於外也○吉聖人之重改過也如此

程傳所以乘其墉而弗克攻之者以其義之弗克也○反於法則二五之剛也○東陽所同欲也○獨三四有爭奪之義○力不足而不攻者屈於勢也○初終遠故取義別○雲奔胡氏曰力不足而不攻者屈於勢也○建安邱氏曰同人之世二五正應當同者也而三四介乎其間三近二而爭者也○四遠二而爭者也○四之反則則知義之不勝而止三之不與則畏勢之不敵而不敵事此四之吉○所以與三之不與也○節平菴項氏曰象恐人以弗克攻為力之弱故釋之曰義弗克也又曰困而反則也言能顧義知困復循軌則此即春秋褒弗克納之義也○臨川吳

周易集解增釋卷五十一

氏曰九四之力敵五則不足攻二則有餘其弗克攻者知義之不可而止故曰義弗克非力弗克也○困謂於義不通也○程子曰以其義之弗克困窮而反於法則也二也○東陽之所同欲獨三四有爭奪者二爻居二五之間也○三以剛居剛故終其強而不能反四以剛居柔故有困而能反之義能反則吉矣○潘氏友碩曰雲奔謂困者理之不可踰者也最是然亦要在同人以上見得如當同而剛強本欲攻又思二為五之正應義不可攻○淡按聖傳只在義理上說者以經中有吉字也若四亦是畏勢而弗攻僅可免於悔吝而已何為輕予以吉字○又剛故欲攻位柔故能富義而自反於則○

經九五同人先號咷而後笑大師克相遇

同人之先以中直也。大師相遇言相克也。

直謂理直。三與二正應於理為直。

程傳先所以說咍者以中誠理直故不勝其忿切而然也。雖五剛強至用大師則義理終能克之。故言能初也。也相克謂能勝見二陽之強也。雲峯胡氏曰六爻惟三四不言同傳以二五之同者為理直則可見三四之爭同者為非理矣。節紫巖張氏曰先說咍後笑何也。以天下為憂至誠惻怛之意發見於外曰號咍君臣相遇道行天下有足樂者曰後笑憂樂在天下而不在于身聖賢之心也。嗚呼君臣之間亦在夫勉已中直之心而已。中直者元歟。愧於天地為用至大故惟中直則君臣一心而可大同於天下也。蒙齋李氏曰文言大師克之象云言相克者以見二爻之強如敵國然也。而滿齋氏曰五與二以中正之道相應其先未遇而相克

周易集解增釋卷五十一

蓋

以其由中之直為三四所開而不得伸終焉相遇蓋用大師克之也。克勝也。與書泰誓予克受克予之克同。言相克者以見二陽之強如敵國而非用大師不能勝也。秀巖李氏曰困九五亦言以中直義與此同。漢按程傳解先字為先號咍蔡虛齋并以先字為兼先號咍而後笑聖人文章未必如此深晦竊意先字與先字字不同又先字對後字此先字對下大師謂五非輕司鉞也其先以中直為本傳所謂師直為壯是也其後必可大師而始相遇者言三四之強有相克之勢也。凡兩物泰半則曰相二與五俱欲同故曰相遇此因情之均而稱相也。三四之強幾與五等故曰相克此因勢之均而稱相也。唯其勢均力敵故不得不相克此因勢之均而平性中故直也。中字兼正字二五俱中正同德相孚故理直。

經上九同人于郊无悔。

同人于郊志未得也。

程傳居遠莫同故終元所悔然而在同人之道求同之志不得遂雖元悔非善處也。占孔疏釋同人于郊之義同人在郊境遠處與人殊遠和同之志猶未得也。節白雲郭氏曰郊之與野其處幾乎然上九非有為之位其自為則善矣。所以同天下之道則未弘也。故元悔者其自為也。志未得者不能同天下之大也。節紫巖張氏曰未及乎野非盡乎大同之道者也。故曰志未得。亦趙氏曰震同人之時寧元欲與同人同之志今孤立無與未得同人之志也。秋山王氏曰郊與野異野則曠遠廣大一有人元不見者是雖不求於同而無不同也。郊則限於人所居邑之外是雖欲同而不可得而同也。然則于野者无心於同而无往不同于郊者有志於同而不得而同也。故曰志未得。沈氏守約曰二女同居其志不相得曰早居同人之時而最處於外不應司

周易集解增釋卷五十一

蓋

志未得志之象也。處外遠矣可以无悔而已。節重溪王氏曰當同人之時以剛健有行之才而處不同人之地亦豈其所願哉。然則蓋亦有不得已焉者矣。故曰志未得也。何謂有所不得已曰所居之位然也。臨川吳氏曰元可同之人故志未得。薛氏曰郊邑之近也。自初至上皆不反卦德之亨德不兼濟故自守而无悔也。漢按謂人之志未有不欲與人同者上六之于郊乃其所履之地為之而非其本志也。曰志未得則與潔身亂倫者殊矣。同人以通天下之志為大乃居荒僻之地則獨學而元友獨行而无徒已之志且未得安能忘天下之志故僅得无悔而已。

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命。

遇陸氏曰於焉反止也徐又音謁休陸氏虛虬反美也徐又許求反

火在天上。以日月星辰便是天。故發明言火也。所照者

廣。為大有之象。所有既大。无以治之。則繫繫萌於其間

矣。天命有善而无惡。此謂此命字。以理言。即故遏惡揚

善。所以順天。反之於身。亦若是而已矣。此謂聖人止說

句。又補治已一層者。即有而後求。無而後非之意。

程德大高在天上。照見萬物之衆多。故為大有之象。

順天休美之命。萬物衆多。則有善惡之殊。君子亨大有

之盛。當代天工治養庶類。治衆之道。在遏惡揚善而已。

惡惡善。所以順天命而安羣生也。王註大有。包容

之象也。故遏惡揚善。成物之性。順天命。順物之命。

周易集解增釋卷五十一

朱子語。人在天上。大有。凡有物。須是自家照見。方見

有元。若不照見。則有元不可知。何名爲有。此謂

周子語。子以遏惡揚善。順天命。竊以爲天之

意。此性之善也。人惟蔽於非心邪念。是以善端之在人

心。日以湮微。君子儻能遏止非心邪念。於未萌。則善端

始自發。揭而天之所以命我者。始无所不順。如此而為

順天休命。若何。先生曰。天道喜善而惡惡。道惡而揚善

非順天休命而何。吾友所說。却是嫌他說得大。要來小

說了。其意雖善。問遏惡揚善。順天休命。先生曰。天命有

善而无惡。當大有時。遏止其惡。顯揚其善。反之於身。亦

莫不然。非止用人。用人乃其一事耳。此謂堯舜之治。學

元凱。故其說此。易所謂遏惡揚善。順天休命。蓋善

者。天之性也。惡者。人欲之邪妄。是以天之性。善而

禍淫。又以賞罰之機。寄之司牧。使之補助其福。禍之所

不及也。戊申封事。馮氏曰。謂之大。則善惡无所不

有。謂之天命。則有善无惡。以天之明。辨其善惡。而一遏

之。一揚之。則惡者去。善者伸。所以順天之休命也。三

衡劉氏曰。天之明命。福善禍淫。遏惡揚善。是順天休命

也。○陳水司馬氏曰。火在天上。明之至也。至明則善惡

无所逃。善則舉之。惡則抑之。慶賞刑罰。咸得其當。然後能

保。有四方。所以順天休命也。○龜山楊氏曰。火在天上。

因天之明。則物無遁形矣。君子觀火天之象。以遏惡揚

善。夫莫非命也。順受其正。所謂休命也。正命也。善惡不

當其實。則非順休命也。易說。○中溪張氏曰。高莫高乎

天。而火在天上。其光遠被。○東萊呂氏曰。火在天上。大

有。傳謂火高在天上。照見萬物之衆多。而大有是有也。

周易集解增釋卷五十一

其

為性命。蓋天命之性。有善而无惡。遏惡揚善。亦不過順

天命之本然者而已。用人反身。皆當若是。本美之說。精

矣。○石門梁氏曰。火在天上。而照萬物。所以為大有。若

不能照。則雖云大有。而亦不能以見矣。是為足以有其

有光。君子之大者。必觀火在天上之象。而極其明。以

照之。故雖所有之大。而瑕類之微。不能以逃焉。夫常人

者。以微君子。則能明照也。故遏絕其惡。顯揚其善。親

其謂之順天休命者。蓋天命有善而无惡。人之去善為

惡。是逆天者也。今遏其惡。而揚其善。豈非順天乎。○虞

齋蔡氏曰。人君御天下之機。只是賞罰二者而已。其於

善也。小則獎勵之。大則爵賞之。皆所以遏其惡也。其於

揚善也。是其所當然之則。順天休命。則其所以然之故也。

周易集解增釋卷五十一

非至明不能察其義。非至健不能致其決之意。

經初九。无交害。匪咎。艱則无咎。

大有初九。无交害也。

程傳。在大有之初。克念艱難。則驕溢之心。无由生矣。所以不交涉於害也。○汴水趙氏曰。聖人繫爻。必以義。而論此爻之家辭。但舉卦之名。爻之別。就釋以爻之辭。而他不立一語。似若无所發明。然其為三百八十四爻之例。則甚明且詳。曰大有。則其既曰初九。則其位。時位。若此。是以无交害也。聖人以爻義。已明。故於此特發。諸爻之例。○陸氏庸成曰。保終之道。慎於厥始。必有克艱。於初。而後有夭祐於終。故初曰大有初九。上曰大有上九。

性有善无惡。惡是他性所无。善是他性所有。者。遇之。揚善。皆自順天本然之休命而已。○節次。崖林氏曰。遇惡。則至。康王。大有之時也。王命。單公。保釐東郊。其實只是。旌別淑慝。表厥宅里。彰善癉惡。樹之。武聲。帝率訓典。殊。厥。善。德。俾克。畏。惡。即。遇。惡。揚。善。之。謂。也。○石。至。其。中。○。按。按。是。善。德。其。大。者。自。然。指。朝。廷。之。賞。罰。說。然。不。止。此。如。孔。子。之。責。冉。求。孟。子。之。責。樂。正。子。便。是。遇。惡。又。如。一。己。之。克。已。復。禮。亦。是。如。此。唯。其。所。該。者。衆。故。不。曰。后。曰。上。曰。大。人。而。仍。泛。稱。曰。君。子。又。先。儒。分。貼。兩。家。不。同。祭。節。齋。以。遇。惡。揚。善。貼。離。順。天。休。命。贈。乾。張。紫。巖。以。遇。惡。揚。善。貼。二。句。當。一。串。說。故。上。下。兩。家。俱。在。遇。惡。揚。善。正。是。順。天。休。命。爲。善。惡。須。如。離。之。明。遇。之。揚。之。須。如。乾。之。健。以。治。論。即。

文

周易集解增釋卷五十一

句。從聖傳大有二字來。次日以陽居下上元。

事初。從聖傳初九二字來。聖人解經簡而明。微而顯。非。朱子亦不能潛玩聖人之意。又詳解之以開示學者也。

經九二。大車以載。有攸往。无咎。

大車以載。積中不敗也。

程傳。壯大之車。積重載於其中。而不損敗。猶九二材力。之強。能勝大有之任也。○臨川吳氏曰。車大則能勝重。載。故。雖。多。積。於。中。而。車。行。不。至。於。敗。占。之。所。以。往。无。咎。也。○平。巷。項。氏。曰。九二大車。以載。有攸往。无咎。象曰。大車以載。積中不敗也。蓋以不敗解无咎也。二受大有。之。寄。而。能。持。之。以。中。故。其。載。雖。重。而。可。以。有。行。无。敗。也。○。節。漢。上。朱。氏。曰。積。重。其。中。而。剛。不。傾。撓。積。中。不。敗。也。大車以載者。貴大積中不敗也。大有六五而任小。枕不。

吉。獨本末見大有焉。○林氏次崖曰。此段文勢。與此之。初。六。有。他。吉。也。一。般。只。舉。大。有。初。九。本。義。以。陽。居。下。上。无。係。應。而。在。事。初。皆。舉。之。美。○。陶。菴。黃。氏。曰。无。交。害。者。以。九。居。初。是。初。心。未。變。无。交。故。无。害。也。若。遇。此。而。有。交。則。有。害。矣。安。得。不。慎。終。如。始。而。一。以。艱。虞。之。也。○。淡。按。謂。陽。有。能。守。之。德。居。下。无。尚。大。之。心。无。應。則。不。涉。乎。私。交。在。初。則。未。履。乎。盈。滿。美。此。四。者。所。以。驕。侈。未。生。无。交。害。也。趙。氏。卦。例。說。得。最。明。曰。不。知。聖。人。於。二。一。其。亦。洗。發。甚。明。也。須。字。字。折。開。講。大。有。之。時。凡。有。才。者。咸。進。矣。在。初。則。猶。素。貧。賤。也。初。而。陰。柔。未。免。躁。進。矣。初。而。九。則。能。行。乎。貧。賤。也。唐。堯。時。之。樂。由。商。湯。時。之。不。務。害。何。從。生。周。孔。兩。聖。人。於。大。有。之。時。以。擔。荷。世。道。之。責。付。之。上。五。爻。而。以。名。義。之。防。寄。之。初。九。凡。為。君。子。者。必。先。勵。初。九。之。廉。節。而。後。可。出。而。為。二。之。載。三。之。亨。四。之。匪。彭。以。贊。柔。中。之。主。也。本。義。解。爻。辭。首。下。雖。當。大。有。之。時。

文

勝其任矣。○敬齋吳氏曰。積中不敗。與詩言不輸爾武相似。○虛齋蔡氏曰。只以大車之象言。而取象之意。自見於言外。如舍逆取順。及以從舍也。例不敗字當玩。○器小任重。鮮有不敗。載以大車。任物充積於中。而不至於覆敗也。九二以剛中之德。克勝君事。亦猶是也。○漢按程傳。中字。即是車中中字。不敗。謂不至毀折折輻。以敗壞車中所安積之物。亦猶大臣受朝廷之任。而不敗壞朝廷之事也。中字與文本義剛中中字不同。項平菴即指剛中言。然就正意講。亦无害。劉石芝謂積中。只影大任。剛中意自在大事內。最明白。此當與禹之九四恭親。一則力小任重。而敗國家之事者。一則剛中而不敗國家之事。乃敗國家之事者。即加以重刑。不敗國家之事者。僅得免於咎。為大臣之難如此。故此爻非伊固不足以當之。即六五亦不愧太甲成王也。

公用亨于天子。小人害也。

程遠公嘗用亨于天子。若小人害之。則為害也。○
侯望守臣節。忠順奉上者。則蕃養其衆。以為王之屏翰。
豐殖其財。以待上之徵發。若小人虐之。則不知為臣。○
上之道。以其為己之私。民衆財豐。則反擅其富強。蓋為
不順。是小人大有則為害。又大有為小人之害也。○節
沈氏守約曰。土地人民之富。皆王者之有也。諸侯用之
屏翰王室。以合天下之睦。則人臣之正也。小人虐之。則
反擅其富強。並為不順。是小人則為害也。大有容德之
大也。御小人者。可以大有之而不可任也。○秋山王氏
曰。小人无剛正之德。故虐大賢。則或為害。而大有亦危。
足為小人害也。○象峯龔氏曰。小人擅大有之德。不能
用亨于天子。則其所有。遂以為害也。○汴水趙氏曰。又
止言弗克。而釋云害。謂不仁而在高位。不唯不知亨上。
且將荼毒難制而為害。○節漢上朱氏曰。九三剛健而

正與五同功故用此爻。當天子之事則元勝元矣。若小人處之柔弗勝其任處之不當必有滿盈之害。宜時害于而家哉。石澗俞氏曰亨于天子之吉惟公可用。小人得此占則不利如南蒯占得黃裳元吉而敗是也。害是釋弗克。臨川吳氏曰小人得此占則不利也。○虞齋蔡氏曰言其不利於小人之占也。○方氏孟旋曰爻言小人弗克傳言小人之害弗克則必至於害矣。○決按凡經必兼象占。聖傳大約據象說道理非必盡說占也。此傳則俞氏吳氏蔡氏俱始經說占。又按程傳解害字只說小人不亨之害。見小人与九三相反。然既為小人不亨則不亨國害即亨亦害。如剝民膏以媚君若後世藩鎮進羨餘之類不亨之害剛惡之小人也。亨之害柔惡之小人也。一顯而易見一隱而難知。此皆小人大有則為朝廷之害也。然其後亦必覆亡。此又大有為小人之害。○害字此弗克又深一層。趙氏最明白。存疑謂因協韻用害字非也。又按此傳公字與小人之字對公字須一頓。

蓋公正无私之謂公。曰公便有剛正二字在內。曰小人則與公相反。而不剛不正者也。聖人若曰。唯公故能亨于天子。若小人則且害矣。豈僅弗克而已哉。

匪其彭无咎。明辨晳也。

哲。明。貌。之。意。而。明。辨。二。字。又。分。明。是。體。辨。是。用。也。蓋。上。三。爻。皆。離。體。而。離。之。所。以。明。者。在。上。下。兩。陽。中。一。陰。其。明。之。故。於。離。之。初。畫。不。僅。曰。明。而。且。曰。辨。曰。哲。以。著。其。三。也。

周易集解增釋卷五十一

經六五。厥孚交如。威如吉。

厥孚交如。信以發志也。

一人之信足以發上下之志也。

節沐水趙氏曰。同人以正通天下之志。大有以信發天下之志。應六五者。雖衆陽之志。而五又有以發之。然後

易陸以。
鼓反
太柔。則人將易之。而無畏懼之心。

周易集解增釋卷五十一

程傳下之志從乎上者也。上以孚信接於下。則下亦以誠信事其上。故厥孚交如。由上有孚信。所以吉。意謂若元戎厥則。下易慢。而元戎儼也。謂无恭畏儼上之道。慎謂儼上之求責也。○西漢李氏曰。太平之世。禍亂皆起於元虞。故必威如而後吉。陵上下玩易。則无畏儼也。故語爾戎兵。董正治官。皆守成之世所當議者也。○汪氏伯倫曰。徒孚元威。人多玩易。而无畏儼。故孚而利用威者。則感發中

經上九。自天祐之。吉无不利。

大有上吉。自天祐也。

程氏大有之上。有極當變。由其所為。順合天道。故天祐之。所以吉也。君子藩而不溢。乃天祐也。繫辭復申之。

蓋善者天理之本然。惡者人欲之邪妄。是以天之為道。既福善禍淫。又以賞罰之權。寄之司牧。使之有以補助。其禍福之所不及。然則為人君者。可不謹執其柄。而務有以奉承之哉。伏惟陛下。深留聖意。戒申新事。法按此。既在宋孝宗十五年。上。龜山楊氏曰。地中有山。謙。高。者下之。謙之象也。多者眾之。寡者益之。是謂謙。物均一。元偏之。謙之私。是謂平。施蓋取於益。謙之義。易。謙。一。而公。使。故。聖人。稱。物。而。平。施。之。益。所以。為。仁。之。至。也。謙。蓋也。何。謂。稱。物。遠。近。親。疏。各。當。其。分。所。謂。稱。也。何。謂。平。施。所以。施。之。其。心。一。焉。所。謂。平。也。與。伊。川。書。○南。軒。張。氏。谷。陳。平。甫。曰。此。要。緊。處。不。可。毫。釐。差。差。是。愛。敬。之。心。由。一。本。而。施。有。等。差。此。仁。義。之。道。所以。未。嘗。相。離。也。易。所。謂。稱。物。平。施。稱。物。之。輕。重。而。我。施。无。不。平。焉。此。我。儒。所。謂。理。一。而。分。殊。也。若。墨。氏。愛。无。等。差。即。是。二。本。伊。川。先。生。答。楊。龜。山。論。西。銘。書。當。熟。玩。味。南。軒。集。○文。氏。曰。稱。即。後。世。稱。字。乃。權。衡。也。○蔡。氏。曰。多。者。取。之。寡。者。益。之。

稱物平施。使之各歸其中而已。取地卑而不卑。小高而不高之象。○厚齋馮氏曰。凡大象皆別立一意。使人知用易之理。謙之象。山高也。今降而處地下。地卑也。今升而在山上。君子觀此象。以治天下。多者眾之。寡者益之。衆多者以益寡者。俾小大長短。各得其平。非君子謙德之象。乃君子治一世使謙之象也。象與六爻。全无此意。此孔子之意也。○節溪上朱氏曰。君子取有餘。益不足。以貴下人。則貴賤平矣。以財分人。則貧富平矣。以德分人。則賢不肖平矣。然物之不齊。物之情也。所謂平者。非漫已尊卑上下差等也。稱物而施。連平而止。平者。施之則也。○泮水趙氏曰。坤為地。艮為山。象辭之例。天山在澤下。則天下山下。皆人所可見也。地澤在上者。若言地其分也。德尊而守以卑。乃為謙。耳。山本高於地者。今在地下。為謙之象。有若無實者。虛者。治己之謙。衆多益寡。稱物平施者。治人之謙。謙之德。惟君子能之。常人且未

必能。而況天地之度。其多寡高下。能自平乎。是以君子推其治己者。以治人。衆多之有餘。益寡之不足。稱物之宜。平其施予。使多寡均。高下等。而天下无盈虧。不齊之患。故其制禮。使賢者俯而就。不肖者跂而及。亦是物也。○節石門梁氏曰。君子觀地中之有山。則知人之處世。不可以自高。而卑人。故有持平之心焉。是所謂謙也。夫矜才術能。無高蓋驕人之常情也。而君子者。其心有異焉。是故聰明睿知。守之以愚。功被天下。守之以讓。勇力振世。守之以怯。富有四海。守之以謙。若是者。其心何也。豈非惡己之獨多。而衆之以益於人乎。○虛齋蔡氏曰。以卑臨高。謙之象也。此與泰辭本義。小至高而地至卑。乃屈而止於其下不同。上所謂謙者。主山言。謂高而能下也。此主地言。謂地雖卑而中之所經者。高。內充而外敵然也。○楊氏文源曰。人之常情。自高之心常多。下人之心常寡。不寡而益之。則自處太高。處人太卑。而物我之間。不得其平。故抑其輕世傲物之心。而多者不使之

多。增其謙卑。進退之度。而寡者不使之寡。多者眾之。則自視不見其有餘。寡者益之。則視人不見其不足。而均我之施。各得其平矣。蓋其為君子之謙與。○次登程氏曰。他六卑而中。却有小山。是胸中有許多高處。乃自將其高而卑。以自牧也。故為謙之象。○石芝劉氏曰。非其有。所裒益。只不自多。不忽人耳。稱如稱家有無之。稱言各當其可也。處己處人。皆是施持。已不可多。衆多所以稱己之宜。而平其施於人也。此二句便是謙。○決擇朱子語錄。宜而平其施於人也。此二句便是謙。○決擇朱子語錄。衆多益寡。貽自己之謙。戊申對事中。又推廣說。失程傳亦空說。楊龜山張雨軒馮厚齋趙泮水亦俱空說。自石門梁氏後。俱貼自己之謙說。失要之聖人之語。元所下包。於便於此。均可通也。又按本義。於象曰。山至高而地至卑。乃屈而止於其下。則以山為己。地為人。以卑臨高。則以外分人己意。以見其謙。是謙在山也。此云。以卑臨高。則以山為心。地為身。以卦之內。外分身心。看。以見其謙。是

謙在地也。地中有山。實有此象。但人不見耳。蓋石與土皆是地。山則地之骨。土則地之肉也。故凡山之出乎地者。皆其骨之露。如人之齒牙也。即平陽之地。其中必有山。但地廣闊。則山脈之入地較深耳。故失偏曰。水始分而終合。山始合而終分。見地之中。皆山脈所會合也。與晉明入地中。字不同。彼所謂中。即是地下也。

經初六。謙謙君子。用涉大川。吉。

謙謙君子。卑以自牧也。

牧陸氏曰。牧養也。

程傳。謙謙。謙之至也。謂君子以謙卑之至。自牧也。自謙之。詩云。自牧歸。○孔疏。卑以自牧者。牧養也。解謙謙君子之義。恒以謙卑自養其德也。○童溪王氏曰。牧養也。謙卑德也。初。卑位也。養德之地。未有不基於至。

周易集解增釋卷五十一

卑之所。所養也。至。則愈卑而愈不卑矣。此自養之方也。○誠齋楊氏曰。牧養也。謙何後乎養。曰。盈日。鋤日。不除。謙日。養日。不長。此顏子若無若虛之謙也。○東谷鄭氏曰。三。謙之主也。二下之而初又下之。謙而又謙。故曰謙才弱而仁下。若不足與有為也。然世之能動者。實生於至弱。而能勇。實生於至柔。惟靜可以養動。惟柔可以養勇。有所養。則發不可禦。初之謙。謙可以用涉大川。曰。其卑以自牧也。牧養也。○東萊呂氏曰。卑以自牧。人之病。莫甚於有於心。勝心。必欲。醫此病。須用謙。譬如病之深者。用藥過多。亦元害。欲救於勝之心。雖謙而又謙。亦元害。故曰。謙謙君子。卑以自牧也。○項着意看此四字。牧如牧牛馬之牧。牛馬不收。則踐人之田。傷人之稼。人不收。如牧牛之牧。則於心。必為害。易說。○臨川吳氏曰。牧如牧牛之牧。常看顧不令亡失也。○秋山王氏曰。牧如牧牛之牧。之意。言君子以謙卑之道。牧養其心。以養其德。故云。○南軒張氏曰。謙謙君子。卑以自牧。如

牧牛羊然。使之馴服。方可以言謙。今人往往反以驕矜為養氣。此特客氣。非浩然之氣也。○汴水趙氏曰。謙斯可矣。謙而又謙。豈過為卑下者。所以自牧其德也。謙也。謙者。易。難。而難守。世之無所養者。每好矜伐。苟能謙矣。而有時乎不謙者。不能養者也。唯不以能謙自足。備且及復。周旋不難。謙。所以養之。不使有時而失也。○石湖朱氏曰。久辭謙。謙句。點。又傳。乃以君子。謙謙之下。謂謙謙。乃君子之德。非君子則不能謙謙也。卑者在下之位。牧者。馴養六畜之名。牧中羊者。常守之而不使奔逸。君子之牧心。亦猶是也。自牧與象。辭自。謙之義同。○節初。齊氏曰。九三。勞而謙。二。四上為九三而謙。而初。元所為。故曰。自牧。而與九三。俱稱君子。○漢程傳。謙。自牧。為自處。時謙多從之。謂卑下自處。則矜情悉化。所謂謙謙也。其義亦穩。孔疏。解作養。則字義更確矣。故諸儒多從之。孟子曰。君子之。所養。又曰。養其大者。皆是此意。但初六君子。則以謙自養耳。宜從孔疏。至程

周易集解增釋卷五十一

傳引詩亦與詩本義不合

經六二。鳴謙。貞吉。

鳴謙貞吉。中心得也。

程傳。二之謙。德由至誠。積於中。所以發於聲音。中心自得也。非勉為之也。○三。衡劉氏曰。以柔居。中。嘉譽。遠。功。德。雖未著。而中心亦自得也。夫譽。斯隆者。其名為過。而損實。故正則吉。○節。平。養。項氏曰。六二。鳴謙。象以中心解之。上六。鳴謙。象以志解之。謙者。皆志也。志有憂。有樂。皆寓於鳴。當謙之時。人志以下。卦之中。為樂。當謙之時。人志在下。不以上為樂也。二在下。卦之中。如其所欲。故其志為得志。小象。群之。則後世必不敢不為二說也。○安定胡氏曰。

周易集解增釋卷五十二

聖

勞謙君子萬民服也

程德能勞謙之君子。萬民所尊服也。繫辭云。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功下人者也。德言盛。言恭。謙也者。致恭以存其位者也。有勞而不自矜伐。有功而不自以為德。是其德弘厚之至也。言以其功勞而自謙以下於人也。德言盛。禮言恭。以其德言之則至盛。以其自處之禮言之則至恭。此所謂謙也。夫謙也者。謂致恭以存其位者也。有守也。致其恭翼以守其位。故高而不危。滿而不溢。是以能終吉也。夫君子履謙乃其常

與汝爭能。汝惟不伐。天下莫與汝爭功。夫功。吾功也。能。吾能也。天下何與焉。矜伐之心。一不克去。則天下羣起而與之爭。故曰。萬民服也。非服其勞也。服其勞而能謙也。○臨川吳氏曰。功勞及於天下之萬民。而還謙不居。宜其民之心服也。萬民服。謂有終而吉也。萬民以卦之五陰言。陰為民。萬者。極言其數之多也。以一卦則五數為至多。以天下則萬數為至多。○石澗俞氏曰。九三以一陽居眾陰之中。眾陰皆順而從之。有萬民服之象。萬者。數之盈。一陽五陰之卦。多言之。如懷萬邦。建萬國之類是也。萬民所以服君子者。非服其勞。服其勞而能謙也。九三爻辭。本以勞謙句點。爻傳又以君子二字屬之。言勞而能謙。乃君子之德。非君子則不能如是也。表記云。君子雖自卑而民尊敬之。況九三而能謙。宜其民服也。○石門梁氏曰。萬民服者。其心服也。夫以權力而督制者。非服也。以私恩而致其悅者。非服也。如九三之謙。以其莫大之功。而虛之以謙遜。則天下之人。莫不尚

其功而美其謀是雖無意於服人而人自服矣若是者
豈可以聲言笑貌為之哉。勞之所在君子雖不以之
自居天下萬民不惟服其業之大而且服其德之弘所
謂有終也。萬民猶曰萬人之上言。○漢按象傳曰謙
尊而卑卑而不可踰聖傳釋又於初曰卑以自牧也。即
卑而不可踰之意。夫位莫早於初乃卑以自牧而大川
尚可涉其卑可踰乎。於三曰萬民服也。即尊而光之意。
大臣位莫尊於三乃勞謙而服及萬民不亦先乎。又按
萬民服仍是服其功勞但有功勞而謙人便服有功
勞而謙人便不服大樹將軍所以為眾所樂從也。

經六四无不利撝謙

无不利撝謙不違則也。

言不為過也。但撝謙疑於過謙故本義單舉過言。

周易集解增釋卷五十一

程傳凡人之謀有所宜施不可過其宜也。如六五或用
侵伐是也。惟四以居近君之地據勞臣之上故凡所動
作靡不利於施謀如是然後中於法則故曰不違則也。
謂得其宜也。○朱子語六四撝謙是合如此。不是過分
事。故解象云言不為過不違則不違法則。○節漢上宋
氏曰人之大倫天下之正理也。理之所至天地萬物
不能違故謂之則不違其則元往而不得其宜則元不
利矣。○雲峯胡氏曰以六居四而撝布其謀似失之過
而象辭之曰不違則以見四之撝乃天理之當然非
過也。○泉峯黎氏曰六四上而能下柔而得正謙而不
違則者也。惟其不違則所以无不利。○臨川吳氏曰既
无不利矣而又撝示其謙於下不違於謙之則也。則謂
理之當然可以為法者。无不利而又撝謙之則也。則謂
卑而達其法人之法則矣。然功在九三之下而位處
其上理當如此。早已不為屈尊人不為謙意。○天則
哉。蓋聖人疑四之撝謙為太過故為之解釋如此。

經六五不富以其鄰利用侵伐无不利

利用侵伐征不服也。

程傳征其文德謙所不能服者也。文德所不能服而
不用威武何以平治天下。非人君之中道謙之過也。
○節兼山郭氏曰利用侵伐征不服也。猶曰不戰而後征
蓋元不戰元不可征也。○節白雲郭氏曰謙以德為主有
謙之德則元不利於侵伐用與不用在上之人耳。非必
於用師也。六五坤道不足而不富故容有不戰之征。九
三陽道有餘而有終故萬民无不服也。○漢漢
上朱氏曰征者上伐下以正而行也。聖人應後世觀此
文有干戈妄動不省厥躬者故發之曰征不服也。高之
征有苗是也。○程傳石氏曰得尊位而无應故有征不
服之辭。○秋山王氏曰謙五九三萬民服矣豈五之謙
德如此猶有不戰者耶。蓋九三者服其有功而能謙

周易集解增釋卷五十一

也。君道則不可一於用謙故必侵伐乎。謙德之所不能
服者然後為宜也。○平菴項氏曰六五處謙之時非樂
於侵伐也。三以獨陽為萬民所服已既下人亦下已
故可以止於謙元所復為也。五以陰柔居尊位已雖降
謙人未免有不謙者故必用侵伐以一之。○師衆謙以攻
少不謙固不患於不利又不用謙者去天下皆謙故又為
无不利也。居謙之上當亨與有終之時故不言謙但言
侵伐待利而後服者不謙者也。二者皆服則无不謙矣。
○汴水趙氏曰崇高者眾所忌富貴者眾所窺況五為
陰柔乎。故萬民能服於三而謙侯容有不戰於五者不
服而後征之明五之侵伐非佳兵好殺也。○何氏楷曰
侵非謂武以其不戰不戰而已而征之正以釋征伐用謙
之義。○次崖林氏曰此恐後世之好兵者泥利用侵伐
之辭而失之於武。武既後世之好兵者泥利用侵伐
之辭而失之於武。天下无不服矣如是而尚有不戰者

則正名其罪以侵伐之則利可必也。夏啟之征有虐高宗之伐鬼方周成王之踐商奄是也。決謂征者正也。以己之正。正人之不正也。聖傳以征字解侵伐。便見已无不正。其不服者。是人之不正。而時運者也。六五居大君之位。何得不征。故侵伐。與謙異。因征不服而侵伐。亦不害於謙德也。若己之謙德未裕。而人不。方備德之不暇。何暇侵伐人。

經上六鳴謙利用行師征邑國

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

陰柔元位決謂不在大君之位才力不足陰柔則才不足故其志未得決謂即春秋傳晉人不得志於鄭之意而至於行師然亦適足以治

周易集解增釋卷五十一

中

其私邑而已。決謂遠足僅足也曰私邑而國在其中。程傳謙極而居上。欲謙之志未得。故不勝其切。至於鳴也。雖不當位。謙既過極。宜以剛武自治。其私故云利用。行師征邑國也。○王註夫吉凶悔吝。生乎動者也。動之所起。與於利者也。故飲食必有訟。訟必有衆起。未有所居。衆人之所惡。而為動者所害。處不競之地。而為爭者所奪。是以六五雖有失位。無應乘剛。而皆無凶咎。悔吝者。以謙為主也。謙尊而卑。卑而不可踰。信矣哉。○朱子語。劉琨問謙上六云。鳴謙利用行師。征邑國。象曰。志未得也。如何曰。為其志未得。所以行師征邑國。蓋以未盡信也。故也。○又問謙之五上專說征伐何意。曰。坤為地。為衆。凡說國邑征伐處。多是因坤。聖人元不曾着意。只是因有此象。方說此事。○陳大猷曰。○建安邱氏曰。二與上皆曰鳴謙。以有感乎三也。然柔近剛。則先得乎剛。二比三。近也。故中心得。上應三。遠也。故志未得。○雲峯胡氏

曰。上雖謙極。有聞然陰柔元位。志未得也。視二之中心得者。有聞矣。至於行師。足以治其私邑。而視五之征不服者。有聞矣。元位故也。然而猶不至於悔且凶者。謙故也。○泉峯龔氏曰。六二自下而承剛。得以遂其執謙之本心。故曰中心得。上六自上而應剛。非執謙者之所安。故曰志未得。○節沐水趙氏曰。師卦未嘗言用師之利。至於謙之五上。乃不一言之。蓋惟謙抑之人。必无喜功好大之失。其征伐也。必有其不得已者。合二卦而並觀。足以見聖人之情。○節石澗俞氏曰。上六之行師。又辭言利用。又傳乃斷之曰。可用。可者。當其時之可也。可則用。不可則已。謙之上六。豈得已者哉。是以斷之曰。可用。石芝劉氏曰。交取鳴謙。此專惜其才力。為養有不。故存疑。謂此與艾辭意少異。○決按此條聖傳。總以志未得。止句為主。此句先下注脚。然後以經文承之。與此五傳舍逆取順。失前禽也。一例而三句。又總承鳴謙來。蓋惟謙而有聞。則自反元。可得意矣。得志。謂人皆服也。

周易集解增釋卷五十一

中

然陰柔則才不足。元位則力不足。故有志未得。而至於行師者。亦僅可征己之邑。及所屬附庸之國而已。至於鄰國。則雖未得志。亦不可用。師春秋五霸。用師以伐未得志之鄰國。皆聖人之旨矣。五上二爻辭。於侵伐行師。俱曰利用。有觀聖人之意。聖傳一曰征。不征。見非負固不服者。不必侵伐也。一曰可用。則僅可而已。而非必當行師也。此可以觀聖人慎戰之本心。上六是諸侯。本義曰。元位者。謂非若五居大君之位者也。

周易集解增釋卷五十一終

周易集解增釋卷五十二

朱子本義

檇李後學楊齋張

仁溪集解

雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

殷陸六曰於勤反
善，其六曰將電反

雷出地奮

有聲在內。

和之至也。

是其義也。

先王作樂。

只是樂。自象其聲。

出地奮句。

又取其義

之決至也。子和。

殷盛也。

周易集解增釋卷五十二

1

禮記正義卷之六
聖人因天之德而節之。所以養其正而閑其邪。其和可
以成也。祿而況於人乎。鄭氏康成曰。奮動也。雷動於
地上。萬物乃發也。人至樂則手欲鼓之。足欲舞之。王者
功成作樂。以文得之者作籥箏。以武得之者作鼙鼓。各
取其德而為制。祀天帝以配祖考者。使與天同樂。其功
故孝經云。郊祀后稷以配天。宗祀文王於明堂。以配
上帝。禮記疏。案諸卦之象。或云雲上於天。或云風行
天上。一類言之。今此應云雷出地上。乃云雷出地奮發。
者。雷是陽氣之聲。奮是震動之狀。雷既出地。震動萬物。
被陽氣而生。各皆逸豫。故曰雷出地奮豫也。○周子曰。
古者帝王制禮法。脩教化。三綱正。九疇叙。百姓大和。萬
物咸亨。乃作樂以宣八風之氣。以平天下之情。改樂聲
則風雨不愆。和而不淫。入其耳。感其心。莫不滂且和焉。滂
則風雨和。和則雖凶。民優柔乎中。德之盛也。天下化焉。

周易集解增釋卷五十二

11

治之至也。是謂道配天地。古之極也。後世禮法不脩。政刑苛暴。縱欲敗度。下民困苦。謂古樂不足聽也。代履新聲。妖淫愁怨。導欲增悲。不能自止。故有賊君棄父。殺生敗倫。不可禁者矣。嗚呼。樂者。古以平心。今以助欲。古以宣化。今以長怨。不復古禮。不變今樂。而欲至治者遠矣。○朱子語。叔重問雷出地奮發。先王以作樂崇德。先生謂象其聲者謂雷。取其義者為和。崇德謂著其德作樂。所以發揚其德也。先王作樂。其功德便是不可得也。○雷之發也。先王作樂。元氣不用。如燕饗飲食之無用樂。此時言其大者耳。問作樂崇德。是自崇其德。如大部大武之類否。曰然。林學堂錄。○節白雲郭氏曰。雷出地奮。夏之二月。天地萬物悅豫之時也。作樂崇德治定功成。君臣萬民悅豫之時也。樂之出處。蓋本陰陽之氣。自元而生。有故因氣而成。聲器可見者也。聲可聞者也。氣不作。為聲不聞矣。雷之收發。何以異此。故陰陽者。

易集解增釋卷五十二

雷之氣也。而雷者。陰陽之聲也。春秋者。又雷之聲也。鐘鼓則樂之作止。非春秋則雷無收發。以是知雷之與樂。非特取象而成。其實一氣同類。時大而作於天地者。曰雷。小而作於人者曰樂。此見先王法象乎天地之道也。○陳水司馬氏曰。雷出地者。春分侯也。春分之時。雷出地。以動萬物。萬物莫不奮迅悅豫而從之也。豫喜意也。作樂所以飾喜也。薦之上帝。以配祖考。用樂之盛者。○進賢徐氏曰。先王之一動一靜。皆禮以奉天。從事。方雷在地中。伏而未發。則以閉闕商旅不行。而後不省。方雷其靜也。及雷出地奮而成聲。則以之作樂崇德。意曰。上帝而配祖考。法其動也。曰閉曰不行。曰不省。皆雷之意。曰作曰崇曰薦。皆動之意也。○東萊呂氏曰。地中先有雷。然後能出。而發聲。胃中元氣無樂。如何作樂。夫雷本發於地。則雷然而震。此亦順動之象也。故先王體此作樂。夫樂者。亦本諸人心。發而寓諸金石。鐘鼓之間。今人獨看雷之所自發者。及樂之所自起處。則豫之義。

上

周易集解增釋卷五十二

157

經 45—545

利也如此

經九四由豫大有得勿疑朋盍簪

由豫大有得志大行也

程傳由已而致天下於樂豫故為大有得謂其志得大行也。孔疏釋由豫大有得之意。眾陰既由之而豫大有所得是志意大行也。○誠齋楊氏曰神禹集治水之大勳伊尹任伐桀之大事周公決東征之大議皆大有得之事而小象亦曰志大行也。○節童漢王氏曰九四以一剛震羣陰之中羣陰順從得以大行其志夫惟積誠於已上下信之率天下之從已者而還以從夫五又何由豫大有得之嫌乎故曰志大行也。○汴水趙氏曰一陽進而三陰貴極人臣非苟求利達者將以行吾志在下位則志之所行者小為近臣則志之所行者大

周易集解增釋卷五十二

七

故曰剛應而志行。石澗俞氏曰九四之由豫也在上者信任之在下者順從之故得曰大有志曰大行蓋以一陽統眾陰而居人臣之極位動乎上而下无逆之者又元他爻以分其權故其志得以大行也。在下位則志之所行者小為近臣而得權則志之所行者大。象傳云剛應而志行蓋謂此也。李隆山曰象傳專指九四傳與柔應也。○石門梁氏曰象傳曰剛應而志行蓋由四以陽剛為羣陰所應故其志得以大行也。然四之志行豈專指而自志乎亦曰理順而動以踐斯世於太和之域耳。○來氏木臣曰君子之志常欲舉一世而安之苟民有不豫則志有不行今天下皆由四而得和豫則生平之志无遺憾其志不特行而且大行也。夫是之謂大有得。○漢按諫九三為成卦之主故又依象以立言。豫九四為成卦之主故又依象以立言。但此象傳如一大字愈有欣幸之意。○兄大焉之祿得之此象傳之四方風動伊周之克享天心恒四之祿得之

之大行也。吳臨川曰即象傳所謂剛應而志行者

經六五貞疾恒不死

六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

程傳貞而疾由乘剛為剛所逼也恒不死中之尊位也。○孔疏六五貞疾乘剛者解貞疾之義。○中未亡者以其居中處尊未可亡滅之也。○節白雲郭氏曰中未亡者終亡之象未見特其中未盡亡而已。○節漢上朱氏曰齊晉二伯托公義以令諸侯中未亡也。○節漢上朱氏曰齊晉二伯威權之大必自遠豫也。○節漢上朱氏曰齊晉二伯社稷移矣。○易傳若五不失君道而四主於豫乃任得其人。○方氏其功如太甲成王也。○胡氏曰履失其正下受權臣所存者位與邦而已。○節東谷郭氏曰二與五皆

周易集解增釋卷五十二

八

不言豫二靜晦不為豫也。五乘剛不敢豫也。人有得一固疾雖不伏於己亦足以久其生者有戒心也。中位也。言五所居之位得中而未亡也。○汴水趙氏曰象辭於此唯嗟之六二皆言乘剛與此爻同義。九四方主時五乘其上所以疾也。然五為大中之安得亡故疾雖久而不死。○魯昭公秦二世程高貴卿公不能守中則疾而死矣。○劉向春秋作而亂臣賊子憚使知中未亡之旨則嘉心消絕當革而為忠孝。○秋山王氏曰可五履豫而不三以柔而乘剛也。中未亡位未去故可五履豫而不三。○節漢上朱氏曰乘剛而有衰弱之疾則不能履豫而不三。○節六五之乘九四之名位猶未亡也。○石澗俞氏曰而稱六五以其位言也。所以恒不死者柔得中而元大豫雖為剛陽所逼猶有虛位存焉蓋未亡也。○漢謂初六六五聖傳俱明顯爻位而其意不同。○初六者說他不好處。○六五者說他好處。蓋曰六五柔中宜无疾矣。

經上六。冥豫成。有渝。无咎。

冥豫在上。何可長也。

周易集解增釋卷五十二

於時也。禁之導之。始之終之。聖人之心。所以集於
下後世也。而豫之初上二爻見之矣。○安定胡氏曰。
可長者言其悅豫過甚。至於情蕩性冥而不知止。
何可長如此乎。言能渝變。則可以无咎也。○汴水趙氏
曰。在上所以擇冥。何可長。所以擇渝。豫樂之極。何可長。
久。於此而不知變。則有咎矣。○秋山王氏曰。豫至於上。
極矣。極則不可以久。速渝可也。○石澗俞氏曰。亦以仍
言也。豫至此極矣。豈可長久。而不知變乎。故曰冥豫在
上。何可長也。何可長者。欲其速改也。趙氏轉聞云。在上
所以擇冥。何可長。所以擇渝。臨川吳氏曰。豫既終極。
何可以長處此樂也。故必改變其所已成者。○中溪張
氏曰。苟能知逸豫之不可長。幡然而改。安知有咎乎。
不始於上。決按程傳講。何可長。就利害上說。存疑不
歸。按程多道之。其餘諸儒若胡安定。王秋山。俞石澗。吳
臨川。張中溪。俱在道理上說。似更穩。蓋長字。即冥字。曰
在上。則亦居尊矣。何可長於逸豫。正望其能有渝也。夫

澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。

在道理上說不但與文元哲意合。本傳可字亦醒也。若能長保其位。說道理上說則言不可長於冥豫。要之可長於冥豫正是救死亡之良法也。在上二字宜重看。在下而冥豫者。若劉伶阮籍白樂天之徒。害事尚小。若在上豈可長於豫乎。王衍樂廣清談中原鼎沸。玉樹臨春賦作。戎馬臨江皆冥豫所致也。

嚮陸氏曰本作向許亮
反宴陸氏曰徐烏練反

雷藏澤中。決謂此指仲秋
始收聲之後

隨時休息。

程傳。雷震於澤中。澤隨震而動。為隨之象。君子觀象以隨時而動。隨時之宜。萬事皆然。取其最明且近者言之。

周易集解增釋卷五十二

君子以嚮晦入宴息。君子晝則自強不息，及嚮昏晦，則入居於內，宴息以安其身。起居隨時，達其宜也。禮，君子晝不居內，夜不居外，隨時之道也。○翟氏子元曰：晦者，冥也。雷者，陽氣。春夏用事，今在澤中，秋冬時也。故君子象之，日出視事，其將晦冥，退入宴寢而休息。○程曰：隨卦言君子嚮晦入宴息，解者多作遵養時晦之說，或謂是甚晦字。曰：此只是隨時之大者。嚮晦則宴息也。更別有甚義。劉元承子論。○張子曰：人到向道後，俄頃不舍，豈敢安寢。然君子嚮晦入燕處，君子隨物而止，故入燕處，然其仁義功業之心未嘗忘，但以其功之皆息，吾兀然而坐，無以為接，無以為功，須亦入息。經學理窟。○朱子語：問程先生云：澤隨雷動，君子當隨宴息，是否。曰：既曰雷動，何不言君子以動作，却言宴息。蓋其卦震下兌上，乃雷入地中之象。雷隨時震伏，故君子亦嚮晦入宴息。此是意所見如此，不知舊人會如此者否。○白曰：子曰：雷入於澤，退藏不用。如日之嚮晦，羣動皆息。

官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。

周易集解增釋卷五十二

六三

曰。同人之初。曰出門同人。又誰咎也。隨之初。曰出門交。有功。不失也。同與隨皆貴於正大。不可有所私昵。故皆以出門為貴。潘氏友碩曰。初既官有渝矣。何以能吉。惟從正則元比匪之傷而吉也。出門交有功者。交正斯能集眾善而元遺失。此其所以有功也。漢按從正謂從正道。蓋隨君子是隨之正道。非以君子為正也。不失則指不失人而言。蓋非出門則必得此而失彼。不失。註明出門交三字。有功又在不失之後。或不失即貼事上講。則就有功又翻出一義來。謂且不服論有功自己不失足矣。高宗憲曰。人不必望言與亨。須得无咎便是。亦此意也。

經六二。係小子。失丈夫。

係小子。弗兼與也。

程傳人之所隨得正則遠邪從非則失是無兩從之理
二苟係初則失五矣弗能兼與也所以戒人從正當專
一也。孔疏釋係小子之意既隨此初九則失彼九五
文夫是不能兩兼兼有故云弗兼與也。東萊呂氏曰
凡人既要隨君子又要隨小人終必為小人之歸故象
曰弗兼與也。伊川云人之所隨得正則遠邪從非則失

周易集解增釋卷五十二

十四

二若係於初。則必失於五。弗兼與者。戒二便之一於從五也。○盧齋蔡氏曰。聖人此意。所以戒人一於從正也。二曰弗兼與。三曰志舍下。知二之失丈夫。亦非其志之所甘。粗於近而勢不兩全耳。若三之失小子。則明白是故失之也。二爻之得失判矣。○漢按聖傳於六二。點係小子。却辭失丈夫之義。其精神仍注在係小子之專。於六三。點係丈夫。却辭失小子之義。其精神仍注在係丈夫之專。聖人釋經。其義精而辭造如此。

係丈夫志。舍下也。

程傳既隨於上。則是其志舍下而不從也。舍下而從上。舍卑而從高也。於隨為善矣。○王註下。謂初也。○孔疏釋原文夫之義。六三既係九四之文夫。志意則舍下之。初九也。○節。汴水趙六曰。兩爻之釋辭。皆止舉所係而

不舉所失者。係必有失。固不待並言也。○秋山王氏曰。合下從上。如昏之從明。事之從善。君子之隨也。○臨川吳氏曰。下謂初。取四則合初也。○陶菴黃氏曰。人之取舍。係乎志。三志既係於四。則所合必在於初矣。在二則因係以明其界。兼在三則因合以堅其所係。○范氏亦曰。志字重。人之取舍。決於志。○舍初之志不專。則係四之志。必猶豫而不斷。曰志舍下。嘉三所係之正。而固也。○淡謂但曰舍下。則外舍而內。或係始舍而終。或係皆未可定也。曰志舍下。則發乎中。而終身不易矣。志者。矢之一日。而終身以之者也。○因三。是動體之極動。而之上。其志必專。曰志舍下。正見三係四之固也。經文隨有求得。利居貞。俱就係丈夫演出。故止釋係丈夫。蓋六三一。支。總要在係丈夫一句。

經九四。隨有獲。貞凶。有孚在道以明。何咎。

周易集解增釋卷五十二

十五

隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。

程傳。居近君之位。而有獲。其義凶也。能有孚而在道。則無咎。蓋明哲之功也。○厚齋馮氏曰。明功。謂明之功。如此。○秋山王氏曰。能獲凶而無咎者。則明之力也。○梅庵袁氏曰。其義凶者。有凶之理。而未必凶也。處得其道。如下文所云。則無咎矣。○石門梁氏曰。人能有其事。誠而在於臣道。此明察之功也。蓋徒知有孚在道。而不能以明。則信非其信。而道非其道矣。是有孚在道。以明。雖為三者。而尤以明為重。故曰有孚在道。明功也。○虛齋蔡氏曰。程傳曰。蓋明哲之功也。似明哲又在有孚在道之前。此亦實理也。故功字分明。若又辭則元推原。意只象傳如此說。○四為大臣。而隨有獲。則主之嫌。易生。以理言之。易得凶也。其有孚在道者。以有明理之功。故君尊臣卑之分。虧益蓋謀之理。無不知之。則酬應有方。上安下從。而無咎也。但曰明功。而何咎之義。在其

中矣。○決謂有孚。誠意正心也。在道。脩身也。明。致知格物也。聖傳曰。明功也。見誠正脩之心。本於格致也。○功。謂平日明理之功。但大學說得廣闊。此則單就事君說。又按經文曰。以明。本有推原之意。朱子恐人混入傳義。故改以為而。則明字遂緊貼有孚在道說矣。○虛齋謂文辭。元推原意。亦是因本義。改以字為而。字故也。聖人却從經文。以字咀味。出道理來。遂分以明為有孚在道上一。免於凶者。以其不學。○無咎。元明之功也。

經九五。孚于嘉吉。

孚于嘉吉。位正中也。

周易集解增釋卷五十二

十六

隨之所防者。過也。蓋心所說隨。則不知其過矣。○平菴項氏曰。五之嘉。在二。婚曰嘉。禮亦曰嘉。耦非正。應不足。以當之。象恐後人誤。以九四為嘉。故釋之曰。位正中也。其為九五六二。明矣。今人猶有誤指九四者。以九四之用也。○秋山王氏曰。虛正中。之位。由正中二字。不可通。中之臣。故其從善之心。出於誠也。○虛齋蔡氏曰。主九。五。言惟九五之正中。故能信於六二之中。正也。○次庵林氏曰。非成湯元。以信伊尹。非文王。以信太公。孔子非不聖也。遇春秋。而卒老於行。孟子非不賢也。遇戰國。而終身不遇。聖人因孚于嘉。而發正中。之義。其所感者。深矣。○君身為用。賢之本。以己之正。而信二之正。以己之中。而信二之中。位之中。正。即五之嘉也。故能孚于二。之嘉。而得吉也。○決謂正中。說位。便是說德。然位字終。不可忽。見九五。唯居尊位。則正中。之德。尤易鼓舞。若無所謂順風而呼。聲非加疾。其勢激也。凡聖傳釋九五。而

山下有風。蠱。君子以振民育德。

民止也。巽齊也。止者定之以法制。齊者申之以禁令。所以治蠱也。○龜山楊氏曰。山下有風。振物之家也。蠱之時。以振民為先。以育德為本。衛文公之營楚邱。至於駭北三千。乃在乎秉心塞淵。此之謂也。易說○東萊呂氏曰。山下有風之時。震搖播蕩。萬物皆錯亂。若元震蕩。動搖萬物。如何會錯亂。大凡天下自有定分。不必用人安置。緣其擾亂。以至蠱壞。如山下之草木。自生自死。何必整理。一為風所鼓。以至蠱壞。方用整治。天清日明。則元所事矣。天下本无事。惟蠱壞之世。如風遇山而回。物皆攪亂。而事乃出。如卦之象。則為蠱。如卦之才。則治蠱。之法已隨之矣。君子振民育德。蠱事也。天下事只有治己治人。更无他事。然振民便是有德。治人便是治己。雖名兩事。元非兩事。无事則內自有其德。諒民振之而已。中庸曰。成己仁也。成物知也。性之德也。合外內之道也。故時措之宜也。蓋終日所行。若不入此兩事。則皆非兵所當事矣。今人所作。不是无益於己。无益於人。即有室。

於己有害於人易說。陰山李氏曰。山下有風。則風落。山之謂。山木摧落。盡敗之象。飭養者。必須有以振之。故曰。振民有德。振民者。猶與風之鼓為號令也。有德者。猶民山之養。成材力也。易中。有德多取於山。故蒙亦曰。果行有德。節童溪王氏曰。其於民也。務振作其氣。使之力。其所謂相生相養之道。而無廢情自安之人。其在則君子之所事。孰有大於此。二者。釋楊氏曰。振萬物者。莫如風。有萬物者。莫如山。山。藏蓄而風動。蓋也。風。氏曰。風行山下。山之草木。為風所落。蓋壞之象。當盛而不振。起者乎。所以飭養也。秦醫對趙孟曰。在易風。山為蠱。正合大象之義。徐氏曰。山有風。風薄山而迴。物皆散。散。蠱之象也。節漢上朱氏曰。於民也。振作之。使不倦。將振作之。則自有其德。德日進。則民德正矣。巽風在外。振民也。艮山在內。有德也。有德者。振民之本也。

○秋山王氏曰。山下有風。物皆撓。撓。蠱之象也。君子以之於民。俗之頹壞者。振起而作興之。使壞者復舊。已壞之未壞者。養育而培成之。使不至於壞。亦飭其已壞。時其將壞之事也。○節石湖翁氏曰。小畜之風。言行。蓋之風。則止於山下。為山所阻。而不能條達。故不言行。而言有。臨川吳氏曰。蠱之象。非美也。君子以之。則取其美。風在內。而能振動外物。則象之以振動其民。山在外。而能涵育內氣。則象之以涵育其德。振者。作興之。善。新。民之事也。育。德。培。養。己。之。善。明。德。之。事。也。育。德。以。山。下。取。象。與。蒙。卦。同。○石門梁氏曰。山下有風。則草木皆為之撓。此。蠱。壞。之。象。也。君子觀其象。則知蠱壞之時。必。有。救。弊。之。道。而。救。弊。者。莫。先。於。正。經。而。善。民。俗。也。振。民。者。以。明。德。為。新。民。之。本。也。振。民。者。樹。之。風。聲。其。如。風。之。動。物。乎。有。德。者。道。積。於。躬。其。如。山。之。有。物。乎。治。蠱。之。

經初六。幹父之蠱。有子。考元咎。厲終吉。

○民居有德之先何也。曰。自治蠱言也。有德。則反本之。不。然。已。昏。昏。安。能。使。人。昭。昭。○潘氏文來曰。振民有德。辭。平。而。意。事。或。者。謂。振。民。治。人。之。蠱。有。德。治。己。之。蠱。非。是。○君子當蠱之時。風俗頹敗。政教舞作。與之。欲。振。民。必。由。於。己。德。操。存。省。察。以。涵。養。之。自。新。以。立。新。民。之。本。而。蠱。可。治。矣。○淡按。育。德。雖。是。明。德。事。而。與。明。德。不。同。古。者。學。成。而。後。仕。則。格。致。誠。正。脩。之。功。已。裕。矣。所。謂。育。德。者。不。過。時。加。操。存。省。察。之。功。不。使。有。終。食。之。違。爾。司。馬。溫。公。拜。相。後。朝。罷。至。家。則。拱。手。而。讀。尚。書。亦。有。德。之。義。蓋。已。未。嘗。蠱。育。德。不。過。治。蠱。之。本。耳。振。民。程。傳。作。濟。民。解。雖。陸。氏。已。解。作。潛。終。不。若。朱。子。作。振。起。解。切。象。風。之。

幹父之蠱。意承考也。

經傳。子幹父蠱之道。意在承當於父之事也。故。祿。其。事。以。置。父。於。元。咎。之。地。當。懷。惕。厲。則。終。得。其。吉。也。蓋。誠。於。父。事。吉。之。道。也。○王註。幹。事。之。首。時。有。損。益。不。可。盡。承。其。事。若。不。順。而。其。意。則。在。於。承。父。道。始。雖。勞。而。終。則。吉。且。其。事。以。意。而。承。考。與。事。事。而。承。考。不。同。也。事。有。可。否。理。有。是。非。故。時。有。損。益。不。可。以。盡。承。之。也。於。其。所。不。便。者。量。其。可。否。度。其。是。非。從。而。行。止。之。而。不。失。乎。損。益。之。宜。此。其。子。道。也。若。事。事。承。之。以。為。意。此。則。六。四。裕。父。之。蠱。而。非。所。謂。幹。蠱。者。也。此。豈。特。嚴。考。之。咎。與。其。咎。亦。有。歸。矣。○平。菴。項。氏。曰。蠱。父。之。蠱。速。若。不。順。意。則。承。之。也。速。之。意。而。速。父。則。有。咎。何。可。承。也。孝。子。之。於。父。不。失。其。忠。愛。之。意。而。已。○漢。上。朱。氏。曰。變。其。事。而。之。正。母。乃。敗。父。之。道。乎。曰。柔。集。老。子。承。考。之。意。也。變。其。事。而。之。正。致。其。

考於元咎者。子幹父之蠱也。巽柔而已。陽父於有咎而
不恤焉。豈考之意哉。故以我之意逆父之意而承之。則
也。孝子生也。論父母於道。及其沒也。以意承考。事死如
事生之道也。○慈湖楊氏曰。不得已而幹父之蠱。其意
未嘗不順承者也。其意則承其事。則不可得而承其志。
其事則盡不除。乃所以彰父之惡。非孝也。○秋山王
曰。言考則前人。考也。為子者。善繼前人之志。善述前人之
事。則足以承乃考之意矣。故曰意承考也。○楊氏立源
曰。前人所以失而致蠱。未必無悔過之心。幹父之蠱。乃承
考之意。而置之元過之地也。此聖人以子之賢善歸之
於父。為訓之義大矣。○石芝劉氏曰。幹蠱以事言。承考
又推其心而言。○前人事已壞。未始不欲子孫振起之。
初六幹父之蠱。其意在於克承前業。曲體親心。而置之
於元過之地。所謂善繼善述也。○聖人欲人幹父之蠱。恐
人嫌於傷父心。故又推其意而言之。○決謂周公恐人

周易集解增釋卷五十二

以幹蠱為有拂於父。故曰有子考元咎。若不幹。則考有
咎矣。所以策勵其幹也。然曰幹父之蠱。似乎子賢於父
矣。故聖傳又翻進一層。而曰意承考。言父始之意。本
欲如此。今子之所為。不過承父云耳。所以尊父也。
經九二。幹母之蠱。不可貞。

幹母之蠱。得中道也。

程傳。二得中道。而不過剛。幹母蠱之善者也。○汴水
氏曰。聖人懼後世疑於不可貞之言。故以得中為釋。謂
九二不剛不柔。得道之中。可委曲以就幹母之事。○石
澗俞氏曰。幹母之蠱。不可過甚。九二得中道。而不過剛。
幹母蠱之善者也。得中道。釋不可貞之義。○紫巖張氏
曰。事繼世主。而事遠墮壞。求以治之。其道貴中。不可
過。則失中。且強所難能。卒不可行。何益於治。周公相成
王。善用其中。能終大文武之業。不可貞。謂不可過。貞。非

直謂貞道不可行也。故夫子明為之訓。曰得中道云。二
以剛居巽中。是謂得中道。○敬齋吳氏曰。父曰不可貞。
所以戒占者。傳曰得中道。則是本爻象言其能不至於
有咎也。貞則非中道矣。○母性多柔。暗畏事。二以剛承
五柔。勿直行已意。巽以入之。使不疑忌。乃中道也。得中
道。則既無忌事之憾。又得善教之祐。幹所尤難。而元藥
也。得中道。謂能得中道之義。蓋爻有居中
位。而不能得中道者。如隨六二之類。
經九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

幹父之蠱。終无咎也。

程傳。以三之才。幹父之蠱。雖小有悔。終无大咎也。蓋剛
斷能幹。不失正而有順。所以終无咎也。○節漢上朱氏
曰。三下卦之終。故又曰終无咎。夫无大咎。未免小有悔。
聖人謂終无咎。以其巽體也。○汴水趙氏曰。蠱剛乃巽

周易集解增釋卷五十二

止之反。聖人懼後世以悔咎同見於一時。而沮其幹蠱
之力。故以終无咎釋之。謂初雖小悔。終則无咎。○
用我力耳。○秋山王氏曰。尚剛非子之道。然用之於
蠱。則亦何咎哉。○石澗俞氏曰。爻辭言其无大咎。是未
免乎有小咎也。孔子釋之曰。終无咎。何耶。曰。但恐不能
幹耳。既幹矣。終亦无咎也。○虞齋蔡氏曰。不見大咎。而
只曰无咎。蓋不但无大咎也。有進而勉之之意。○洪按
同一咎。有指自己之咎者。有指人之咎之者。三過剛不
中。有小悔。似有小咎矣。然父蠱既幹。久則人心自平。而
井忘父之蠱。曰終无咎。始或有人咎之。至終必无咎之
者。蓋以其巽體。則所幹者順理。
位正。則所幹者不偏。故无咎也。
經六四。裕父之蠱。往見各。

裕父之蠱。往未得也。

裕父之蠱。往未得也。

經六五。幹父之蠱。用譽。

程傳以四之才。守常居寬裕之時。則可矣。欲有所往。則未得也。加其所任。則不勝矣。汴水趙氏曰。以往有事。釋利涉。以往未得。釋裕父。謂重柔之往。未有遂其有事之志。斯其為幹蠱者之吝。○節紫巖張氏曰。蠱至心極而止。故裕西漢公孫弘以阿容无補君臣之間。名道也。夫居上位。不汲汲救天下。樂玩日偷安。以幸其无事。不仁莫大。民將視之為仇讐。謂不我恤也。何往而得志於君哉。○虛齋蔡氏曰。言无如蠱何也。○汪氏伯倫曰。治蠱能濟。斯往有得矣。曾以裕父之蠱而往有濟。此未得也。○因循治蠱。自以為更張有漸。將來必有所濟。而孰知因循廢失。迄无成功。○決謂裕只是相沿去。故來本臣曰。仍是卑巽弱上氣質。未得言未得治蠱也。此惟見各之虫。盖治蠱必奮發有為。而後得。若裕則雖往。安能有濟。蠱既未得去。非吝而何。

幹父用譽。承以德也。

程傳幹父之蠱而用有令譽者以其在下之賢承輔之以剛中之德也。○東萊呂氏曰九二雖有陽剛之才若非六五之君翼順以求之安能委曲承之而用譽此看此一句說命曰后從諫則聖后克聖臣不令其言敢不祇若王之休命易說○秋山王氏曰以己有柔中之德承父之蠱而在下之賢又承之以剛中之德也。○虛齋蔡氏曰幹父用譽父得其子也承以德君得其臣也。但使賢臣得承以德便是能子。○決謂德字本屬二點五能任二二之德即五之德也以德字釋譽字見譽非倖致之名聖人於君父皆曰承歸美於尊也於初曰意承考謂父本有是意而子承之也於五曰承以德謂君本有是德而至承之也此皆所以尊君父立人紀垂法萬世也九二剛中剛則能幹事中則幹事又停當而不過激五與之應所以成合主之譽之能成合主之譽

經上九不事王侯高尚其事。

而父蠱之幹可知矣。故上四傳皆有之蠱二字。而五獨以德便是能孚。此語極得聖傳意。趙宋熙寧紹聖之時賢哲不乏也。所任用者。王呂章蔡之徒。欲承以德能孚。

不事王侯。志可則也。

程傳。如上九之處事外。不累於世務。不臣事於王侯。蓋進退以道。用舍隨時。非賢者能之乎。其所存之志。為可法則也。張子曰。隱居以求其志。故可則也。易說。○東萊呂氏曰。不事王侯。志可則也。沮溺之志不可則也。且課程。○雲華胡氏曰。初六言意。上九言志。意柔而志剛也。○節東谷鄭氏曰。武王既興周。光武既興漢。夷齊嚴光。不事王侯。君子未有非之者。有可則之志也。不言言凶。作易之意可見矣。○節沈氏守約曰。夫有為之志。當

周易集解增釋卷五十二

者。未有不敗者也。有事。事之迹者。未有无弊者也。惟事
道。則去為之累。无事事之迹。為无為。事无事。其盛之
上九乎。其不事事也。非為甚高之行。以異俗也。其事道
之志。為可則也。其治蠱之本乎。○沐水趙氏曰。泰之初
曰。志在外也。蓋出而委贄。蠱之終曰。不事王侯。蓋致為
臣而歸。有進必有退。有仕必有止。有幹蠱。必有不事王
侯。此為人臣子者之限。則不可踰越者。上九之不事。身
雖退而志可則。此蓋示萬世勲臣進退之戒。若未嘗不
勞國家。而猶持祿保位。夜夜不休。此又之罪人也。○泉
峯龔氏曰。語又皆言蠱而上獨不言蠱。處事之外。无所
幹者也。王侯五也。上獨高尚而不事之。蓋其處艮山之
巔。時止則止。以高潔自守之節。廉頑立懦。振蠱壞之風。
此其可則也。○秋山王氏曰。此其節不但為天下之所
高。而其志實可為天下之法也。○石澗俞氏曰。志可則
謂其志可以為後人之法則也。準齊吳氏曰。如曾子不
忍違親而辭齊之聘。其志豈不可則。○石門梁氏曰。上

九之志。可為法則。是固不離於中庸之道也。彼潔身亂倫而索隱行怪者。未免於過矣。又豈可為人之則乎。○
歷氏君啟曰。士何事尚志。志可則也。正是高尚其事。○
決謂傳點不事王侯。意則釋高尚其事之義。曰高尚其事。○
事則身居畎畝。而志在君民。非石隱之流矣。先儒謂上九不以事勤天下。而以志高天下。故夫子曰。志可則注伯倫亦曰。全在維係風教。見其雖未嘗有幹蠱之事。實有益於蠱之世也。王指天子。侯指諸侯。上九有天子不說為是。聖泉案。粘五說。備系。

澤上有地臨。君子以教思無窮。容保民無疆。

思陸息史反

陸陸居良反

地臨於澤。上臨下也。○
傳又以上卦臨下卦為義。君子用

周易集解增釋卷五十二

五

易又見上下二卦。俱有臨。二者皆臨下之事。教之無窮。義易之不可為典要如此。○
者。兌也。容之無疆者。坤也。○
決。隨之謂。無疆。橫說言其廣。也。如無一物不。○
程傳。澤之上。有地。澤岸也。水之際。物之相臨。與含容。無若水之在地。故澤有地為臨也。○
教思無窮。親臨於民。則有教導之意。思也。○
教也。觀含容之氣。則有容保民之心。○
也。含容有廣大之意。故為無窮。○
之道。莫若悅順也。不恃威制。得物之誠。故物無違也。○
以君子教思無窮。容保民無疆也。○
於澤。俯臨之也。○
之也。亦教之容庇之而已。此坤澤之象也。○
故元窮容保之元。遠通之異。故元。○
節。白雲耶。

周易集解增釋卷五十二

其

以取象。○
於澤。故卦為臨也。○
教道之意。思。無窮。○
之道。盡矣。○
之意。也。○
教者。又曰。勞之來之。○
從而振德之。此可以見君子之教思。○
聖人。○
其樂而利其利。○
下。君民之義也。○
教之。○
澤之。○
致其。○
皆致。○

大曰。天之澤。謂之澤。地之澤。亦謂之澤。○
有臨。○
者。○
博厚。○
澤。○
徒曰。○
趙氏。○
政刑。○
以上。○
民。○

老。絕見教以寬柔為本。故書曰。敬敷五教在寬。詩曰。豈弟君子。遐不作人。曰。豈弟。皆說字意也。蓋學問非說之。故受之以兌。其兌象傳曰。君子以朋友講習。咸卦上體兌。其象傳曰。君子以虛受人。皆兌義也。

經初九咸臨貞吉

咸臨貞吉志行正也

程傳所謂貞吉。初九之志在於行正也。以九居陽。又應四之正。其志正也。○汴水趙氏曰。易中言正。有守正。有行正。屯六二女子貞不字。言守正而不行。若臨之初陽。欲上行以臨人。蓋以行正為吉。聖人恐後世疑於株守之正。故以行正釋之。與屯初九志行正之義同。惟止於新新自守。是謂守不正之正。是猶執元樞之不能動。

周易集解增釋卷五十二

芒

人何吉之有。○石澗俞氏曰。初九所居之位正。正則其志之上行。元不正也。況當陽剛浸長之時。上與六四相應。而六四亦正。如此則初九之志得以行。其正也。與屯初九同。正釋貞字。○臨小人在先定志。初志在行正。則舉錯必不違乎天道。所以貞而得吉。存疑曰。此申貞字之義。如屯初九雖盤桓。志行正也。之例。哀告曰。志行正。是使天下咸一陽明世界。○漢謂治人不可不正。而正者。端於初服。屯初雖未有治人之責。而志在治。則初九已有治人之責者。聖傳皆曰。志行正。見其初不可以不正。又見立志不可不定於初也。志行正。如不為小人惑。正也。已亦不為己甚之事。亦正也。照爻本義。只是注說臨人之道。程傳則以應四為言。俞石澗亦用程傳。存泰。經九二咸臨吉无不利。

咸臨吉无不利未順命也

未順命。是氏曰。胡先生云。此未字衍文。

未詳

○程傳。上虞古聖之旨。下悞學者之心也。○又云。仲子所食之粟。伯夷之所樹與。抑以盜跖之所樹與。是未可知也。史記侯嬴曰。人國未易知。古人同字之意。皆如此。今人大率用對已字。故意似異。然實不殊也。○九二與五感應以臨下。蓋以剛德之長。而又得中。至誠相感。非由順上之命也。是以吉而元不利。五順體而二說體。又陰陽相應。故象時明。其非由說順也。○漢按程傳。二未順五之命。即孔疏。謂君臣上下有說可替。石之義。命。司馬溫公。項平菴。俱同。此又一說也。又有謂君子志。

周易集解增釋卷五十二

芒

欲行正。乃天命也。小人猶未肯順命。而為朋黨。故以去之。命字有指君子之命者。有指人君之命者。末說則指天之命。與象傳天之命也。意似相合。諸說中。惟程傳及宋一說稍穩。然總不若本義。以未詳。疑為正。漢向疑未字。是以字之悞。俞石澗則竟從胡安定。馮厚齋。作衍文者。

經六三甘臨无攸利既憂之无咎

甘臨位不當也既憂之咎不長也

程傳。陰柔之人。處不中正。而居下之上。復乘二陽。是不當位也。既能知懼而憂之。則必強勉自改。故其過咎不長也。○東坡蘇氏曰。咎在位。不在人。則憂懼可以免。○節紫巖張氏曰。憂之如何。易心退聽。而以至誠順君。○子斯可也。下君子而化之。陰消陽復。則可致泰。於臨何咎。且夫甘。德之失也。德失憂之。可以无咎。吾是以知遠。

善功足以格天。特患夫為之不久耳。○汴水趙氏曰。陽剛當位。乃可臨人。今以六居三。位既不當。何以能臨。聖人以咎不長。釋元咎。以見未憂之。○國常有咎。既憂之後。咎乃不長耳。○石澗俞氏曰。六三以陰居陽。是其位既不當矣。復乘在下之二陽。能元咎乎。若恬然不知憂。則何止有咎。知其為咎而憂懼焉。則亦能改過而遷善矣。此其所以咎不長也。○位不當。則德不足。而居君之。上。徒知以媚說臨人。是小人之咎也。既憂之而遷。甘為誠。則咎不長矣。曰咎不長。則知其始。之有咎矣。蓋以其位不當而甘臨故也。

經六四至臨元咎

至臨元咎位當也

程傳。居近君之位。為得其任。以陰處四。為得其正。與初相應。為下賢。所以元咎。蓋由位之當也。○孔疏。釋元咎。

周易集解增補卷五十二

之義。以六四以陰所居得正。柔不為邪。位當其處。故元咎也。○節重溪王氏曰。位當也。以六居四之謂也。或曰。六四正也。不曰位正當也。而曰當也。何也。曰。當臨之時。大亨以正。大者之事也。故不以正。○當臨上朱氏曰。以陰居四。為得其體。坤為虛順。與初相應。為下賢。得君近民。而又兼此三者。所以元咎。此元化。位正德當也。故曰至臨元咎。位當也。○汴水趙氏曰。六居三則不當。居四則當。雖不必憂。而免於咎也。○人情異已。則不當。同德自信。四之至臨元咎者。以其以柔居柔。處位得當。而所應之初九。又剛健得正。而正相應。自情投意合。歸之至也。相與相親。一般。○漢按存疑解。位當謂只是本義。履得其位。意則位當。以陰居陰。為正。能應初九。即從位當。說出來。三四兩爻。聖傳一以位不當。一以位當。一以柔居剛。一以柔居柔。此正解也。然一有應。一元應。一居上卦之下。一居下卦之上。而兩相並。而無攸利。與元咎見矣。又按聖傳曰。位正當也。共四出。雖有得。

有失。然俱是九五。履九五。否九五。兌九五。中孚九五。是也。六四既是陰。又非尊位。故僅曰位當而已也。

經六五知臨大君之宜吉

大君之宜。行中之謂也。程傳。君臣道合。蓋以氣類相求。五有中德。故能倚任剛中之賢。得大君之宜。成知臨之功。蓋由行其中德也。人君之於賢才。非道同德合。豈能用也。○張子曰。順命。中天子之宜。易說。○白雲郭氏曰。舜執其兩端。用其中。於民。其行中之謂也。非行中。蓋不足以為大君之宜。中庸率性之謂道。修道之謂教。洪範皇建。其有極。用數。錫厥庶民。皆行中也。易說。○進齋徐氏曰。臨六五之行。中者。與師六五之以中行。泰六五之以行。○司馬。東谷鄭氏曰。中五之所行也。惟中者。為能用。知不由乎中。過者失之察。不及者失之蔽。必不能善處君子小人。

周易集解增補卷五十二

之際。五所宜者。知也。能行吾中。斯謂之知矣。○節蒙齋孝氏曰。夫子恐人以任察為明。故贊之曰。大君之宜。行中。之謂也。○秋山王氏曰。五得中。而又任剛中之賢。是行其中。而盡其為君之道者也。○石澗俞氏曰。臨下之道。唯行之以中為宜。不宜過乎剛也。過剛則暴。豈大君之所宜哉。不宜過於柔也。過柔則弱。豈大君之所宜哉。今以六居五。柔而得中。又能下任剛中之賢。則剛柔相濟。是乃大君之所宜也。宜者。即行中之謂也。中乃隨時取宜。非任明察以為智也。行中。釋宜字。○任賢以治。乃天理當然之極。君道之中也。或自知而不肯下賢。則失之過。或會昧而不知下賢。則失之不及。五柔中應二。是能任用賢人。乃是行君道之中。此之謂知。臨此之謂大君之宜。當與舜之大知章泰者。○決謂當玩聖傳之謂二字。見行中之外。元所為大君之宜也。蓋帝曰。執中。王曰。建中。中之一字。千古帝王總不能外。行中之謂。盡而三餘之意也。

經上六敦臨吉无咎

敦臨之吉志在內也

程傳志在內應乎初與二也志順剛陽而敦篤其吉可知也。孔疏釋敦臨吉之美雖在上卦之極志意恒在於內之二陽意在助賢故得吉也。○朱子語居臨之時二陽上進而陰為之順所謂志在內者此謂二陽居內而與二陽應也。○劉敞釋○雲臺詞曰上六非與內之二陽應而其志在二陽斯其為厚之至也。○節紫巖張氏曰坤上為敦下臨二陽為志在內夫臨人而在上位鮮不願充自處處棄賢才非厚德君子以天下百姓為心未有能善用其志者矣。○臨川吳氏曰內二剛也志在順乎內之二剛以使其進故吉。○蒙齋李氏曰敦者厚之至也相應而相從理之常也復之六五非應而中以自老臨之上六元感而志在於內不曰厚之至乎

周易集解增卷五十二

三

故在復則曰敦復在臨則曰敦臨。人之相臨以觀不以心便非厚道上六志在內卦之二陽念念不忘便是敦厚於臨夫是以獲吉也。○淡按聖傳明下四字程傳朱子小註以及諸儒皆指二陽有空講四字不若二陽者非也本義於是不貼二陽者以為周孔而聖人各有本意故不以傳義夾入經也

風行地上觀先王以省方觀民設教

省陸息

并反

省方以觀民設教以為觀。周制十二年一巡狩與唐虞詩以觀民風命市納價以觀民之好惡是省方以觀民也。○齊之末葉教以農桑衛之淫風教以禮別奢如魯則示以儉儉如魏則示以禮是設教以為觀也

程傳風行地上周及唐物為田歷周覽之象故先王體之為省方之禮以觀民俗而設政教也。天子巡省四方是也。省方觀民也。設教為民觀也。○九家易曰風行地上草木必偃故以省察四方。觀示民俗而設其教也。○三衛劉氏曰風行地上元所不至散采萬國之聲詩省察其俗有不周者教之使同。○龜山楊氏曰風行地上易說○方氏曰風主天之號令。施於萬物行於地上至微至幽无不周遍為君主號令行於民者當如此。○平巷項氏曰風行天上人不見其迹也。風行地上則所化之蓋如此。若象所謂大觀在上則自以文象言之乃風民屬地省之觀之教之屬風。○節童溪王氏曰風行地上披拂鼓舞无所不暨有遊歷周覽之義故為觀之象

周易集解增卷五十二

三

夫省方之禮所以觀民也。觀民則教之所由設也。○節汴水趙氏曰山下有風者回旋不行之風觀與渙言風行若舒散發達之風風之行於地猶大觀之風也。○故為觀之象。先王體之用以省方觀民設教為省方之民言語不通嗜欲不同於是巡省方國觀其風土至變其國俗而設教焉。設教不同歸於化而已。○石門梁氏曰先王之巡狩者所以省方觀民俗也。然後設其政教蓋不周行四方則无以知民俗之各異不偏觀民俗則无以知政教之所宜故省方者非泛行也將以觀其民俗耳。觀民者非虛誇也將以施其政令耳。其教令如風之行地上省方觀民如風之周及於物也。設有享願若則觀之禮立矣。省方觀民設教則則仁矣。先王自躬行以禮之為之而其所行固無時不仁也。先王以一身為天下之觀於是有省方國以觀民風

經初六童觀小人无咎君子吝。

初六童觀小人道也。

周易集解增補卷五十二

性日用而不知其分量則爾此為可諒故曰无咎无足咎也。君子而不察不若此則可責故曰吝止舉小人在凡釋疑也。○秋山王氏曰初卑而下卑下而无遠見在凡民為可恕在君子則可羞矣。○按按聖傳曰小人道則非君子之道可知矣。舉第三句以包第四句也。君子小人以位言道字重看見小人正該如此所謂不識不知順帝之則也。若君子則雖遇克弊之忌亦必自審觀責難之才。予達汝弼之義豈得以童觀為道。又按道字在无咎前一步見童觀正是小人合道處安得有咎。苟上无大觀之君則下有庸人之議矣。庸人雖不得已而議然已非道矣。又按提初六二字是聖人著意處不可忽看初在下而六陰柔是指耕田鑿井之細民若夫豪傑之士又是有一種感動奮發之意因爻統說小人故聖傳又特標初六二字見初六之為小人則童觀是其道若是初九雖无位亦着不得童觀二字矣。耕莘釣渭之徒雖上有湯文大觀中正之志在伊呂必非童觀也。

初六。則又於小人中分出兩項來。恐人未得位。便起煞意。觀爲道也。聖人之言。其周匝也如此。

關觀女貞亦可醜也

在丈夫則爲醜也

程傳君子不能觀見剛陽中正之大過而僅窺其彷彿雖能順從乃同女子之負亦可羞配也。張子曰得婦人之道雖正可羞。○白雲郭氏曰所謂可醜者非女子之醜也。君子為闢觀則醜也。男女言凶不同故恒卦曰婦人貞吉。夫子凶此則利女貞。蓋固知為男子之醜也。故初之象言小人道則知君子必吝。二之爻言利女貞則知男子可醜。不然柔順居中得其正應何醜之有。易說。○漢上朱氏曰九五以中正觀天下六二守闢觀

周易集解增釋卷五十二

而為女貞亦可醜也。陰為醜。此又女子居之則利。君子為之則醜。雲峯胡氏曰。小人而為兒童之觀。固其道也。丈夫而為女子之觀。豈非可醜者。節沈氏守約曰。以柔靜之質。居中守正。施於女子之正。則可矣。在大觀之時。而所觀不廣。君子之醜也。汴水趙氏曰。觀水者必於海。觀都邑者必之洛師。觀天下者必登泰山。觀理者必遊聖門。門闢壁牕。觀之醜也。秋山王氏曰。二居大臣之位。處大觀之時。徒能闚觀為女子之貞。是可醜也。洪謂亦字。對經文利字說。經曰。女貞則丈夫不利矣。聖傳更翻進一層。謂不必論利與不利。以丈夫而同女子之觀。即使元不利之事。亦可醜也。蓋所以勸其羞惡之心。使之奮發以廣見天下古今之道也。利就利害上說。醜就道理上說。

觀我生進退未失道也

程傳觀之生而進退以順乎宜故未至於失道也。孔
三傳但以爲未失道而求不失道耳非直以不失道
也。若才士難。泉舉襲氏曰三居上下之交未觀人
唯觀己所行之通塞以爲進退三陰柔而不中正疑於
失道者然能觀己所行以爲進退亦未爲失道矣。東
谷鄭氏曰或曰二中正而可觀三不中正而不失道何
也。觀之時陰觀陽也。下四交皆陰不必言其當觀
位。惟以觀之遠近爲得失耳。誠齋楊氏曰必進忘其
身必退忘其若皆失其道也。欲進退不失其道其惟觀
我生乎。秋山王氏曰謂於出處之道未爲失也。汪
氏伯倫曰進退而本於觀我生則其進其退我得其
據哉。故曰未失道道者生之理觀我生者觀此而已。

周易集解增補卷五十二

三五

進退時也可以進可以退者我也惟觀我生則當進而
進退非干祿當退而退退非石隱何失道之有。失道
道字即爲觀之道觀卦四陰爻惟四得觀之道初與二
則失觀之道三之進退在我故曰未失道未字蒙引作
不字解謂與師六四傳未失常一例
然觀朱子小註未字與不字有別

經六四觀國之光利用賓于王

觀國之光尚賓也

程傳君子懷負才業志在乎兼善天下然有卷懷自守
者蓋時无明君莫能用其道不得已也豈君子之志哉
故孟子曰中天下而立定四海之民君子樂之既觀見
國之盛德光華古所謂非常之遇也所以志願登進
王朝以行其道故云觀國之光尚賓也尚謂志尚其志
意願慕賓於王朝也。孔疏釋觀國之光義以居近至

尊之道志意慕尚爲王賓也。節紫巖張氏曰孔子釋
四曰尚賓謂道德之臣宜尊顯其禮而師友之不可輕
也。節蒙齋李氏曰又言利用賓于王而衆言尚賓者
夫子恐人貪國之光不待禮至而往也。又恐失時衆恐
輕進聖人之心可謂委曲丁寧矣。慈湖楊氏曰言其
國尚賓賢可以進也。汴水趙氏曰賓賓丹朱國賓微
子蓋不敵盡以臣禮待之觀光之臣宜尚之爲賓者微
賢也。平菴項氏曰尚者配尚之名賓者對主之稱
尚見帝選爲賓主即其義也。四陰方盛勢與五敵所
九五未失君道而四又履正故其來止於尚見而爲賓
使其以不正相遇則爲敵矣。國有光則人賓之无光可
觀則爲敵可知故當觀之時聖人懼焉。汪氏伯倫曰
五大觀之主崇高賓賢之禮故人幸觀光而願爲之賓
也。不然士恥自賤其可輕進乎。利用作賓在四尚賓
尊尚在五。明君以人立政則必賓禮朝覲之臣賓與
賢能之士。四近五而觀光蓋謂已仕者願朝覲未仕者

周易集解增補卷五十二

三五

願仕進无不樂尚賓於王也。按按項氏謂尚即舜尚
見帝之尚此程傳較明蓋四以臣而爲君之賓故曰尚
又按諸儒講尚賓不同孔疏程傳皆於四說謂四願爲
王賓李蒙齋楊慈湖汪伯倫俱指君說謂君性尚賓又
四可觀光疏傳是照艾辭數衍之李楊汪則從艾辭又
翻出一義聖人釋艾往往另出一義竊以爲李楊汪之
說更確也至於項平菴似不甚合本文之義然從陰陽
消長說其關係亦大也故錄以備衆張紫巖趙汴水則
又責在人君之敬賢又是一
義縱之有義可通俱可存也

經九五觀我生君子无咎

觀我生觀民也

此夫子以義言之決按此句便見艾辭本只是自省无
觀民意觀民又是聖傳補出凡无儒

失。又當觀民德之善否。以自省察也。決謂上九无位。故聖傳亦只說各已。

九五是天子。又只說得明德。傳特補出新民。所謂性衆學半也。以明德新民之全。畫九五。有天下。一家中國。一人氣象。此傳如臨上六傳一般。臨上六。克允應二陽之意。志在內。亦是聖傳補出。諸儒於此等。即將傳意夾入在經中。非朱子孰能辨兩聖人之心哉。又按沈氏欄所錄朱子語曰。如觀風俗之熾惡。臣民之從違。可以見自家所施之善否。大約是解聖傳而沈氏遂一併錄在文辭中也。錄之讀易。當以本義為主。程傳我生。出於己者。人君欲觀己之施為善否。當觀於民。民俗善。則政化善也。王弼云。觀民以察己之道是也。○安定胡氏曰。觀流則可以知源。觀源則可以知去。觀民則可以知己。政之得失。○龜山楊氏曰。九五以中。

易集解增釋卷五十二

三十七

正觀天下而天下之所觀也。故得失驗之民而後見。欲觀我生。觀諸民而已矣。苟有失焉。其過可補也。故君子无咎。易說道雖本諸身。得失則驗之民而後見。故易曰觀我生。觀民也。論錄。東萊呂氏曰。九五居人君之位。故須觀我之所生。德教政刑之類。事事合於君子之道。人人歸於君子之域。方始无咎。且九五陽剛之德。處於尊位。觀之極盛者也。不謂之无咎。无不利。只謂之无咎者。蓋使天下皆為君子。是一君不令。萬民自得恰好。故只謂之无咎。人君居尊位。最難自觀。蓋左右前後阿諛迎合。然却自有驗得處。俗之美惡。時之治亂。此其不可掩而最可觀者也。易說。林氏曰。自四以下皆陰。其象為民。雲峯胡氏曰。民德之善否。生於我身之得失。故觀民。即所以觀我生。乃以義言之。非以象言也。節童溪王氏曰。書之周語曰。古人有言曰。人元于水。監當于民。監。今惟殷隆厥命。我其可不。大監撫于時。書之所謂大監。即九五之大觀也。夫監之水。則徒見其形。監之民。

則凡我身之動作施為其見諸民者歷歷可覆矣政一
頻一笑係人情之休戚一舉一措為天下之安危人情
之休天下之安則是我之所以出乎身加乎民者得其
道也人謂之威天下之勢則是我之所出乎身加乎民者

民者失其道也。中庸曰：君子之道，本諸身，徵諸庶民。然當觀之時，大觀在上，可不觀諸民以察己乎？此九五之觀我生，必於其民觀之也。○汴水趙氏曰：六三九五同言觀我生，釋辭於此，特發觀民之旨。若恐後世疑九五亦止於自觀也，然則曷為說言我哉？大君視人猶己，民之生即我之生也。○石湖俞氏曰：爻辭曰：觀我生，君子无咎。爻傳乃曰：觀我生，觀民也。謂人君觀自己之得失，又常觀民德之善否，以自省察也。中庸曰：本諸身，徵諸庶民，此之謂也。○我生者，民所視效，故觀我生者必併民德觀之。然後觀我生之道始盡。蓋人主合萬民為我，合萬民之生為我生。苟一民未中正，有玷我生，即我生機枯槁處。○泆按：天子以天下為我生，故聖傳以觀民

易集解增補卷五十二

三十八

釋九五民指天下之民也。暴臣民在內由是推之。則諸侯以一國為我生。庶人以一家為我生。後世變封建為郡縣。則守令便當以一府一縣為我生。督撫兩司便當以一省為我生矣。苟有一之不得其所。則皆我生之疾。而我生之咎也。聖人發觀民之義。其旨大矣。

經上九觀其生君子无咎。

其生志未平也。

志未平。言雖不得位。未可忘戒懼也。漢按此又是朱子
喫緊為後人之處。

周易集解增補卷五十二

可以不在於位故。安然放意。元所事也。是其志意未得
安也。故曰忘未平也。平安寧也。○程子語在易觀之上
九曰。觀其生。君子无咎。象曰。觀其生。无未平也。上九有
剛陽之德。居元位之地。是賢人君子。抱道德而不居位。
為衆人仰觀。法式者也。雖不當位。然為衆人所觀。固不
得安然放意。謂已无與天下也。必觀其所生。君子矣。乃
得无咎。聖人又從而贊之。謂當在此固未得安然平定。
无所慮也。觀聖教示後賢如是之深。賢者存心如是之
仁。與索隱行怪。獨善其身者異矣。語錄。○朱子語。其生
謂言行事為之見於外者。既有所省。便是未得安然无
事。答呂光祖。○安定胡氏曰。居一節。上非至尊之位。
民所觀。動而世為天下法。言而世為天下則者也。書
既重。夕思畫行。志之未平。○東萊呂氏答張敬夫曰。吾
丈丈世道所繫。居之實難。謂宜深體忘平之戒。朝夕
省察。所存者不常不遺乎。所感者固省正乎。日用飲食
之間。果皆不踰節乎。陳客生熟。歷歷可見。於此實用力
易集解增卷五十五

周易集解增釋卷五十三

周易集解增釋卷五十三

朱子本義

檇李後學楊齋張仁濟集解增補

雷電噬嗑先王以明罰敕法

教陸氏曰耻力反鄭云
教猶理也一云整也

雷電當作電雲

故連云雷電也。義亦可通。但通却象傳。

皆先上卦。後下卦。不應唯噓一卦獨變其例。則孔氏之說非也。

程傳象无倒置者疑此文互也雷電相湏並見之物亦有嗟象電明而雷威先王觀雷電之象法其明與威以

明其刑罰。飭其法令。法者。明事理而為之防者也。○侯氏行果曰。雷所以動物。電所以照物。雷電震照。則萬物

周易集解增釋卷五十三

三

不能懷邪。故先王則之。明罰敕法。以示萬物也。○朱子語。問諸卦象。皆頌說。獨雷電噬嗑。倒說。何耶。曰。先儒皆

以為倒寫二字。二字相似疑是如此。但雷電之聲，雷電實似一同。先生曰：唯嗑明在上，動在下，是明得。

是理先立。這法在此未有。指庸人會行。且曰。明罰敕法。豈威在上。明在下。是用出法時。須用明。見下。

刑。此是伊川之意。其說極好。又作盡心堂記。

成而不可變。故君子盡心焉者。語約而意周。數明而
密。意其或者古之遺言也與。今伯崇既躬行之。而又以

名其堂。欲其出入起居。仰而見之。常有以自警也。以是未足。又取夫大易雷雷之象。明斷之義。與夫剛柔上下。

以蚤夜覽觀焉此其意豈以一得其情而遽喜者哉

土。○是山。○主。和。下。火。主。

經 45—563

周易集解增釋卷五十三

॥

周易集解增釋卷五十三

三

秋

秋

秋

秋

經六二。噬膚滅鼻。无咎。

噬膚滅鼻。乘剛也。

程傳。深至滅鼻者。乘剛故也。乘剛。乃用刑於剛強之人。不得不深嚴也。深嚴則得宜。乃所謂中也。○秋山王氏。

周易集解增釋卷五十三

四

曰。曰。噬曰滅。惡雖滅而力不易者。柔乘剛故也。○節。石
潤俞氏曰。六二之柔。既柔初九之剛。則其噬之也。不得
不用力焉。或者乃謂陰柔不能自動。必資陽剛以為助。
然後可動。夫爻傳言柔剛凡五。如屯之六二。豫之六五。
困之六三。震之六二。无非皆因之以為害者也。昌言資
之以為利哉。○賁。義曰。二既如噬膚矣。而猶曰滅鼻者。
以陰柔而乘初剛。所治者乃強梁之徒。而有所難制也。
○石。至劉氏曰。存疑謂柔剛亦要跟柔字來。最確。若以
剛乘剛。則亦不至此矣。○浚。按噬膚滅鼻。仍須照經作
兩層讀。謂二中正噬膚。固易矣。然猶至於滅鼻者。則以
其柔剛所治者剛暴之人。未能遽服。故
不免於反傷其鼻。然在己則无咎也。

經六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。

遇毒位不當也。

程傳六三以陰居陽處位不當。自處不當。故所刑有難服而反毒之也。○節童漢王氏曰。以六居三。自處不當。故至於遇毒。亦其勢然也。若六三者。其能因時任責。急有餘而才不足者乎。○石澗俞氏曰。六三處非其位。故遇毒。論語云。其身不正。雖令不從。六三自處不當。焉能治人。故反為人所害也。○臨川吳氏曰。位之不當。在肉為不正之臭味。所謂毒也。○三之遇毒。豈惟獄之難治哉。以其陰柔不中正而位不當。德數於威明。才疎於照。素行且不足以取信於人。何以懷有罪而使之不敢肆哉。此所以遇毒也。○決謂聽獄最難。已獲不立。而有數於明威。雖用刑不錯。人亦未肯服。蓋不能件件折倒他。他終有飾辭苟免之心。此所以遇毒。此所以雖遇毒而在己仍无咎也。若用刑而錯。則己之咎大矣。又不止於遇毒也。

經九四噬乾肺得金矢利艱貞吉。

周易集解增釋卷五十三

五

利艱貞吉未光也

程傳凡言未光其道未光大也戒於利艱貞蓋其所不足也不得中正故也。龜山楊氏曰孔子曰德裕吾猶人也必也使无訟乎雖利艱貞未能使无訟也故曰未光也易說。白雲郭氏曰刑期于无利必也使无訟如是則得金矢亦安足以爲聖人之光哉所謂德裕吾猶人者也帝堯之光被四表文王之光于四方其道有大于此者矣故孔子之爲以九四爲未光也易說。徂徠石氏曰以陽居陰失位刑人。其道未光不能以德服人也。誠齋楊氏曰有強梗者天下之不幸去強梗者聖人之不得已也故曰未光也。雷氏曰夫以寬服民刑措不用此聖人光大之德也九四猛於用刑以陰邪豈曰光大之道故彖曰未光也。石澗俞氏曰諸又言噬九四之噬最艱今九四以艱貞而後吉國言矣故之六五蓋未足以爲光也。艱貞固可以得吉然以聖人

使元訟之義斷之。雖善於決獄。不過治其末。而非正其本。塞其源。而非清其源。其道則未光也。○決按先字要。既得深。須先自明其明德。以大畏民志。至不得已而用刑。若爵之流。放四凶。孔子之誅。少正卯。以及皋陶伯夷。之獄中。有慶。刑之中。有德焉。亦是光也。四非中正。難用刑。得當。不過如漢之張子。唐之徐杲。故經或以利。數。未光也。

經六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

貞厲无咎得當也。

程傳所以能无咎者。以所為得其當也。所謂當。居中用剛。而能守正。慮危也。○兼山郭氏曰。噬乾肉。得黃金。亦庶幾居中。之得也。尚且曰貞厲无咎。何也。曾子曰。上失其道。民散久矣。如得其情。則哀矜而勿喜。孔子曰。聽訟

周易集解增釋卷五十三

六

惕者

吾猶人也。必也使无訟乎。故六五之貞厲。才得當而已。質之虞。為質厥成。其亦未優乎。易說。○節童溪王氏曰。此既曰得當也。而泰乃云雖不當位。可也。曰雖不當位。者。謂其以六居五也。得當云者。謂其得位得人也。其所指異矣。○汴水趙氏曰。釋彖言不當位。此言得當者。釋象以位言。此以事言。六五以柔用。行以正屬。其无咎者。得用獄之當者也。○沈氏守約曰。人君者。以德服人。為正。今舍而用刑。正之危也。是以正屬也。然彖柔得中。用刑當罪。是以无咎也。○蒙齋李氏曰。五雖中。然實柔體。故必正國而懷危厲。則得當而元咎也。王氏曰。得當。謂刑戰得當也。○節石湖俞氏曰。居離明之中。其明不至於察。而罰當其罪。所以貞厲而元咎者。得其所當也。象傳言不當位。艾傳言得當。彼以位言。此以事言也。位謂以柔居五。故不當事。謂以柔用獄。故得當。○虞齋蔡氏曰。得當。不當作位得中說。若果是說。位得中。則聖人當以解得黃金。不宜以解貞厲无咎矣。蓋必貞厲以處

之然後所治得當。而人服之也。○決按經於四五兩爻。一曰利。取貞吉。一曰貞厲无咎。俱是先成之。然後說。乃聖傳於四。則舍吉義。而着重在利。取貞。而曰未光也。於五。則輕帶貞厲。而着重在元咎。而曰得當也。聖人於君臣大夫。其措辭。雖慎如此。又按五傳與初傳。同體。俱大刑罰得當。故可以无咎。不行得當之下。俱有一无咎在。斷公平。屬則心。思詳密。而後刑得其當。故无咎也。

經上九何校滅耳凶

何校滅耳。聰不明也。

聰不明也。陸氏曰。馬云耳无所聞。鄭云目不明耳不聰。王肅云言其聰之不聰。

周易集解增釋卷五十三

七

滅耳。蓋罪其聰之不聰也。○決按聖傳以聰字代耳字。以釋聰字。以不明字。若審聽而早圖之。則无此凶矣。

程傳人之聾暗不悟。積其罪惡。以至於極。古人制法。罪之大者。何之以校。為其元所聞知。積成其惡。故以校而滅傷其耳。誠聰之不明也。○王註。聰不明。故不慮惡。積至於不可解也。○龜山楊氏曰。為聞之極。至於惡積。罪大。以其聰不明也。使之聞過而改。寧至是。夫易說。○東萊呂氏曰。上九為惡之大。一至於此。為無救。為益。皆以不能聽人之言也。易說。○誠齋楊氏曰。初九滅趾。故惡不行。上九滅耳。以聰不明。使耳聰而明。則惡不致。改大矣。何至於此。○龜山楊氏曰。初九滅趾。而明。則能富。民曰。上卦為離。滅耳。言其不能如離之明也。明則能富。終而早圖之。无此凶矣。○節童溪王氏曰。上九用獄之終也。世之小人。其於罪惡。捨情既極。若將終身焉。此

復有改悔之冀故原其所以然則亦非有他也蓋不聽之故也故何之故為責其有耳之形元耳之用也夫耳者所以納聲聽受之具也其形存其用亡罪大惡積陷於凶而不知聽之不明孰甚焉○節漢上朱氏曰宜曰耳不聽而曰聽不明何也視聽之用非元明也氣交則通精併則專讀者專視併耳之明於目也替者專聽併目之明於耳也上之三經目之明於耳也替者專聽併聽是聽復不明何故哉耳實有耳之形元耳之用也○石間俞氏曰上九離體非不明也而曰聽不明蓋罪其聞義不能使不善不能改也既不聽矣又何明之有此與夫之九四辭同而義稍異○次崖林氏曰聽字單言則色明與明並言則聽又為釋而明為用○王者明罰教法以正天下耳之聽者必能聽之審而善於趨避何故哉耳正以其聽之不聰故朝廷之刑罰法令置若罔聞而陷於罪耳○漢樓雪客石湖粘離體極是聖人不曰聽不聰而曰聽不明分明與聽離體合蓋聰明

周易集解增釋卷五十三

二字雖因耳目而分而其本則在心耳目之聰明心之聰明也聖人之耳目同於人而曰聰明者知曰聰明曰唯天生聰明時又者心之聰明異乎人也人亦有耳聾目盲而心仍聰明者故聰明之在耳目者固分而聰明之在心者不必分也曰聽不明猶曰耳之聰難與人同聽而心則不明也其不曰心不明而曰聽不明者離經文耳字生也

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

折獄之吉反

山下有火明不及遠○漢按明不及遠是引起明庶政无敢折獄之意非賁字正辭經傳賁則賁之正辭也明庶政事之小者折獄事之大者內離

所而外艮止○漢謂內文明而外艮止便是明不及遠蓋卦不平故用而字連下○山所蔽而不能及遠也離艮兩象字即指明庶政无敢折獄故取象如此

類傳山者草木百物之所聚生也火在其下而上照庶類皆被其光明為貴飾之象也君子觀山下有火明照之象以修明其善庶政成文明之治而無敢果於折獄也折獄者人君之所致慎也豈可恃其明而輕自用乎乃聖人之用心也為戒深矣象之所取惟以山下有火明照庶物以用明為戒而責亦自責無敢折獄之義折獄者專用情實有文飾則其責亦自責無敢折獄之義折獄也○朱子語問山下有火賁君子以明庶政无敢折獄專是就象上取義伊川說此則又就賁辭上說不知二說可相備否先生曰明庶政是就離上說无敢折獄是就艮上說離明在內艮止在外則是事之小者可以用

周易集解增釋卷五十三

明折獄是小事一折便了有止之義明在內不能及他故止而不折也○大凡就家小說則意味深長若懸空說道理雖說得去亦不甚親切也○林學蒙錄問賁君子以明庶政无敢折獄先生曰此與旅卦都說刑獄事但爭良與離之在內外故其說相反止在外明在內故明政而不折折獄止在內明在外故明慎用刑而不留獄又曰賁言之如今州縣治獄禁錮富貴自有許多折獄過乎此而不決便是留獄不及乎此而決便是放於折獄書云要囚至于自時他目是有許多時日此一與與周禮秋官司同意山下有火賁內明外止雖然內明是個止艮底明所以不敢用其明以折獄此與山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄正相反賁內明外止旅外明內止故其象不同如此○問問苟明見其情罪之是非亦何難於折獄曰是他自有一個象如此遇着此象底便用如此然獄亦有十三八樣便了底亦有須待四訊鞠為錄問結證而後了底書曰要囚服驗五六日至

永貞之吉終莫之陵也

程傳飾而不常且非正人所陵侮也故戒能永貞則吉也其飾既常而正誰能陵之乎○節童溪王氏曰六二六四柔之正也九三剛之正也○此而相資不失正道則吉於貞矣夫人必自德而後君子之於正道無少玷缺則誰敢予侮哉故有九三設永貞之戒而曰永貞之吉終莫之陵也於六四亦曰匪寇婚媾終无尤也○賁於永終之道望此二爻者深矣○節齋蔡氏曰陵侮也三能永貞則二柔雖比已而濡如然終莫之陵也○而不至陷溺也○雷氏曰賁如濡如以禮潤飾之謂也○賁而不永則非有終者也故曰永貞吉夫國家元禮文以潤飾之則貴賤尊卑失其正而相陵矣身元禮文以潤飾之則人侮之矣故象曰永貞之吉終莫之陵也○泉荖葉氏曰九三以一陽居二陰之卦上下交資之故曰有如濡如夫一陽而上下交資之若濡澤然非貞

周易集解增釋卷五十三

十四

固自守則必至浸淫漸滋而文滅其質矣故惟永貞乃吉蓋永貞則陽之自守者固二柔雖比已而濡如終亦莫能陵之也○凡人之陵生於狎玩剛介之於柔柔始未嘗不資其潤澤而終或受其憑陵惟永守其貞一竊一笑亦不輕假則正大足以消其媚悅之心而終莫之陵其吉可知○決謂因上下有兩陰故以莫言貞則莫之陵永貞則終莫之陵之字指九三言假曰莫陵則終莫之陵在人而不來陵我也曰莫之陵則終莫之陵在柔莫之人耳時謙指小人說未是

經六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當位疑謂所當之位可疑也○決玩本義則當終无尤謂

若守正而不與亦无他患也

程傳四與初相遠而不與三也○亦无他患也○也雖為三寇譬所隔未得親於婚媾然其正應理直義勝終必得合故云終无尤也○尤怒也終得相資故无尤也○○張子曰以陰居陰性為良夫故志堅行潔終无尤也○○蔡氏曰當柔剛之位故疑○四所以致三之求而不得與初合者以所當之位遠初而近三故三疑有可求而求之遂不得與初合而歸其資於四以正自守三亦剛正終必諒其正而不求无他患也○无他患仍可與初合矣○○決按凡聖傳明提文似必有精義不可草草讀過如此傳六四二字須折開讀謂身本六也而乃居位之四而下有剛譬則以元夫貞靜之女乃鄰於无妻之夫其所居之位可疑故致三之求但九三剛正必不為踰接之計故又曰匪寇婚媾終无尤也○終无尤玩四不從三其始或為三所尤後必諒其守正故

周易集解增釋卷五十三

十五

曰終无尤聖傳俱主三說○本義惠字從寇字來比尤字有力人苟來寇而已不疑則已雖守正而有意外之患亦未可知○今三本欲婚媾以禮來求未有始以禮求終忽為寇者故曰无他患○所謂寇亦指陰陽說如強姦之類○古來貞女守正而遭強暴竟至慘殺者亦多矣

經六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

六五之吉有喜也

喜陵氏曰如字徐許意反升六為卦故此按陸氏曰如字謂讀上聲也○毛晃曰喜怒之喜上聲悅好之喜去聲按此則喜之在內者上聲喜之形於外者去聲○程傳能從人以成賁之功享其吉美是有喜也○○朱子語問六五之吉何以有喜曰終吉所以有喜也○○泉荖

實此曰六五當貴飾極盛之時而能儉本尚儉飲華就
 明將復見於此矣。此孔子所以大林於之問而天下文
 也。教本用約。家給人足。是以有喜也。本諸身而天下化
 之。終吉有喜之家也。○石湖俞氏曰。六五以位高。有喜
 者。居尊位而有化。成天下之喜也。有喜此與大畜升凡
 三言之理。皆一意。○虞齋蔡氏曰。易中凡言有喜。皆是說
 可喜之理。一說。謂元不節之嘆。冥豫之凶也。○漢謂喜
 字解。吉字而微分。蓋言以事言。喜以心言也。元論有國
 有家。大約尚奢則易敗。尚儉則可久。以漢文帝較之唐
 明皇。以衛公子較之齊宣王。則一喜一憂。一色一色
 判然矣。曰有喜。美六五之柔中而心安於儉也。○天下
 有外難儉而心實慕給華者。故以喜字表其心。喜字從
 柔中來。六五二字宜重看。又按林次崖謂夫子大林放
 之問。是喜之也。時講謂於象方還末之時。獨能返本以
 為之。則公不至於犯禮而得其公。私不至於傷民而

白賁无咎上得志也

程傳。白賁无咎。以其在上而得志也。上九為得志者。在
 上而文柔成賁之功。六五之君。又受其賁。故雖居无
 之地。而實尸賁之功。為得志也。與他卦居極者異矣。既
 在上而得志。處賁之極。將有華偽失實之咎。故戒以賁
 素則元咎。飾不可過也。○張子曰。上而居高。潔元所累。
 為物所賁。故曰上得志也。易。○朱子語。問何謂得志。
 曰。居卦之上。在事之外。不假文飾。而有自然之文。便是
 優游自得也。○節漢上宋氏曰。大禮必簡。至敬无文。首
 子曰。禮始於脫。成於文。終於稅。夫終則有地。質者文之
 始。上九之白賁。文在其中矣。變而通三代。禮蓋之道是

以无咎而得志。不然。事生送死而元。故文墨子之道為
 得為元咎。○釋楊氏曰。上九之白賁。聖人取之者。以
 其賁賁之極。而能白。所謂既雕既琢。還反於樸之謂也。
 ○潘氏曰。處賁之極。文變為素。潔白自守。其志得矣。○
 節紫巖張氏曰。夫修身至於返樸還質。道德之化。文可
 變也。上則止而明。行誠志。元。愧天。得志於身。固已
 厚。推而大之。且將得志於天下。○汴水趙氏曰。上九蓋
 隱居求志之賢。君以質素為貴。可以得所志矣。○光武不
 強。嚴光之留。得志也。德宗強李泌以金紫。豈得志哉。○
 潘氏友頌曰。白賁无咎。蓋當文勝之時。未必无反本
 之素志。上九復於无。其志於是乎得矣。○漢謂不但
 曰得志。而曰上得志。上字宜玩。蓋從一卦算來。至上而
 始得志。本義解文難。曰。首極反本。復於无。即從上字
 悟出。賁極亦通一卦算也。本傳忘字。當與五傳喜字一
 例看。人情无不好文。而厭質。即有矯俗而尚質者。或做
 在外面而非其本心。今日喜曰志。則其尚質无毫髮勉

山附於地。剝上以厚下安宅。

程傳。艮重於坤。山附於地也。山高起於地。而三附著於
 地。剝剝之象也。上。謂人君與居人上者。剝剝之象。而厚
 回其下。以安其居也。下者。上之本。未有基本固而能剝
 者也。故上之剝。必自下。下剝則上危矣。為人上者。知理
 之如是。則安養人民。以厚其本。乃所以安其居也。書曰。
 民惟邦本。本固邦寧。○節王註。厚下安宅。治剝之道也。
 ○朱子語。問上以厚下安宅。安宅者。安於剝剝之遺也。
 曰。非也。剝上者。乃所以安宅。安宅者。安於剝剝之遺也。
 所以山安其居而不危。人君厚下。以得民。則位亦安而
 不搖。猶所謂本固邦寧也。沈觀。○三傳剝氏曰。山以

於下也。○節紫巖張氏曰。以滅下。則始於民也。民國之元氣。安可刺。○石澗俞氏曰。滅下。謂不見其足也。象傳云。剝。剝也。柔變剛也。柔之變剛。自北而始。蓋銷滅初九之剛。變而為初六之柔也。滅下。謂下釋足字。○朱氏木臣曰。下字。繫對上一陽。五又俱要照上一陽。○在牀上。雖與下之足尚遠。然便當早圖。故取象於足。君子以見禍。不可以為災。未切近而忽之也。

經六二。剝牀以辨。蔑貞凶。

剝牀以辨。未有與也。

言未大盛。

漢按本義曰。言未大盛。見小人之道未成。未尊也。若四則位尊德聚。而處於剝。實美。本義釋經曰。進而上矣。釋傳曰。言未大盛。見而聖人為君子謀而防。

周易集解增釋卷五十三

二十

其凶。一在言中。一在言外。故釋之者不同。曰進而上。則剝膚之凶。在言中。曰未大盛。見今未有與。故僅及於辨。將來一有與。則必剝膚矣。而聖人俱就辨說。理曰剝牀而已。至於辨。便是進而上。曰剝牀而僅至於辨。便是未大盛。非朱子能以意逆志。安能探兩聖人之為。而各如其意。以釋之哉。然非聖傳之意。終於此。正是為君子幸。其意與未成。宜急避之。猶緩則過。辨而剝膚。災已切近。欲避之而不及。避矣。程傳陰之侵剝。於陽。得以盛。至於剝。則解者。以陽未應與故也。小人便剝君子。若君子有與。則可以勝小人。不能為害矣。惟其無與。所以被剝而凶。當消剝之時。而元徒與。宜能自存也。言未有與。剝之未盛。有與猶可勝。也。示人之意深矣。○龜山楊氏曰。辨。牀之幹。蓋上下之辨也。剝止乎辨。則未及上矣。以其元應而未與。與也。然處羣陰之中。其能終元與者。故曰未而已。則受貞之凶。理必至也。易說。○雲峯胡氏曰。程傳言陽。未與。未

善言陰未有與。二陰猶未至五陰之盛也。○汴水趙氏曰。以位應。則五為貴。魚之居。以文比。則三不同。剝陽之志。剝而止於辨。者。以未有與之同心。未能驟進而剝君之子之膚也。○虞齋蔡氏曰。剝牀而至辨。亦云危矣。而夫子猶曰。未有與。於危之中。有幸之意。似教君子急避他意。思可見。聖人為君子謀。無所不至。○經傳云。牀去辨即膚。又曰。辨。危之使理。理。象曰。未有與者。於危之中。寓幸之意。更人教之使急避也。

經六三。剝之无咎。

剝之无咎。失上下也。

上下。謂四陰。

程傳。三居剝而元咎者。其所處與上下諸陰不同。是其同類相失。於虛剝之道。為无咎。如東漢之呂強是也。

周易集解增釋卷五十三

廿一

○王註。三上下各有二陰。而三獨應於陽。則失上下也。○孔疏。釋所以无咎之義。上下羣陰皆應剝陽也。已獨能違失上下之情。而往應之。所以无咎也。○朱子語。失之九三。雖應上六。然曰。君子夫大。則非不決小人也。但聖人以壯子。頃為戒耳。剝之六三。雖處羣陰之中。然象以失上下明之。而程傳又以呂強當其事。則其心跡亦不相遠矣。蓋心跡元可判之理。程書言之詳矣。吾徒所宜深考也。○龜山楊氏曰。以陰居陽。不當位也。而其志剛矣。居不當位。而問乎衆陰之中。怨之足。以有為也。陰方剝陽。而已獨應之。失上下也。謂四五下。謂初二。連去四言也。易說。○建安邱氏曰。上。謂四五下。謂初二。連去四陰。而獨從剛。故曰失上下也。○雲峯胡氏曰。六三居四。陰中而獨與一陽。所失者陰。是其失乃所以為得也。○汴水趙氏曰。羣陰皆志於剝陽。三處其中。獨與東連。則失上下之交矣。三以失上下而元咎。猶神以養順而有

度也。○石潤俞氏曰。失者與衆陰相失而不相得也。上謂六四六五。下謂六二初六。荀氏曰。衆皆剝陽。三獨應上。故夫上下。○唐義曰。剝之元咎者。四陰皆以剝陽為事。三能以天下之義。剝一己之私。凡羣小之列於上下者。皆而去之。不與同黨。故元咎也。○決謂三亦同。在剝之中。而得元咎者。以其失同類之四陰。而與上九應也。雖為私黨之所惡。實為公論之所取。其道為元咎矣。夫失上下。則其勢亦危。故不曰吉與利。而僅曰元咎。本義故曰。元咎之道也。至六五之勢。足以剝小人也。故直曰元不利。而聖傳亦曰。終元尤也。

經六四剝牀以膚凶

剝牀以膚切近災也

切近陸氏曰。如字徐巨新反鄭云切急也

周易集解增釋卷五十三

廿三

楊

程傳五為君位。剝已及四。在人則剝其膚矣。剝及其膚。身垂於亡矣。切近於災禍也。○孔疏。切近災者。其災已至。故云切近災也。○南軒張氏曰。衆陰剝陽。君子至於切其身焉。則君子不得其所可知矣。君子如是。天下又可知矣。○節亦水趙氏曰。陰剝陽之牀。我則據之。可謂切近矣。宜其有災。聖人作易。蓋以與民同患。學者學易。貴於知幾。辟咎。今而有及膚之災者。居位然也。不知先幾。違居其位。切近而致災。悔將何及。○決謂切近。釋凶。字。初二兩爻之凶。尚在將然。故聖傳只釋上句。俱不釋。幾。自凶。六四已剝至膚。正所謂幾也。凶字已是實事。故釋之。○此見君子不可不謹之於始。而辨之於早也。至切近災。則無如何矣。唐之五正是也。

經六五貫魚以宮人寵无不利

以宮人寵終无尤也

程傳。羣陰消剝於陽。以至於極。六五若能長率羣陰。順序反履。寵愛於陽。則終元過尤也。於剝之時。復發此義。聖人勸遷善之意。深切之至也。○節漢上朱氏曰。六居五。宜有尤。而以正制小人者。盡道終元尤也。○象。羣陰氏曰。剝至六五。陰之盛極矣。陰盛則剝陽。有尤者也。今五不剝陽。而反率衆陰。以從陽。終亦何尤之有哉。○次。陸氏曰。自古小人害君子。未有不敗者。○以。同受制於陽。如后率妃嬪。以受寵於君。則世道賴之。公論與之。不但君子之利。即小人亦終元尤。○釋。元不利。但元不利。以事言。終元尤。以理言。○尤。而身家可保。此所以元不利也。終元尤。正

經上九碩果不食君子得輿小人剝廬

君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

周易集解增釋卷五十三

廿三

楊

程傳。正道消剝既極。則人復思治。故陽剛君子為民所乘。載也。若小人處剝之極。則小人之窮耳。終不可用也。○非謂九為小人。但言剝極之時。小人如是也。○象。剝。不見食。將有復生之理。與所載君子。民之家也。廬。所庇民。君子之象也。正道消剝。則人復思治。故衆心願載於君子。是君子得輿。為民所乘載也。為小人者。必欲剝其廬。則已復元所容身矣。蓋亦不思耳。終不可用者。聖人特為小人戒也。○秋山王氏曰。言小人之道。終不可用也。文一也。君子小人取象不同。然則為小人之自剝其廬。亦何利哉。○沐水趙氏曰。羣陰為民。君子向止於上。今將反動。而為復。猶萬民載之。君子利有攸往也。小人始焉欲剝君子之狀。卒也自剝其廬。乃知小人以盡意。終不可用。魚出水則死。陰遇五則剝廬。聖人立象也。○梅建熊氏曰。君子得輿。言陰不可元。陽衆民不可

周易集解增釋卷五十三

廿五

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

商旅陸氏曰鄭云資

安靜以養微陽也

陽者天地之生氣初復尚微不安靜

發生之本故

月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定

閉關云云

養身說即程傳在己辭完本文又引月令只就一人之

養德是就本文而推廣用易之義也

至語類又說到

或曰齊戒屬養德掩身屬養身亦可

程傳雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能發也當在

地中陽始復之時也陽始生於下而雷微安靜而後能

元君在上而治之故剝之終言君子得與乃民之所
子在上而治之故剝之終言君子得與乃民之所
曰小人剝者蓋小人之去君子者本將為已用也然
君子之庇覆乎人若廢也剝去君子國家必傾已亦不
先猶自剝其履而无所依也終不可用猶云十年勿用
謂小人之權勢亦安所附哉。漢按漢引謂民所載只
據得與說道理按通典謂不可只是說小人自失其
履最直捷同是五陰蓋君子則稱民而不日之為小人
剝君子則稱小人而不可為民勞心者治人勞力者食
人得與而民載三代之所以為國也若實但川蓋罪以實
楊左周李悉羅極刑剝廢而終不可用君子盡而小人
不能獨存而國家亦危矣五上兩傳曰終元元曰終不
可用兩終字有精意六五小人之反正者也曰終元元
以堅其從善之心剝廢小人之從惡者也曰終不可用
以醒其迷戀之念苟剝廢之小人知不可用之義則

周易集解增釋卷五十三

廿五

長先王順天道當至日陽之始生安靜以養之故閉關
使商旅不得行人君不省視四方觀復之象而順天道
也在一人之身亦然當安靜以養其陽也。又曰聖人
無一事不順天時故至日閉關以養其陽也。朱子語一
陽來復與雷在地中只是一義蓋陽生於閉關之中至
微而未有為之時也。若夫至日閉關陽始生其微
復其善端之萌亦甚微故須至日閉關以養之使微
復亡之矣。曰然又曰古人所以四十無為而後仕者
多年亦且養其善端若一下便出來與事物接了豈不
壞其善端。至日閉關正是於已動之復要以安靜養
之蓋一陽初復陽氣甚微勞動也不得故當安靜以養
微陽如人善端初萌正欲靜以養之方能成大。朱子
問本義安靜以養微陽二字還有分別否。曰作一
字看同上。龜山楊氏曰雷在地中閉而未發先王不
先時而動所以事天也。易說。摩齋為氏曰至日閉

周易集解增釋卷五十三

廿六

得志板

經初九。不遠復。无祇悔。元吉。

程傳不遠而復者。君子所以脩其身之道也。學問之道。无他也。唯其知不善。則速改以從善而已。○孔疏釋不遠之復。所以不遠速復者。以能脩正其自。有過則改。故也。○朱子語。先生舉易傳語。唯其知不善。則速改以從善而已。曰。這般說話。好箇當。陳之自語。○節齋蔡氏曰。克己復禮。所以脩身也。○節漢上朱氏曰。初者。九之位。

周易集解增釋卷五十三

廿七

經六二。休復吉。

休復之吉。以下仁也。

程傳。為復之休美而告者。以其能下仁也。仁者天下之
公善之本也。初復於仁。二能親而下之。是以吉也。○節
孔疏。陽為仁行。已在其上。附而順之。是降下於仁。所以
吉也。○但徠石氏曰。以卦言之。陽反為主。以爻言之。陽
以進為復。初九是也。陰以退為復。六二六三六四。是也。
陰以退為復。故六二乘初。有下初之意。○朱子語。問休
復之吉。以下仁也。曰。初爻為仁人之體。六二爻能下之。
謂附下於仁者。學莫便於近乎仁。既得仁者而親之。資
其善以自善。則力不勞而學美矣。故曰休復吉。○
○節白雲郭氏曰。休美也。先好善之實。孟子之所以為

周易集解增釋卷五十三

廿八

美。盡下仁之道。復之所以為休。其義一也。不遠之復。克己者也。克己復禮。仁也。故六二之下。初九所以為下仁。所謂仁也。二難非仁。初也。一陽初復。乃天地生物之心。剛復於下。在人則惻隱之心。仁之端也。初不遠復。二從初而復。故曰以仁。南軒張氏曰。易三百八十四爻。未嘗言仁。此獨言之。夫子蓋有深旨。克己復禮為仁。克其私心。復其天理。所以為仁。二去初未遠。上无係。不謂之仁矣。蓋道者。舉其大凡。不若仁為至切也。東萊呂氏曰。六二下仁。謂初也。聖人指復為仁。此正與答顏子之問。克己復禮為仁。相若。蓋聖人之語。只是一理。易說。節沈氏守約曰。陽生物者也。仁也。親仁而下之。依於仁也。是以吉也。汴水趙氏曰。初九仁人。在下位。而末遠。六二居臣位之正。知初為仁人。以身下之。骨觀為善。於復為美。是以致吉。石澗俞氏曰。二居中得正。

經六三。頻復。厲。无咎。

而又能順從初九克己復禮。故知過而改。改而獲吉。親近仁者之義如是乎。秋山王氏曰。仁指初九下仁。下附初九也。仁者。心之德。善之本。初九情身而反本復善。可以為仁矣。二之吉。蓋以親近初九而吉也。漢謂既曰復。則必有改過之事。但初九陽剛。過則自知之。而即改。六二陰柔。必資於人而後能改。俞石澗曰。知過而改。改而獲吉。最親切。又按二傳之仁。四傳之道。皆指初言。二與初比。有友道焉。曰下仁。即所謂友其士之仁者也。四與初應。有師象焉。曰從道。即所謂就有道而正焉者也。下字從字宜玩。

頻復之厲。義无咎也。

程傳。頻復。頻失。難為危厲。然復善之美。則无咎也。汴水趙氏曰。人惟恐不知復耳。使能知復。何咎之有。聖人

經六四。中行獨復。

中行獨復。以從道也。

周易集解增釋卷五十三

廿九

惕齋板

慮人以頻復自危。而盡於復。故特以无咎開其改過之門。蓋曰頻失而頻復。觀其蹟則知其義。則无咎。則危不猶愈於迷復者乎。臨川吳氏曰。頻難有。復則能補過矣。故於義為无咎也。秋山王氏曰。非頻復之厲。頻過之厲也。厲而无咎者。能復則於義為无咎也。石澗俞氏曰。言此所以鼓改過之勇。開達善之門也。按便。可進於寡過。以漸達於无過。故聖人以義无咎鼓之。之以子夏之賢。猶入聞夫子之道。而說出見紛華而說。則頻復之象也。六三是日月至焉者。與初九相比。便是頻子其餘之分也。

程傳。稱其獨復者。以其從陽剛君子之道也。但係石氏曰。身四陰暗昧。不見幾微之陽。惟初九陽明。見於復道。六四獨能應之。故曰以從道也。又曰。意上二四陰之中。故曰中行。非得中道也。不從其類而下應初。故曰獨復。從道者。從初九也。寬居胡氏曰。情身之復。自復也。下仁之復。從道之復。待人而復也。雲華胡氏曰。情身以道。脩道以仁。小象曰。脩身曰仁。曰道。惟初九當之。汴水趙氏曰。從道。謂應初九也。四不能自復。必因諸人。蓋以從道也。自昔人。惟中才為多。以其可上可下。凡好善好暴之殊。惟上之儀表是從。五陰之時。一君子雖在下位。猶能化六四之從道。況大人在上之時乎。石澗俞氏曰。道指初九脩身之道。從道者。初九脩身以得道。而六四從之也。六四於眾陰之中。從道而從初九。得所從矣。或曰。從道比之下仁。則在其次矣。一初九也。彼以爲仁。此以爲道。道就身言。而仁以心言也。四處有陰之中。而獨復者。非故立異也。蓋以初九不遠復。以

修身正有道之人固所當從者六十四卦道之從故不傷
於類而獨復也。聖傳推其獨復心事言中行獨復者
真見本來止此道心故必從
有道之人而與之為一也。

經六五。敦復元悔。

敦復元悔。中以自考也。

考成也。漢按先儒如胡安定石但傑等。

程傳。以中道自成為五。以陰居尊。處中而體順。能敦
其志。以中道自成為五。以陰居尊。處中而體順。能敦
德。○臨川王氏曰。能以中道自為。則動靜不離於中。
東谷鄭氏曰。卦之主五。初二之四。三之六。四之五。
復三同體而連。曰頻復。五最遠。曰不復。不能復。
宜有悔也。曰敦復元悔者。其體則坤。其位則中。以敦厚

周易集解增釋卷五十三

三

楊雲

之體。而居在中之位。是謂黃裳之吉。以是而復。復在我
者也。故曰中以自考也。考成也。言在我者可以自成也。
不獨復也。諸卦之六五。未必皆善。惟坤體則元不吝。此
黃中之理。惟知易者則識之。○建康邱氏曰。二四初
而復。故曰下仁。曰從道。五不待初而復。故曰自考。二四
其學。○初之五。五其天資之美。○第一之五。五其
休復。○初之五。五其天資之美。○第一之五。五其
之敦復。則非有所待也。非有所待也。○三之五。五其
以靜復。靜中非有所待也。○節重三。三曰自考。云
者。以明敦復之復。非資諸人而然也。○蒙齋李氏曰。中
以自考者。非自有降衷之性。則亦不能成此德也。○漢
帝之明。察足以當之。○秋山王氏曰。考成也。自考者。言
以中順自成其已而已。○人期於有成。必資於人。五之
敦復。德之已成者也。蓋惟柔中。則不偏不倚。中以成其
心。無過不及。中以成其身。不待初二四之五。從道而
後復其敦也。蓋出於自取也。成字要詳。復字要詳。復字

此在
經上六。迷復凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君
至于十年不克征。

迷復之凶。反君道也。

程傳。復則合道。既迷於復。與道相反也。其凶可知。以其
國君凶。謂其反君道也。人君居上而治眾。當從天下之
善。乃迷於復。反君之道也。非止人君。凡人迷於復者。皆
反道而凶也。○兼山郭氏曰。君道知柔知剛。上六迷而
不知復。反君道也。○白雲郭氏曰。上六居一卦之
上有君之道。君道以能從人為善。坤之六五。黃裳元吉
是也。上六自不能復。又不能從人之復。可謂反君道矣。
或謂迷而復。非也。苟能復矣。雖迷何凶。太甲是也。冥蒙

周易集解增釋卷五十三

三

成有渝是也。○東萊呂氏曰。上六言迷。莫大於改
迷復者。一不改迷。則非君道矣。○象傳曰。迷。迷
復而謂之反君道者。行師大敗。十年不克征。皆國君之
凶也。故以反君道言之。迷而不復。元不吝者。非特國君
為然也。○習靜劉氏曰。動靜。天道之復也。善惡。人道之
復也。故象蒙言動靜之復。六爻皆言善惡之復。復者。剛
之反也。自五及初。皆以從剛為復。五之自反。不如四之
從道。四之從道。不如二之從道。二之從道。不如初之從道。
象三頻復。雖危。猶知復也。上迷復反。不復也。○漢
節重三。三曰自考。云
人君迷復之失。為尤甚。為尤大也。○漢按聖傳只點一
凶字。以包下五句。以下五句皆迷字之實也。夫改迷
不吝。君道也。上反之而迷。而不復。故凶。總之。迷者。迷
改迷。苟高言元過。則必將文過矣。叔孫通所以為佞也。
又按爻辭。以其國君凶。明就為將者說。但用
行師用字。似就君說矣。故傳以君道釋之。

天下雷行。物與无妄。先王以茂對時。育萬物。

茂對時。育萬物。

未下雷行。震動發生。萬物各得其性命。漢按本義則經

物字。同兼人物也。是物物而與之以无妄也。文上物字與下

也。先王法此。以對時育物。因其所性而不為私焉。按所

指人物言。蓋人有人之性。物有物之性。各因

其性而盡之。而非出於有意也。故曰不為私。

程傳。雷行於天下。陰陽交和。相薄而成聲。於是驚蟄藏

而有差妄。物與无妄也。先王觀天下雷行。發生賦與之无妄

而以其對天時。養育萬物。使各得其宜。如天與之无妄

也。茂。盛也。茂對之為言。猶盛行永言之比。對時。謂盛合

天時。天道生萬物。各正其性命。不妄。三者。謂天之

養育人民。以至昆蟲草木。使各得其宜。乃對時育物

道也。九家易曰。天下雷行。陽氣普濟。無物不與。故曰

物與也。明道程子曰。天下雷行。物與无妄。天下雷行。

賦與无妄。天性豈有妄耶。聖人以茂對時。育萬物。各使

得其性也。无妄則一毫不可加。安可往也。往則妄矣。无

妄。震下乾上。動以天。安有妄乎。動以人。則有妄矣。未

子語。國子以萬物資始為善。各正性命。為性。此是就造

化履說。今欲以物與无妄言。則此句屬性。而以上句

萬物亦因天而已矣。所以无妄也。易說。觀胡氏曰。

天下雷行。物與无妄。以理言之。有會焉。為一。一。萬分

之義。以象言之。則一。震之頃。物皆震動。即含消消。是物

與之以无妄也。震為春。互與為夏之交。聖人茂對此

生長之時。以養育萬物。是亦聖人之雷行。物與之以无

妄矣。節。漢上朱氏曰。茂。盛也。萬物繁興。不妄。不足以

有物。不對則妄矣。如春。母。震。母。卯。夏。母。辰。大木之類。

雷。胡氏曰。天子釋。從天命上說。本義釋。天子大衆。

從性上說。性即天之命也。天下雷行。物與无妄。

以育萬物。聖人一自然之天也。雷氏曰。對時者。如不

違農時。谷。所以時入山林。春。母。震。母。卯。夏。母。辰。大木之類。

火。田之類是也。節。汴水。趙氏曰。震之動。有以出入為

義者。有以成。為。義者。有以行。為。義者。此則義取於行。先

王體之。以對時育物。蓋奉天時之政也。茂。盛也。月。金。春

三月之政。可以概見。節。石。淵。俞氏曰。天道出於自然。

雷之行於天下。物之動於天下。亦莫不皆出於自然。夫

唯其常出於自然。是以雷聲。則萬物出而與之俱動。

其動也。時至而氣自化。蓋无一物不由乎天理之自然。

豈有妄耶。先王以茂對天時。長育萬物。夫何為哉。亦不

周易集解增釋卷五十三

三

三

未富之義。曰此句難曉。既不耕種。不畜。自是未富。雖是未富。却利有攸往。月。程傳。解。未字。虛多。皆解。吳。必大。蘇。問。伊。川。說。又。解。與。小。象。卻。不。同。曰。便。曉。不。得。不。說。不。耕。而。獲。到。小。象。又。卻。說。耕。而。不。必。求。獲。都。不。相。應。上。云。雲。奉。胡。氏。曰。元。妄。天。也。計。其。利。而。為。之。則。人。而。非。天。矣。○。節。石。胡。氏。曰。蓋。耕。種。與。畜。畜。其。旨。則。一。故。不。耕。其。辭。云。○。秋。山。王。氏。曰。易。例。以。陽。為。富。言。六。二。未。得。為。陽。實。之。富。故。以。不。耕。種。不。畜。畜。其。故。也。○。節。臨。川。吳。氏。曰。富。謂。陽。實。也。二。陰。未。實。往。資。於。五。聖。人。應。其。有。妄。求。之。心。故。以。不。耕。示。戒。項。氏。曰。小。畜。九。五。富。以。其。鄰。泰。六。四。謙。六。四。不。富。以。其。鄰。升。上。六。消。不。富。也。皆。以。陽。為。富。陰。為。不。富。元。妄。之。六。二。進。於。陽。矣。但。未。純。耳。故。曰。未。富。也。○。石。門。梁。氏。曰。未。富。者。言。未。嘗。以。豐。富。為。心。也。○。豐。氏。復。初。曰。未。獲。非。也。富。謂。利。也。不。於。力。耕。之。際。適。有。望。獲。之。心。乃。仁。人。不。計。功。謀。利。而。天。德。全。矣。其。行。之。所。以。利。也。○。汪。氏。伯。倫。曰。不。耕。種。者。言。其。元。所。為。

而為。非計其功利而為之也。故曰未富。此正純心之學。初爻為主而實。此爻為元欲而虛。○。漢。謂。元。妄。之。心。最。初。之。心。也。轉。一。念。便。妄。矣。曰。未。富。是。二。未。失。此。初。而。求。富。也。其。所。以。保。此。心。者。可。不。謹。哉。未。字。有。味。先。儒。恐。人。誤。解。未。字。遂。疑。六。二。將。來。或。有。求。富。之。心。故。以。非。字。代。之。又。據。程。傳。解。之。實。難。理。會。至。於。解。聖。傳。不。過。謂。不。於。耕。之。時。即。求。獲。也。此。即。先。事。後。得。之。義。雖。與。前。本。義。不。甚。合。然。其。義。皆。可。通。也。豐。氏。則。專。發。明。程。傳。之。義。總。之。未。字。耕。種。蓄。畜。作。一。例。看。程。傳。則。作。兩。義。看。以。耕。蓄。畜。以。獲。畜。畜。貼。效。也。

經六三。元妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

行人得牛。邑人災也。程傳。行人得牛。乃邑人之災也。有得則有失。何足以為得乎。○。九。疏。釋。行。人。之。得。義。也。以。行。人。所。得。謂。得。牛。也。

此則得牛。彼則為災。故云邑人災也。○。汴水趙氏曰。牛。邑。人。之。畜。而。邑。人。受。語。索。之。災。矣。○。豐。氏。復。初。曰。邑。人。之。災。所。謂。元。妄。之。災。然。元。妄。故。被。災。者。反。已。元。妄。者。不。其。元。妄。而。已。禍。福。聽。之。於。天。意。置。度。外。也。○。汪。氏。伯。倫。曰。得。牛。者。行。人。也。罪。宜。在。行。人。而。邑。人。何。乃。受。其。災。也。此。之。謂。元。妄。之。災。君。子。亦。自。信。而。已。奈。之。何。哉。象。意。在。言。外。只。發。詠。歎。意。更。透。亮。○。漢。按。六。三。聖。傳。抑。揚。歎。息。以。見。其。元。妄。之。情。淡。遠。蓋。曰。得。牛。者。行。人。也。而。乃。使。邑。人。受。災。則。元。妄。之。義。躍。躍。言。中。矣。通。是。經。文。只。增。一。也。出。元。妄。之。災。句。真。化。工。也。

經九四。可貞无咎。

可貞无咎。固有之也。

周易集解增釋卷五十三

三

有。猶守也。○。漢。按。守。字。與。有。字。微。別。特。借。守。字。以。明。有。字。以。无。咎。者。以。九。四。陽。剛。乾。體。能。固。守。此。无。妄。之。心。而。不。失。也。之。字。指。无。妄。之。心。說。无。妄。之。心。具。於。生。初。能。固。守。則。終。有。之。於。已。不。回。矣。則。失。而。不。有。矣。猶。字。宜。玩。程。傳。自。固。守。之。則。无。咎。也。○。不。以。釋。可。貞。无。咎。之。義。所。以。可。執。而。正。言。堅。固。有。所。執。守。故。曰。无。咎。也。○。雷。氏。曰。以。陽。居。陰。匪。正。者。也。然。體。乾。之。剛。則。能。勝。己。之。私。始。雖。不。正。可。與。為。正。矣。何。咎。之。有。正。者。人。所。固。有。反。其。不。正。何。難。哉。故。曰。固。有。之。也。又。曰。孟。子。曰。人。之。有。是。四。端。也。非。外。錄。我。也。我。固。有。之。也。據。則。存。舍。則。亡。而。已。○。汴。水。趙。氏。曰。初。之。剛。自。外。而。來。四。之。剛。乃。其。固。有。因。其。固。有。而。固。其。守。斯。无。咎。之。道。歟。○。秋。山。王。氏。曰。言。四。之。无。妄。乃。其。固。有。之。天。故。可。貞。守。而。无。咎。○。石。澗。俞。氏。曰。六。三。位。不。當。蓋。有。災。矣。九。四。位。亦。不。當。亦。有。災。然。則。六。

時度勢以自德自守。又誰咎焉。如此而元咎。固當有之。非出於意外也。故曰可自無咎。則有之也。其語意與並。六三爻傳同。○潘氏反顧曰。初往則吉。二往則利。四必可貞。而後元咎者。蓋陽剛雖有可為之道。而元應則非。可行之時。惟固守其陽剛之道。順時而止。斯元咎為之。失所以得元咎也。○潘氏又云。固自正釋可貞。○按本文之字。似當指元咎之心。趙氏則指陽剛。○穩蓋陽實。即是元咎之義。○俞石澗解。固有與程朱不合。玩聖傳文氣。說亦可通。錄之以備參。又經文曰。可貞。則元正字義矣。當氏則就人說。不就理說。而曰九四可便無病。

經九五。无妄之疾。勿藥有喜。

无妄之藥。不可試也。

周易集解增釋卷五十三

試陸氏曰。試。驗一云用也。

既已无妄而復藥之。則反為妄而生疾矣。試。謂少嘗之也。

程傳。人之有妄。理必修改。既无妄矣。復藥以治之。是反為妄也。其可用乎。故云不可試也。試。皆用也。猶曰少嘗之也。○節孔疏。此非特施於人主。至於凡人之事。亦皆然也。若己之无罪。忽逢禍患。此乃自然之理。不須憂勞。救護亦恐反傷其性。○節處山楊氏曰。舜之時。苗民逆命。所謂无妄之疾也。禹之征。用益贊之言。而班師。知藥之不可試也。○節白雲郭氏曰。災與疾。其理相類。无妄雖有災。而有妄无災者。幸也。无妄雖有疾。而有妄有疾者。亦幸也。皆小人之道也。凡足以害无妄者。皆謂之疾。易說。○節東萊呂氏曰。試。字最要。蓋疾。无

三八

无妄之行。窮之災也。

經上九。无妄。行有眚。无攸利。

周易集解增釋卷五十三

乎不可試之義。惜乎其門人賈易朱光庭輩。抱不平而試无妄之藥。遂各成黨。而彼此兩傷。

三九

程傳。无妄既極而復加進。乃為妄矣。是窮極而為災害也。○平菴項氏曰。上九所居與九四同。亦可守而不可行。而上九又當時位之窮。愈无可行之理。故曰窮之災也。即乾上九元龍之文辭也。○石澗俞氏曰。初九曰得志。天命之祐。而其志得也。上九曰窮。天道之窮而有此災也。重漢王氏曰。先儒謂在人曰盡。在天曰歸。有是說也。今觀上九之文。贊以災釋眚。則如災即眚也。有妄者。災也。天即人也。人即天也。○石門梁氏曰。上九非有妄者。但以處窮極之地。故遇其災。而然非已所致。亦无可奈何。安於命而已矣。○趙氏玉泉曰。无妄之行。宜

妄。而猶欲嘗試其藥。則已不自信矣。勿妄也。○潘氏曰。以无妄而得疾。則亦聽其去爾。不可以藥治之。以藥治之。則反為妄矣。若有故而致疾。則不可以不藥也。○臨川吳氏曰。試。猶用也。不可試者。深戒其用藥治也。○虛齋蔡氏曰。在人事。則如我所處。已自當理。无療也。○虛齋蔡氏曰。在人事。則如我所處。已自當理。无可虞者。乃為人所疑阻。惑而遠之。則為失。是取非反足。以治智矣。○錢氏爾卓曰。九五陽剛中正。本无致疾之道。而有疾焉。此无妄之疾也。惟守正安常。以處之。疾且自去。而試之藥焉。則必以成之。常者為非。而患反其道。斯紛紛名疾之方至矣。故曰无妄之疾。不可試也。○按經文曰。勿藥。傳曰。不可。皆是以藥為人處。无論藥果皆不可試。无妄之藥也。為君而小人怨汝。皆法。无妄之疾也。則皇自敬德。曰朕之愆而已。若信之而亂。罰元罪。親无辜。便是試无妄之藥也。學者而遭橫逆之來。若孔之藥也。伊川先生屢遭東坡之戲。而不一言。深有所得。

元災矣。但處時之窮。則有其德而無其時。故有災也。何氏指曰。元妄之行。猶象傳所云。元妄之位。上九乾之窮。與乾元龍義同。故二小象亦同。以其意於行。故曰。皆以其時位使然。故曰。災。決玩。之聖傳及本義。上九之窮。俱在時位上。議並不責上九本身。蓋曰。上九之行而有。皆不利於非上九之不德也。特以時之窮。故有災也。蒙引及諸時議。有責上九意。非也。

周易集解增釋卷五十三

四

周易集解增釋卷五十三終

周易集解增釋卷五十四

朱子本義

楊李後學楊張仁決集解增釋

天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。

識陸氏曰。如字。對作志行。陸下孟反。俞氏音志記也。

天在山中。不必實有是事。但以其象言之耳。

程傳。天為至大。而在山之中。所畜至大之象。君子觀象以大其德。畜人之德。畜。由學而大。在多聞。前古聖賢之言。與行。考跡以觀其則。察言以求其心。識而得之。以畜成其德。乃大畜之義也。張子曰。博文約禮。由至著入至簡。故可使不得叛而忘。溫政知新。識前言往行。以畜其德。經傳業而知新。蓋思皆至而今。至緣所見。

周易集解增釋卷五十四

一

聞而發來。皆其義也。正蒙且滋養其明。明則求經義。將自見矣。又不可徒養。酒觀他前言往行。便畜得已。德若養成。德。須是達行之。學不長者。元他。非禮。唯是與朋友。講治。多識前言往行。以畜其德。非禮。勿言。非禮。勿動。即。是養心之術也。苟以前言往行為元益。自謂不能。明。是非。則是不能居仁由義。自棄也。決矣。經學理。朱。子語。先生謂鄭光弼子直曰。書雖是。世之言。今日讀之。所以畜自家之德。却不是欲進。是讀。便。要。般。出。作。却。是。讀。得。一。書。便。做。得。許。多。文。字。馳。騁。跳。躍。心。都。不。在。裏。面。如。此。讀。書。終。不。干。自。家。事。又。曰。義。利。之。辨。正。學。者。所。當。深。知。楊。道。夫。錄。或。謂。學。至。於。不。識。不。知。乃。為。極。致。曰。詩。人。此。語。乃。形。容。文。王。若。學。者。必。從。知。識。入。易。日。多。識。大。學。曰。致。知。真。氏。記。○。龜。山。楊。氏。曰。君。子。多。識。前。言。往。行。非。徒。資。見。聞。而。已。所。以。畜。德。也。畜。德。則。所。畜。大。矣。和。靖。尹。氏。曰。伊。川。易。傳。大。畜。所。謂。考。跡。以。觀。其。風。察。

周易集解增釋卷五十四

災人初或進而不止則其災利己者不犯災也與
需之初也其義畧同。○秋山王氏曰。若不度其時之宜
犯危而行有災必矣。○石湖俞氏曰。知其危而止其行
故不犯災。需初九亦乾體而不犯難。難謂坎水之險此
日不犯災。災謂艮山之阻。○漢按災字。此經立屬字更
進一層。此聖人提醒君子。使之知然也。苟不慎而輕進
小則遭其擯抑。大則或刑戮。豈非切近之災。如鄭
林之初。萬安劉吉。楊員外之初。嚴嵩。固是忠臣之臣。然
一則貶死。痛癢之區。一則逐遭刑戮。之慘。皆犯災者也。
此皆已在位。不忍坐視。豺狼之當道。一時有言責者。皆
編頸搏舌。而不敢言。遂不憚越職言之。今初九居我。又
非鄒楊之比。豈可輕進。犯災。是以從字屬字。其為君
子謀也。至矣。總之。不犯災。便是利。不犯利。益。十
衡門諸君子。豈非利乎。又按初九。二則辭平者。初不中
而二中也。故九二聖德。明照出中。○初傳曰。不犯災。見
而二中也。故九二聖德。明照出中。○初傳曰。不犯災。見

經九二與說輶

與說輶中无尤也

程傳。與說輶而不行者。蓋其處得中道。動不失宜。故无
過尤也。善莫善於剛中者。不至於過柔耳。剛中。中
而才也。初九處不得中。故戒以有危。宜已。二得中。進止
自无過差。故但言與說輶。謂其能不行也。不行則无尤
矣。初與二乾體剛健。而不足以進。四與五陰柔而能止
時之盛衰。勢之強弱。學易者所宜深識也。○當漢上朱
氏曰。遇害而止。說輶不進。知以不動為中。是以无尤。故
曰中无尤也。○沈氏守約曰。說輶无尤。守中也。二漸有
位。志亦上行。而五方畜三。勇於自進。則必致危。尤是於
說輶中无尤也。初有厲而利。三喜極而上。遂二居於

周易集解增釋卷五十四

中有載上之才。而守難進之美。守中而安其分者也。
○東萊呂氏曰。二以剛而居乎中。見其時之不可而自
止。○東萊曰。居乎中。故曰與說輶。言能度其宜。見其不可而自
說輶。與輶而不行者也。故象曰。中无尤。易說。余氏曰。小
畜待陰。處之而後說輶。故反目。大畜才及中。而自說其
輶。此有知養之吉。非若彼有來迫之機。故无尤。○汴水
趙氏曰。五以中畜二。二以中自畜。說輶其輶。不輕不進。
何尤之有。○秋山王氏曰。能以中道自處。止而不進。故
无過尤也。初與二乾體。至剛至健。四與五陰柔畜之。而
遂不足以進。時為之也。故學易者。貴識時。識時則識易
矣。○石湖俞氏曰。中謂下卦之中。唯其坎。故无尤。難卦
云。大畜時也。時止則止。又何尤焉。環溪吳氏曰。與說輶
一也。在小畜之三。不克反目。在大畜之二。則无尤也。以
其中也。○石湖劉氏曰。由中故能止。能止故无尤。是而
意然。須帶連說。○中字宜頓。言九二處下卦之中。則
有中德。是以明義理。識時勢。自止不進。故无尤。與進之

經九三良馬逐利艱貞曰閑與衛利有攸往

利有攸往上合志也

程傳。所以利有攸往者。以與在上者合志也。上九陽性
上進。且畜已極。故不下畜三。而與合志上進也。○鄭沈
氏守約曰。上才尚賢。有天爵之尊。三既得位。有良馬之
逐。故曰上合志也。○汴水趙氏曰。他卦陰陽為偶。此則
為奇。他卦兩陽為不畜。此則為合。上九乃六五所畜。則
之賢。陽性務進。上九同欲。汲引在下之陽。故曰上合志。

。秋山王氏曰。所以利於有欲往者。以剛健之才。與上九合志而進也。盧齋蔡氏曰。此往與之辭。意不伯倫曰。異己者見忌。同志者弗疑。三與上皆陽剛也。抱負同。則其所期待亦同。是以更相汲引。而往無不利。三必合志而後往。便是艱難。初利已。二說。皆不利。於往也。三獨利者。以三上皆陰。三才同。則其用世之志。亦同。天性上與三合志。而不相。所以三之往利也。決按上字或解作上而與上九合志。則上字是治字。指上九三說。或解居上者與之合志。則上字是臣字。指上九三說。然以喜字對看。則後說更穩。而程傳又兼而義。一以爲九三與上九合志。一以爲上九與九三合志。上進。美

經六四童牛之牯元吉

周易集解增釋卷五十四

六四元吉有喜也

程傳。天下之惡已盛而止之。則上帶於禁止。而下傷於刑誅。故喜止於微小之前。則大善而吉。不帶而元傷。故可喜也。四之喜初是也。上喜亦然。○汴水趙氏曰。牯之既早。物乃順之。可駕而服。可馴而耕。其爲元吉。有足喜者。○秋山王氏曰。上不帶而下不傷。以成喜止之功。是有喜也。○盧齋蔡氏曰。元吉有喜。正所謂上兵伐謀。不戰而屈人之兵。善之善者也。六四元吉。優於六五之吉。然六四之喜。又不帶爲六五之喜。何哉。曰。三居尊位。首能制得陽性。其利溥矣。故曰有慶。○慶字。慶字。喜字。只從六四一身說。四制剛於无刑。五制剛於元事。故有言與元吉之公。在四之既陰。受其福而不知。在五之時。幸沾其福而骨悅。故有有喜有慶之別。

經六五積豕之牙吉

六五之吉有慶也

程傳。在上者不知止惡之方。嚴刑以教民。欲則其傷甚。而无功。若知其未制之有道。則不勞而無傷。而俗革天下之福慶也。○勸白雲郭氏曰。有喜者。自得於一心。而己有慶者。喜之慶大及物之意。蓋五爲君道。與四不同。能盡己之性。以盡人物之性。贊天地之化育。其慶豈不大哉。○易說。○平養項氏曰。喜慶皆陰陽相得之辭。卦中惟二陰有應。故四爲有喜。而五爲有慶。喜者。據己言之。慶則其喜及人。五居君位。故及人也。若論止物之道。則制之於初。乃爲大善。故四爲元吉。五獨得吉而已。○勸其傷甚而元功。若知其未制之有道。則不勞而無傷。而俗革天下之福慶也。○張中庸曰。宋太祖收諸將之兵權。亦積豕之牙之道也。○秋山王氏曰。五君也。止天下之惡。而得其機。使不勞而天下化。豈非一人之有慶乎。○慶

周易集解增釋卷五十四

齊泰氏曰。論爲力之難。易則五不如四。所慮之廣。則四不如五。元吉而五只曰吉。時不同也。論其功之廣。則四不如五。五所濟之廣。故五曰有慶。而四只曰有喜。位不同也。凡言有慶者。皆有位。皆是五。至由顯而隱。大有慶。利有故往。中正有慶。雖不純是五。亦皆當位任者。○次慶林氏曰。慶重於喜。喜止於一身。慶及於天下。四臣位。故以一。身言。而四有喜。五君位。故以天下言。而曰有慶。○決按四五兩儀。聖人一筆寫來。其意則注著五也。故之字甚有力。喜只是後天下之樂。而樂之意。慶則有得。歡。喜。祝氣象。蓋因是於四曰元吉。於五止曰吉。似乎四勝於五。故傳曰六四之所以元吉者。止是有喜也。六五之所謂吉者。乃是有慶也。何可並言。只此一字之異。而大小廣狹之勢。尊卑臣早之分。元不著明矣。六四六五俱重。頓方見五傳中之字。從四傳滾下來。而聖人之指見矣。又按聖傳釋文。而明點文位者。共二十七。又坤六二。六二。比初六。豫六五。賁六四。六五。大畜六四。六五。頤六

周易集解增釋卷五十四

一義

經上九何天之衢亨

何天之衢道大行也

程傳何以謂之天衢以其无止礙道路大通也... 衢非常語故象特設問曰何謂天之衢以道路大通也...

八

二六五恒九二大壯九二明夷六二家人六二... 二六五恒九二大壯九二明夷六二家人六二...

周易集解增釋卷五十四

九

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

二者養德養身之切務

程傳頤者養也... 頤者養也... 頤者養也... 頤者養也...

限山川之阻行於天者... 限山川之阻行於天者... 限山川之阻行於天者...

經初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

觀我朵頤亦不足貴也

程傳九動體朵頤謂其說陰而志動既為欲所動則雖有剛健明智之才終必自失故其才亦不足貴也人之貴乎剛者謂其能立而不屈也貴乎明者謂其能照而不失於正也既惑所欲而失其正何則明之有為可賤也。節龜山楊氏曰孟子言養其小者為小人養其大者為大人則朵頤口體之養又何足貴乎初九頤之始未知所進故戒之如此。系說。節漢上宋氏曰夫貴乎陽者謂其特立不屈於欲故能元祿而富元爵而貴守道脩德漠然無營今躁妄以求元祿自辱亦不足貴也。節沈氏守約曰人之所貴於剛者以其不屈於欲也夫其剛正而求養於四在養賢之世遇欲失已是以不足貴也。節平庵項氏曰初九下靈本貴聖人以

周易集解增釋卷五十四

十三

其為動之主居養之初故深戒之以明自養之道象言亦不足貴者示其本貴也頤卦肖龍為龜龜陽物而下伏故初九一爻得靈龜之本象。慈湖楊氏曰明其本有良貴今觀夫朵頤則失其所謂貴矣。泉峯韓氏曰初如靈龜可以自養本有貴於己者若觀我朵頤而求養於人則失其所以為貴矣故曰亦不足貴。石澗俞氏曰孟子云養其大體為大人養其小體為小人又云飲食之人則人賤之矣初九陽德之大本有可貴之質乃內捨其大而外觀其小豈不為人所賤故曰觀我朵頤亦不足貴也蓋賤其不能自養也。汴水趙氏曰所貴於觀者為能觀虛以求實也今舍實而觀於虛所觀如此斯亦不足貴也矣故曰飲食之人則人賤之。初有靈龜之據本足貴也乃觀我而朵其頤則所守不終論於污敗飲食之人皆賤之也。漢謂陽貴陰賤。陽主義陰主利今初觀四而朵頤則利志義與陰元異故曰亦不足貴亦字隱然對六二六三言之

經六二頤頤拂經于丘頤征凶

六二征凶行失類也

初上皆非其類也

舉首末四字以包通爻十一字也如大畜四五六四元吉六五之吉一經況經於頤頤曰拂經則凶亦可知曰皆非其類者蓋二陰而初上皆陽凡陰陽必以配合而吉今初上皆非應故失類而凶。佳耦怨耦本如此程傳則照經文釋之故失類單指上二字貼征字失類貼凶字。程傳征而從上則凶者非其類故也往來而失其類得凶宜矣。行征也。節沈氏守約曰初以相比就近求養上非其應往而求之皆失類也。雲峯胡氏曰初上兩陽皆非其應故曰失類。泉峯韓氏曰失類元應也二

周易集解增釋卷五十四

十三

欲求養於初上而初上皆非其應行而失類其凶宜矣。節石澗俞氏曰征凶而稱六二者謂六二居得真自養以正蓋不必動動則自取其凶。汪氏伯倫曰六二兩字當玩唯六二元應故元同類當正勿任行便失類而凶行字對止字看。養道以靜為吉以動為凶。

經六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

十年勿用道大悖也

悖陸氏曰布。程傳所以戒不可用以其所由之道大悖義理也。石澗俞氏曰頤道靜正則吉下三爻之凶皆以其動而六三躁動之甚又且不正不中故曰道大悖也。悖拂字。盧齊蔡氏曰六三道大悖蓋窮斯盡者也正謂其拂

周易集解增釋卷五十四

中雅此一文與卦義相反故曰道大博也

經六四顯頭吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

顯頭之吉上施光也

程傳顯頭求養而所以吉者蓋得剛陽之應以濟其柔致已居上之德施光明被於天下吉孰大焉節繁張氏曰夫四以柔順之實資初之剛以大其養厥施用先蓋大臣而資養於剛德之剛其自養必正其惠養之謂道可以上施於君業可以光大於後理必然也不亦美哉○石湖俞氏曰以六四之德養初九之陽雖曰事屬例類然居近君之位而當大用之則其在上下而施下也尤矣上釋顯字施釋顯字○秋山王氏曰四在上

經○汪氏伯倫曰道即顯道所謂自求口實節飲食皆道也○宋氏木臣曰三之十年勿用以陰柔不中正而處動極縱情聲色口腹之欲而養道大悖故窮斯極也是以凶之甚也○漢謂揚則悖矣悖上復加大字者固經曰十年勿用也其所以悖之大者以其陰柔不中正而處動極故縱情於聲色口腹而養道大悖是以凶之甚而十年勿用也又按程傳以拂顯為為句朱子所以不用而以拂顯為句者以不負意已在拂字內也而以貞字連凶字見顯貞亦凶則無往不凶矣猶小畜上九婦貞厲同義夫婦以貞為本既貞矣何以應以其畜陽也顯以貞為道既貞矣何以應以其拂顯也表曰自求口實謂當自富察其口中之實義與一義之人有席而人之業口實未嘗不義乃縱欲於程子矣項平菴則仍以雖貞亦凶朱子點句義固過於程子矣項平菴則仍照程傳意義亦通錄於左以備義其言曰拂顯貞三字當連讀顯之卦辭曰顯貞吉三之爻辭曰拂顯貞凶三字周易集解增釋卷五十四

楊希範

居貞之吉順以從上也

經六五拂經居貞吉不可涉大川

周易集解增釋卷五十四

程傳居貞之吉者謂能堅固順從於上之德以養下也○孔疏釋居貞之義以五近上九以陰順陽親從於上故得居貞吉也○節漢上朱氏曰上九助五之養有正之道五寬以居之順從於上則得正而居止也五之居正非曰居天下之正位當履羣陰而有之也曰君之志志在養民苟得天下之正位當履羣陰而有之也我民咸得所養足矣何者盡出乎已而後為正哉文所謂居貞而吉者謂能順時以從上也洪永永為數治之艱食鮮食益纓曰致辭為養斯以及萬民六五為

而得其正故能取諸人以養人使德施光明吉可知也○石門梁氏曰四求初而養之養人則其在上是養賢及民也○次崔氏曰是解吉字○潘氏友頌曰四以顯顯而得吉者蓋上之於下不必思自己出然後施之能養也初有養民之德四能下而求之類其養也施於下是初之施即四之德德澤所及昭然其光顯也此四之吉也○漢按聖傳中上字即指四言蓋四居相臣之位可稱上也汪伯倫則指五言謂相之任賢養民為君上養民也臣之施即君之施先彼天下矣任賢在四歸功於五宜其吉也其說亦通存之以備養澤之及下也養澤之確有可指而共見者則曰先如刑罰之省稅之減之惠以及一切撫字之政皆是大有慶只渾淪言之有裨時氣矣蓋初九在下是賢之分而政於外者故以先言上九是宰臣總理於內者故以久言其人品則

程傳。若上九之當大任如是。能統畏如是。天下被其德澤。是大有福慶也。○節漢上朱氏曰。上下並受其福。故大有慶。鄭康成曰。君以得人為慶。虞仲翔曰。陽得位。故大有慶。上九佐五以養道。養天下而得民。利於涉難也。象不言害。大有慶。則涉難在其中。○節童漢王氏曰。豫之九四。天下由之以豫。故曰大有得。頤之上九。天下由之以頤。故曰大有慶也。○汴水趙氏曰。慶不易得也。慶而大有。尤不易得也。而實根柢於厲之一辭。故知敬與親。益於心者甚微。而理欲之公。吉凶之判。所繫者甚大。因人因嬖。公而得慶。公孫頤膏言。厲也。齊人由陳氏而得養。至於弑逆。不知厲也。荀知厲矣。則若臣上下。皆遂其養。寧非大有慶乎。○節平菴項氏曰。六五上九二文。皆當以小象解之。六五之居。前不自守也。有於從上也。故曰居貞之吉。順以從上也。成王不疑周公。孝昭委任霍光。上九之厲吉。非能自吉也。得六五之委任而吉也。故曰

澤滅於木。大過之象也。水出木頂曰過。謂楫天之木。大過於平時也。不懼无

經初六。藉用白茅。无咎。

藉用白茅柔在下也。

程傳以陰柔處卑下之道。唯當過於敬慎而已。以柔在下。為以茅藉物之象。敬慎之道也。○汴水趙氏曰。此合比爻以起義。如大傳則專指一爻。○節秋山王氏曰。以柔藉剛而在下也。○石澗俞氏曰。處下而重上。不可不慎。初六過慎如此。蓋以柔處下。柔釋柔字。在下釋藉字。○臨川吳氏曰。柔而又在下。故畏謹之至。○錢氏爾卓曰。以卦象論之初與四應而在下。初者四之本也。本弱而藉柔。則敬慎之至。以善處者。故四之棟不至於傾也。○初六以陰柔居巽下。則天安既順。又濟以善入之心。故事事敬慎而无咎也。○浹按明堂筆謂初六以柔

周易集解增釋卷五十四

經九二。枯楊生梯。老夫得其女妻。无不利。

老夫女妻。過以相與也。

程傳老夫之說少女少女之順老夫其相與過於常分謂九二初六陰陽相與之和過於常也。子夏傳老夫重合女妻枯而復生其實時過而相與得復生之理故其无不利也。汴水趙氏曰老夫而媾非陰陽匹敵然與其陰過陽寧陽過陰以過此過過弱而過相與其過也所以遠乎中也。秋山王氏曰老夫而女妻難過乎常然陰陽相與以成生育之功則无不利也。石湖俞氏曰老夫而老妻女妻而士夫是本分也老夫而女

去則過分矣。故曰：老夫女妻過以相與也。○次崖林氏曰：即本義陽過之始而比初陰意。○來氏木臣曰：二曰老夫得其女妻者，正以二為陽之過而得初陰以相與。以柔濟剛，事无不濟，是可幸也。○浹按：林次崖謂即本義陽過之始而比初陰義意。本子夏傳過字指九二之陽過說來，木臣注伯倫藩友碩等俱從之，義亦可通。然於聖傳過字終不甚醜，不若程傳過於常之說更穩。故秋山石澗俱從程傳。

棟橈之凶。不可以有輔也。

周易集解增釋卷五十四

可以有輔矣。棟之所以繞也。夫大舜有大禹。以其善與人同也。過剛而不密。獨立而元輔。不足以有其大矣。居大過之時。由是而能勝其任者。未之有也。其繞而出。不亦宜乎。易說。白雲郭氏曰。木之所以任重者。剛之材也。君子之所以任重者。剛之德也。欲剛必以柔守之。是以能成其材與德也。九二之生祥。得其女。是有柔以輔之也。九三之棟桡。元柔以輔之也。上應上六。而元柔以輔之者。蓋卑不能自尊。以爲輔故也。且任雖在我。而輔我之任者在人。是猶一棟之強。不能獨任室屋之用。必資衆材之輔焉。元以輔之。則棟桡矣。能元凶乎。泰曰。過剛而中。巽而說行。是爲輔剛之義也。易說。童漢王氏曰。夫九三之與上六。正居相應之地。則上六者。九三之輔也。然九三以陽居陽。其剛過甚。上六純陰而末弱。其能反輔之乎。象云。棟桡之凶。不可以有輔者。以言九三剛過之才。而非上六之柔弱所能反輔之也。其曰不可云者。又有以見九三之強復自用之失也。昔者周公負

荷周室重任。其材固有太過人者。然吐哺握髮以來。天下之助。未敢以驕。於自處。故夫子有曰。如有周公之才。其則過甚。以至如棟之桡。不可支。輒乎。其曰。不可。云者。所以深尤九三也。○石門梁氏曰。剛強而好自用。人不可以輔之也。○漢按聖傳曰。不可。是九三之辭。謂天之下人。豈無賢人能輔人。以善於特以九三過剛自用。欲輔之而不可耳。不曰。不可以輔。而曰。不可以輔。見其无一事之不可輔也。以字亦着力。君子之輔人。或以感之。或盡言以匡之。或聯合同志。迭進以挽之。其所以輔之者。亦多術矣。無如九三剛愎。輔之不通。元一可用也。此棟之所以不桡而凶也。

經九四棟隆吉有它吝

棟隆之吉不桡乎下也

周易集解增釋卷五十四

程傳。棟隆起則吉。不桡曲以就下也。謂不下繫於初也。○朱子語。下字正指初而不它也。○汪氏伯倫曰。剛過宜濟以柔。剛柔違中而求濟不已。則反為柔所撓矣。棟隆之吉。主定於中。不曲而撓乎下也。程傳云。不桡曲以就下。謂不下係於初。吳臨川謂。不固下之弱。而致撓。實與本義合。○漢謂下指初。不桡乎下。蓋即用爻辭。有它吝。各句反說之。以釋上句也。不桡乎下。猶曰。不因下而撓也。不桡所以其棟隆也。經之棟隆吉。就本文說。有它吝。則戒其應初本屬兩意。聖傳則一併釋之。見四不應初。而撓乎下。則棟隆吉。苟有它。而撓乎下。則不吉矣。以下句釋上。而下句之意。亦在言中。聖人文章。理精而辭達。如此。又三四兩爻。聖傳一筆寫來。兩之字。有九。謂三。雖有棟之象。然苟虛心聽。亦何至必撓。而凶。棟之象。所以凶者。以三之過剛。而不可以有輔也。四雖有棟之象。然苟常於庸人。亦安保其必吉。棟隆之所以吉者。以四之无他。而不撓乎下也。其總釋兩爻之法。與大畜

四五兩傳同。但大畜從四傳滾入五傳。此則兩下平釋之。故彼惟五傳用之字。此則四五傳俱用之字。又按三四二爻。皆有應。一應本。一應末。本末俱弱。乃四則懼其應初。遂致撓而失其陰。三則因其不應上。自失輔。而致撓。可見濟過之道。全在自己。以剛居剛。以剛居柔。本爻既不同。則應雖同。而義各異矣。

經九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

程傳。枯楊不生根而生華。旋復枯矣。安能久乎。老婦而得士夫。豈能成生育之功。亦為可醜也。○節白雲郭氏曰。華見於外。數榮而已。不若樣之可久也。老婦之得士夫。反婚姻男女之正。方之女妻。為可醜也。觀象之辭。蓋言不若初二之相與也。○厚齋馮氏曰。何可久。以枯故。亦可醜。以老故。○汴水趙氏曰。枯楊已非可久之道。

周易集解增釋卷五十四

况復生華。是速之也。男子三十而娶。女子二十而嫁。婦相之時也。老婦而得士夫。是為失節。寧不可醜矣。又言无咎无譽。釋辭乃醜詆之。所以發因公言外之意。以重戒萬世。○秋山王氏曰。木枯而華。是違其性。何可久也。老婦士夫。是過乎常。而為柔邪所惑。亦可醜也。○石湖翁氏曰。枯楊生華。是竭其精。英發露於外。豈能長久。老婦得其士夫。則柔邪過甚。而可醜。此與解九三皆曰。亦可醜。說文云。醜。可惡也。與詩。瞻有茨。言之醜也。同。○何氏楷曰。盛極將枯。而又生華。以自耗竭。不能久矣。二以剛居柔。初以柔居剛。此未甚過者也。又在卦初。故過以相與。可成生育之功。五以剛居剛。上以柔居柔。皆過者也。又在卦終。故陰陽竭。此以剛居剛。反如此。○漢趙氏俞氏。皆謂老婦之醜。王氏則以九五感於柔邪。為可醜。二義俱通。竊意須一平議。蓋老婦傳其士夫。猶曰士夫得其二義俱通。竊意須一平議。蓋老婦傳其婦嫁士夫。不過邪。國可醜矣。以士夫而為老婦所惑。

亦可醒也。或對上句說。而曰。枯楊生華。必死矣。老婦士
夫。雖未至死。亦可醒也。或對九二說。謂女妻能成生育
之功。今士夫而得老婦。不必論生育之功。即以男女之
合而論。亦可醒也。首說更穩。又按經文。无咎无譽。皆就
人說。傳又深一層。且未暇論人之咎與譽。在己已難久
而可醒矣。蓋反己之辭。總見不足與有為。難久以事言。
可醒以理言。

經上六過涉滅頂凶无咎

過涉之凶不可咎也

程傳。過涉至溺。乃自為之。不可以有咎也。言无咎。無
咎。象曰。不可咎也。蓋嘗說。吏漢諸人。不量淺深。至於
身亡家。此是凶。然而其心行直。此是不可咎也。林義
堂

周易集解增釋卷五十四

古

易

不可咎也。恐是他做得了。不可以咎他。不似伊川
說。劉牧。東坡。蘇氏。曰。過涉至滅頂。將有所救也。
勢不可救。而徒犯其害。故凶。然其義則不可咎也。汴
水。趙氏曰。大過之時。不顧危亡。以求濟時。則人懷
或有全軀保妻子之人。不原其心。從而追咎之。則人懷
自利之術。皆君實圖者。接踵而起矣。此于諫紂。志在存
商。其死也。聖人以仁稱之。仇牧。孔父。忘存其主。春秋特
書之。以開志士死節之塗。不可咎者。是言无咎也。石
澗。俞氏曰。不可咎。謂不可以其過甚而責之也。過涉而
至於滅頂之凶。雖於事不濟。然殺身成仁。其志益可惡
也。豈可咎之哉。如東漢諸人。是也。或者不原其心。從而
追咎之。過矣。臨川吳氏曰。與初皆為卑下。以事陽者。
上六不幸而遇凶。其无咎。則與初一也。石澗劉氏曰。
文之无咎。取本身言。傳之不可咎。就別人言。曰凶者。哀
其遇之窮。曰无咎者。白其心之盡也。君子固貴成天下
之事。而其死天下之事者。亦其不得已耳。夫子此言。論

水洊至習坎君子以常德行習教事

周易集解增釋卷五十四

廿五

是。非。不。論。利。害。也。世。客。有。以。徒。死。无。益。為。忠。臣。義。士。之
節。者。曰。不。可。咎。所。以。杜。苛。議。之。只。仲。忠。義。之。氣。耳。不。可。
咎。者。伊。山。曰。其。事。之。壞。而。不。可。救。者。天。之。所。限。不。可。救。也。大
可。挽。也。其。才。之。弱。而。不。能。濟。者。天。之。所。限。不。可。救。也。大
節。无。虧。中。心。无。愧。其。可。咎。之。事。來。氏。木。臣。曰。人。當。時
事。艱。難。之。會。幸。而。成。事。當。論。其。功。不。幸。而。死。事。无。當。諒
其。心。雖。有。過。涉。之。凶。其。心。足。以。自。靖。自。獻。矣。孰。得。而。咎
之。○。漢。同。是。殺。身。成。仁。其。中。更。有。難。易。如。金。亡。時。君
陳。和。尚。忽。斜。虎。宋。亡。時。之。文。天。祥。張。世。傑。陸。秀。夫。諸。君
子。尤。是。過。涉。而。至。於。凶。者。蓋。必。東。支。西。撐。南。奔。北。馳。保
歷。勞。苦。飢。寒。憂。患。終。乃。與。國。俱。盡。當。年。不。知。踏。地。裏。漢
下。幾。多。血。淚。能。使。後。之。讀。史。者。亦。淚。滿。簡。端。傷。其。過。涉。
苟。猶。執。小。疵。以。咎。之。
必。其。心。已。先。死。也。

治已治人皆必重習
然後熟而安之
治已之事固要已熟而安之治人之事
亦要已熟而安之不主所治之人熟且

程傳。坎為水。水流仍洊而至。兩坎相習。水流仍洊之象
也。水自洊洊。至於尋丈。至於江海。洊洊而不驟者也。其
因勢就下。信而有常。故君子觀坎水之象。取其有常。則
常久其德。行。人之德。行。不常。則偏也。故當如水之有常。
取其有常。則有常。則以習。習。其。教。令。之。事。夫。發。政。行。教。必
使。民。熟。於。聞。德。然。後。能。從。故。三。令。五。申。之。若。驟。告。未。喻
遽責其從。雖嚴刑以驅之。不能也。故當如水之洊洊。喻
節。白。雲。即。坎。洊。洊。至。則。其。來。不。已。險。陷。亦。不。已。是。為。習。

周易集解增釋卷五十四

廿六

坎之義也。君子法之。以常德行。習教事。曰常。曰習。皆不
 己之義也。遺次。顧沛。必於是。斯為常矣。國家開。習。不
 時。明其政。刑。斯為習矣。○潘氏曰。六子皆重卦也。坎曰冰。
 官。大司馬之職。是也。○潘氏曰。六子皆重卦也。坎曰冰。
 汭。至。離。曰。明。而。作。震。曰。海。當。艮。曰。山。巽。曰。風。兌。曰。澤。
 始。行。詩。美。宣。王。有。常。德。以。立。武。事。蓋。濟。陰。莫。大。於。教。化。
 禮。樂。刑。政。均。教。事。也。○君子持不息之心。內誠其身。外勤
 其教。出險之功。可期。以。曰。坎。水。為。德。行。為。教。事。海。至。為
 常。為。習。○鄭。重。漢。王。氏。曰。坎。者。水。之。科。也。二。坎。相。仍。習
 復。之。義。也。故。以。水。海。至。為。習。坎。之。象。海。亦。重。也。以。謂。上
 之。坎。既。盈。則。重。至。於。下。坎。故。也。此。孟。子。所。謂。屢。科。而。後
 進。也。夫。盈。科。而。後。進。不。合。其。晝。夜。之。功。也。故。君。子。之。德
 行。貴。乎。有。常。而。教。事。貴。乎。習。熟。○平。菴。項。氏。曰。德。行。常
 情。則。邪。念。不。能。入。其。中。教。事。習。熟。則。衰。俗。不。能。亂。其。守。
 此。君。子。設。險。以。治。身。也。教。事。謂。禮。樂。詩。書。之。教。○叔。山

王氏曰。水至而又至。為水海至。習坎之象也。君子以之
 治己。則必常其德。行。如原泉混混。不舍晝夜。以之治人。
 則必習其教。事。如江海漫潤。有加无已。不可使功力之
 間斷也。○汭。水。道。氏。曰。坎。為。水。重。坎。故。為。海。坎。之。水。流
 故。云。至。善。乎。已。為。德。行。乃。自。處。險。之。道。常。之。則。不。以。畏
 險。易。其。節。以。善。及。人。為。教。事。乃。自。處。險。之。道。常。之。則。不。以
 則。處。置。合。宜。夫。水。之。海。至。猶。原。泉。混。混。不。舍。晝。夜。者。常
 也。習。也。一。日。至。焉。而。明。日。不。繼。一。月。至。焉。而。一。息。不。續
 則。已。至。者。中。斷。何。時。可。以。盈。科。而。進。也。常。者。習。之。已。成
 習。者。習。而。至。乎。常。習。坎。上。則。重。坎。若。習。教。事。之。習。則。是
 體。重。習。之。義。以。用。其。力。兩。習。字。之。義。自。有。後。先。不。可。紊
 亂。○節。石。湖。俞。氏。曰。當。曰。海。聲。相。續。也。水。曰。海。流。相。續
 也。水。之。流。也。前。者。往。而。東。去。後。者。又。從。而。西。來。往。者。過
 來。者。續。往。來。相。繼。總。而。不。絕。是。兩。坎。之。象。也。常。德。行。謂
 德。行。有。常。而。不。改。習。教。事。謂。教。事。練。習。而。不。懈。治。已。治
 人。必。皆。重。習。然。後。熟。而。安。之。也。節。齋。蔡。氏。曰。常。德。行。坎
 人。必。皆。重。習。然。後。熟。而。安。之。也。節。齋。蔡。氏。曰。常。德。行。坎

周易集解增釋卷五十四

廿七

經初六。習坎。入于坎窞。凶。

習坎入坎。失道凶也。

程傳。由習坎而更入坎窞。失道也。是以凶。能出於險。乃
 不失道也。○漢上朱氏曰。道由正而行也。君子處險。當
 以正道。乃可出險。初六不正。不能出險。反入於重坎。當
 底。失道而凶也。此何異。舉酒者。不知與。投俱出。而溺死
 者乎。○平菴。項氏。曰。初六。習坎。入坎。者。已。在。重。坎。之。下。
 而又加以不正。更入於窞。故曰。失道凶也。○汭。水。道。氏。
 曰。事。无。險。易。處。之。皆。有。道。焉。苟。得。其。道。雖。險。可。易。雖。凶。
 可。吉。若。宜。出。而。入。則。失。行。險。之。道。聖。人。謂。之。失。道。凶。者。
 處。險。之。道。而。益。入。於。坎。窞。之。中。凶。可知。也。○叔。山。王。氏。曰。失
 曰。此。失。道。當。以。先。迷。失。道。未。失。道。也。及。上。六。失。道。蔡。氏。
 大。抵。陰。柔。故。不。得。其。處。險。之。道。而。益。入。於。險。耳。蓋。內。實

剛中柔。習教事。重坎象。○節。防。川。吳。氏。曰。加。習。字。以。列
 於。八。卦。之。坎。舉。此。一。卦。為。例。而。推。震。巽。艮。三。卦。不。復
 加。者。可。類。推。也。始。終。如。一。之。謂。常。一。再。不。已。之。謂。習。常
 習。以。象。二。坎。之。重。德。行。者。德。之。行。教。事。者。教。之。事。上
 下。皆。坎。水。流。重。仍。而。至。習。坎。之。象。君。子。以。為。德。行。不。常。則
 理。不。熟。於。身。心。非。所。以。成。己。矣。故。學。而。不。厭。油。泳。乎。已
 知。教。焉。乎。已。能。務。使。身。與。理。相。安。焉。教。事。不。習。則。民。不
 熟。於。見。聞。非。所。以。成。物。矣。故。誨。人。不。倦。勞。來。繼。以。匡。直
 輔。翼。從。而。振。德。務。使。民。與。化。相。安。焉。二。者。皆。重。習。之。意
 也。○決。按。常。德。行。習。教。事。程。朱。俱。分。治。已。治。人。看。此。不
 易。之。辭。也。司。馬。溫。公。蘇。東。坡。三。童。溪。俱。草。說。治。已。於。理
 便。偶。而。不。備。又。習。教。事。此。指。禮。樂。刑。政。教。民。說。取。關。華
 為。厚。齋。則。因。濟。險。而。謂。習。武。事。張。紫。巖。亦。引。詩。常。武。小
 序。有。常。德。而。立。武。事。句。而。又。以。禮。樂。教。化。言。則。文。武。兼
 可。參。俱。

而行有常有孚而維心亨此則得其道者也陰柔不剛且不中正與中實者相反雖居重險之下其失尤在於陰柔使非陰柔而以剛濟之則所謂重險之下者分數自減矣○洪氏覺山曰失道者失於入也未是唯失出險之道所以其陷益深可見重險非能陷人自陷耳○決謂居重險之下是初所值之境非初之過陰柔則已之過故聖傳著重在陰柔上如湯因夏臺文因美里非習坎之境耶然終出險而不至於凶者以有道耳所謂道不外陽剛而有孚心亨者是初六處習坎之地竟入於坎而凶者惟其陰柔必不能有心亨故失出險之道而致入坎者之凶也亦勉人之難以見處險之必不可失道素惠難行乎惠難何必凶之有

經九二坎有險求小得

求小得未出中也

周易集解增釋卷五十四

程傳方為二陰所陷在險之地以剛中之才不至陷於深險是所求小得然未能出坎中之險也○平菴項氏曰九二之坎有險即初六之習坎言坎之上又有坎也二者剛中之才雖賢於初六能不入坎然無應於上不能自拔猶在坎中故曰未出中也○下水趙三可剛陽之求既已有得而猶謂之小者以未能出乎坎中之險也若初六之柔則不復知有求矣○山王氏曰以剛中之才處此僅可小濟而不可以大有得者以未出乎坎險之中也○石澗俞氏曰未出中者正在險中而未能出也上无應援雖欲出中未能出也○二之占曰求小得者以二雖有剛中之德而阻於其時尚在二陰之中而未能遽出時為之而非才德之不足也於不滿之中當期望其得出之意○決按未亨則斯時雖未能出將來必出也以其剛中則有孚而心亨也中孚謂二陰之中即坎險之中也○郭忠宣解作中孚之字也

經六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

程傳進退皆險處又不安若用此道當益入於險終無能有功乎以陰柔處不中正雖平易之地尚致悔咎况處險乎險者人之所欲出也必得其道乃能求去而失其道則困窮耳故聖人戒如三所處不可用也○漢上朱氏曰來坎也往亦坎也終无濟險之功故終勿用三下之中也○潘氏守約曰坎以行有尚為功而失之險屋兩坎之間不能自達終无尚往之功是以初用也○鄭重溪王氏曰夫當坎險之時求以濟險而如六三之所處則何險之能濟哉故曰勿用三下之才也故曰終无功○沐水趙氏曰位剛則居可為之也才柔則无可為之資或來或往踟躕求出可謂不遑寧居矣其奈身居兩陰之間始之用力徒勞終亦計功无有

周易集解增釋卷五十四

而已○石澗俞氏曰象辭云行有尚三釋之云往有功也此乃云終无功何也○義言一卦之義文則言一爻之功也終无功釋勿用二字○六三進退皆險故終无出險之功也○臨川吳氏曰用事則終必无功故宜勿用○決按六三與初六上六同是陰柔然聖傳於初上則責其本身而俱曰失道六三則但明其處境之困而不責其本身者蓋初處險初險尚未深上處險終險勢將散苟陽君子處不失道必能出險矣乃初與上皆自已險而不能出險故責其本身至於三則處重險進退維谷極困之境在君子亦不過致命遂志而已況六三陰柔其能出乎故曰終无功也○總之能出險便是功既曰來之坎坎則終无出險之功矣決讀初上兩傳聖人於贊父无褒於履歷无貶即是此意故明於聖人贊易以讀春秋

經六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

樽酒簋二剛柔際也

樽酒簋二今本作樽酒簋二剛柔際也曰一本更有簋字屬氏
曰案有簋字者國王錫失之京劉一行皆以簋用臣屬
向廣云禮有副樽故用臣張孤陸希聲說皆同廣
決按鄭陽董氏音訓云今本作樽酒簋二則知古本无
簋字矣陸氏曰一本更有簋字則知唐初本多无簋字
偶然一本有之故陸氏存以備參此朱子所從晁氏
也

晁氏曰陸氏釋文本无簋字今從之

程處度只舉首句如此此多矣樽酒簋二實實之至
柔相際接之道能如此則可終保无咎君臣之交能圓

周易集解增釋卷五十四

三

楊齊振

而常者在誠實而已剛柔指四與五謂君臣之交際也
○王註剛柔相比而相親為際之謂也○節以六
四之柔與九五之剛兩相交際而相親故得此食
而為禮也○潘氏天錫曰剛柔際君臣相接也○節
蔡氏曰剛五也柔四也際交際之謂也○節沈氏守約曰
四與五皆剛柔正而得位者也○節沈氏守約曰
際以權而相養以道所以能濟天下之險也○沐水道
氏曰際者交際之義以柔求剛乃陳斯禮雖曰儉柔而
誠敬將焉○秋山王氏曰五剛四柔各得其正故能以
實之道相交相接以濟險也○節石澗俞氏曰六子
卦以本卦相從者其六爻俱不相應唯以相近比為義
坎六四之柔近比乎九五之剛乃若臣相與會合之際
故曰剛柔際也剛柔際者約自牖无咎○汪氏伯倫
曰凡人情共安樂則猜疑易生共患難則倚庇情切當
險之時四固切於上交五亦專於下應剛柔自是相際
所以但用樽酒簋而不煩儀文○決按剛柔際本實六

四以柔交於剛曰剛柔際者示天先乎地君先乎臣之
義夫九五以剛居剛難於運言六四惟以柔接之故不
遇之於李晉王似之

經九五坎不盈祗既平无咎

坎不盈中未大也

有中德而未大決按五傳中言與二傳中言不同二指
中德與二傳未出中之中言五則剛中之中朱子恐學者
誤解兩中字同故特釋之見此是說

程傳九五剛中之才而德尊位當濟天下之險難而坎
尚不盈乃未能平乎險難是其剛中之道未光大也險
難之時非君臣協力其能濟乎五之道未大以无臣也
人君之道不能濟天下之險難則為未大不稱其位也

周易集解增釋卷五十四

三

楊齊振

○孔疏釋不盈之義雖復居中而无其德未得光大所
以坎不盈為也○朱子說夏淵夫問坎不盈中未大
也曰水之為物其在坎只能平自不能動故曰不盈
高之義中未大者平則是不盈也○朱子說胡氏曰大有六
五以柔居五則曰大坎九五以剛居中乃曰中未大
者大有之時柔能統剛重坎之時剛猶陷於柔也○紫
巖張氏曰諸卦坎在上往往獲吉惟也九五也其意
人釋之曰施未光坎九五曰坎不盈聖人釋之曰中未
大蓋才天下有事時而欲與其利除其患非汲汲皇皇
盛大厥德无以克濟聖人為後世之勸者至矣○平菴
項氏曰水流而不盈謂不止也坎不盈謂不滿也凡物
故有孚不滿故中未大因其辭而釋之義自辨也凡物
盈則止水盈則愈行故坎有時而盈水元時而盈也○
汴水過次曰五以剛中不能盈比以中之未大也然則
不若大有之六五反得稱大中耶曰大有唯一陰而五

陽宗之故五雖陰而為大中。坎之三陽其勢已分。又俱受陰。故五雖陽而未大。未大云者。有時而大也。未大故謂學未至。德未充也。學至而德充。則何難之不可。濟哉。故象云往有功也。○陸氏庸成曰。知二之得小。則知五之未大矣。○汪氏伯倫曰。五之六不盈者。以尚艱於時中。德未得大有。有所為而遠盡乎。○陸氏終於不盈乎哉。二之得小。五之未大。皆以坎中故耳。未大者。時也。不足為中德。○漢按。又主與常人不同。常人之德止一身。人主之德統天下。常人一身所處之險。為險人主以天下之險為險。九五陽剛中正。德脩於身。失而尚在險中。德未過於天下。故曰中夫大。竟當洪水滔天。湯當民墜塗炭。文王當王室如燬。皆是有中德而未大者。蓋非其德之病。亦其時之艱耳。然亦有德未至而在險中者。若成王之遭大投艱是也。故蒙齋李氏說。亦可存以備參。

周易集解增釋卷五十四

三

經上六。係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得凶。

上六失道。凶三歲也。

程傳。以陰柔而自處極險之地。是其失道也。故其凶至於三歲也。三歲之久。而不得凶。終凶之辭也。言久有曰十。有曰三。隨其事也。陷於獄。至於三歲之久。之極也。他卦以年數言者。亦各以其事也。如三歲不與十年。乃字是也。○建安邱氏曰。坎以四陰陷二陽。四陰為險者也。然就四陰而論。則初上之險尤甚。初陷於下。使二之坎有險者。初為之也。上陷於上。使五之坎不盈者。上為之也。故二爻象皆以失道罪之。然初之失道也。自入于坎。而陷二之罪。輕上陷五之罪重也。○厚齋馮氏曰。聞之。頭大過者。坎離之象也。頭陰中。大過陽中。特陰陽過中耳。故大過之後。受之以坎。坎者。陽中而不過。坎之後。受

之以離。離者。陰中而不過。坎離所以濟。頭大過過中之也。○雲峯胡氏曰。初六以柔居險之初。曰失道。上六以柔居險之極。無復出險。亦失道。坤初上皆曰其道。坎初上皆曰失道。首尾相應。○節漢上朱氏曰。初六可動。而不能上。上六不可動。而妄動。皆失道也。○石澗俞氏曰。上六以位言。失道而曰上六者。上六居坎之終。將出險矣。復陷而不能出。是失道而自取其凶也。與初之失道異矣。○臨川吳氏曰。失道。謂民之敢乘君也。○秋山王氏曰。失道者。展轉三歲。而終不獲出險之道也。○出險以陽剛為通。上六以陰柔居險。極是失濟險之道。故其凶至於三歲也。○漢按。上與初同一失道之凶。然上之凶更甚。蓋處險極。而又以陰柔失道。則其凶久矣。三歲字。跟上六字來。失道則凶。居上六而失道。則凶三歲矣。兩爻失道。俱在陰柔上。議見出險之必在陽剛。陽剛則亨也。

周易集解增釋卷五十四

三

明兩作離。大人以繼明照于四方。

作起也。漢按。程傳以明兩為句。作離為句。以作離與習為一句也。坎一倒看。故本義特解之。見作字宜連在明兩

程傳。若云兩明。則是二明。不見繼明之義。故云明兩。明而重兩。謂相繼也。作離。明兩而為離。繼明之義也。震與之類。亦取相隨之義。然離之義尤重也。大人以德言。則聖人以但言則王。者大人觀離明相繼之象。以世繼明德。照臨於四方。大凡以明相繼。皆繼明也。舉其大者。故以世繼離言之。○王註。繼。謂不絕也。明照相繼。不絕也。○朱子語。明兩作。猶言水亦至。今日明來日又明。若說西明却是兩箇。又出。是之為兩作。蓋只是連貫。如日。今日出。了。明日又出。是之為兩作。蓋只是連貫。明兩作。非兩。乃兩作也。猶云水亦至。習坎。沈氏

周易集解增釋卷五十四

五十四

問明而作。曰：若彼而明，只是有兩個。不可也。故曰：明而作，只是一箇日相繼之義。明而作，如坎水海星。非明而作，離也。明便是指日而言。有以爲：○開卦取氏曰：重明者，上下明也。總明者，後先明也。象言二五君臣，故以上下重明言之。二體皆兩作，皆君也。故以先後總明言之。○蘭氏意：曰：離爲火，火爲日，而重明者，蓋指一偏，則不足以盡總明之義。六十四卦，唯離稱大人。○厚齋馬氏曰：日一而已，且是明作，於以見重明之象。是且既明，翼且復明，明而又明，日也。一明先之一，明後之，明以繼明，大人也。○節漢上朱氏曰：明而作者，廣乎明也。鄭康成曰：作，起也。明而作，起而作，大人重光之象。○石澗俞氏曰：離明也。下離上離，又重之以離，是爲明而作，非並作也。水就下，故坎言水洊至，火炎上，故離言明而作也。秀巖李氏曰：明而作，雷而作，二象皆當以作字爲句。澤居爲氏曰：日出曰明，沒曰昏，作，起也。發也。與詩：發亦作止之作同。辭言雷而作，亦此意也。明

作。猶言明發，兩體再也。日一而已，而且且明作，以見重離之象。愚謂離爲日，不稱日而言明，天元二日也。他卦之離，有在上者，有在下者，亦皆不稱日何也。日，君象也。易道无所不通，稱日，則唯人君可用。如士庶皆不可用，也。大人以德言，乃王公之通稱。蓋有大德，而與天地合德，日月合明者也。總明者，今日之明，總前日之明，而不結其明相繼不絕，故能偏照四方。不然，則耳目所及，且不能照。又安能偏照於四方萬里之遠哉。總明，即是明兩作。謂前日在下位，而後日在上位，而後日之明，非謂後日之明，亦如此。前後自相踵，蓋皆一人之明。非謂後日之明，王而後明。王之明，而世襲其明也。紫陽朱子曰：明而作，猶言水洊至。今日明，來日又明。若說兩明，却是兩個日。顏白雲曰：氏曰：六十四卦，唯離獨稱大人。大人者，與日月合其明，故稱大人。伊川程子曰：諸家或稱先王，或稱後王，或稱君，子或稱大人。稱先王者，先王所以立法制，建國作樂者也。方知法開闢育物事，帝皆是也。稱後王者，後王之所爲也。

周易集解增釋卷五十四

五十四

財成天地之道，施命誥四方，是也。君子則上下之通，極大人者，王公之通稱。○石門梁氏曰：天元二日，而日之升也。今日既升，而明日復升，焉此明而作之義也。作，起也。言其明相繼而起也。大人者，觀重離之象，於是明相繼而照四方。如人君有緝熙之敬，而光元問，固繼明也。世世以明相繼如書之所謂：重華重光，亦繼明也。大人與日月合其明，蓋如此云。○寒泉徐氏曰：繼明者，元時不明也。照于四方者，元處不照也。惟其元時不明，所以元處不照也。是之謂明，明德於天下也。○朱子：繼明者，將繼爲繼，說明是繼，用自其一心一身之間，以至應事接物之接，无非是明德所在。故有以照於四方。○一明而作，周而復始，重離之象也。夫明而作，故有以照於四方。○荀君德之，雖不自繼，何以照四方。大人於焉格致誠正修日新又新，自一身以達乎庶民，故自初服以至耄期，皆純乎天理之正，絕乎人欲之私，則明德達達於四方，而普

天率土，罔不昭然。外矣。此明德以新民之事也。○漢按程傳：繼明以世襲爲言。故先儒多主父子相繼說。梁石門則兼兩義，一指一人明德之功相繼，一指兩人以明相繼。以義度之，則主一人說者是。蓋程子本作兩明解，故繼明亦以爲兩人。朱子既非之，則一明而用乙繼作一人而前後繼明爲相合也。重華重光之義，只可作一意。

履錯之敬，以辟咎也。

經初九履錯然，敬之无咎。

辟咎，音避。履錯然，敬動而知敬慎，不敢進，所以求辟免過也。居明而剛，故知而能辟，不剛明則妄動矣。○朱子：上

朱氏曰。動則失正。失正則有咎。故敬之不致動。以辟有咎。崇得安危。繫於所履。君子處離之始。安其分義。守正而已。○汴水。趙氏曰。聖人以辟咎。無咎。則知補過亦多行矣。吉凶。○元。常。惟人所召。咎可以辟。而免。乃知我命在我。不在天。○寒泉。徐氏曰。敬以直內。坤之德也。履錯之敬。是體坤之德。所謂言此牛吉者也。咎不期遠而自遠。故曰以辟咎也。○來氏曰。履錯而謹。言能自咎。處之以敬。而不急於進。則不至於咎。○三。所以辟咎也。○法。謂之字。宜玩。蓋敬言功用廣大。希賢希聖。以至於希天。總不外一敬字。至於履錯之敬。不過欲其辟蹊。進之咎耳。非敬之全量也。蓋咎字即指履錯。能敬則詳慎。而不至於錯。故咎可辟。此亦聖人為人中人說。只下一之字。而充辭之飲。為湯文。武之教。悉包在言外矣。

經六二黃離元吉

周易集解增釋卷五十四

黃離元吉得中道也

程傳。所以元吉者。以其得中道也。不云正者。離以中為重。所以成文明。由中也。正在其中矣。○兼山郭氏曰。六二離之所以亨。柔麗乎中正。故亨也。黃離之所以元吉。文明而用中。故元吉也。故畫一卦之美。其惟六二乎。○說。○東萊呂氏曰。六二之所以吉者。正以其得中道。大抵才過乎中。則是智過。○極高明而不能庸。致廣大而不能盡精微者也。易說。○雲峯胡氏曰。坎五之中。而末大。離二之中。聖人特以得中道許之。○汴水趙氏曰。六二猶日之中。故曰得中道。而其吉視他為大。○石湖俞氏曰。九三言日昃之離。六二其日中之離乎。居下卦之中。而得其中道。故比他爻為最吉。六二蓋離之主爻也。○石芝劉氏曰。下句正辭上句。此以中離。以必該事也。○來氏曰。木臣曰。二曰黃離。元吉者。以柔麗乎中而得中道。存心既善。處事自然。合宜。此皆中德為

之。故元吉也。○漢按六二明是柔麗乎中正。聖傳釋之。止曰得中道者。以經只說黃離。故亦依經釋之。

經九三日昃之離何可久也

程傳。日昃。明能久乎。明者知其然也。故求人以繼其事。退處以休其身。安常處順。何足以為凶也。○節漢上朱氏曰。日昃之先。斯須入於地。雖微附麗。何可久也。○是故君子。猶然委順。不以死生累其心。○東萊呂氏曰。象曰。何可久也。此一句。最要。為日之既昃。自然傾沒。雖千數萬計。亦不能留。此何可久也。之義。○汪氏伯倫曰。日昃之離。盛過將衰。即憂之不能使久也。○單竟計慮不得。何可久。○懼人當在。未是時。幹旋耳。到已昃地。位。只有情事。以俟一法。○決按。日昃之離。明豈能久。聖人明指盛衰循環一定之理。以示人。則宜敬而不必嗟。

周易集解增釋卷五十四

經九四突如其來如焚如死如棄如

已在言外。所謂鼓缶而歌。非謂若莊列。嵇阮之徒。逍遙物外也。只是在一日。則盡一日。本分之事。○此心不為生死動。而陶然有以自樂矣。○若大臺之役。則一味貪生畏死。所謂長戚戚也。○聖人曰。何可久。見其晚亦元。益。子欽。假年學易。亦是鼓缶而歌之義。又須融會之。

突如其來如焚如死如棄如

無所容言焚死棄也

決謂見聖傳。雖點首。句。其實解。○程傳。上。陵其君。不順所承。人惡棄。天下所不容也。○石湖俞氏曰。元。所容。謂罪大惡極。世所不容也。○汴水趙氏曰。得罪於大君。果何所容於天地間耶。○臨川吳氏曰。亂臣賊子。人人得而誅之。元。所容於天地之間。必

无幸也。○汪氏伯倫曰。焚而死。猶或有公論惜之而不
棄者。必焚而死。而棄。然後足以盡禍惡之極。而見其
不至。此朱允升曰。上通六五。以至出涕嗟。九四首逆
之罪。上通於天矣。○決按。日星之離。一定指境。說有指
心說者。非也。此又元所容。一定指不容於人。說有指自
元所容。說者。亦非也。蓋九四以剛迫君。積勢熾。如上下
俱不堪。或受誅於王法。或禍發於傍人。則焚如。死如。上
處所共。與衆棄之。則棄如矣。其人之剛暴如此。无一
味。即詩所謂。投畀豺虎。豺虎不食。投畀有北。有北不
受。此又謂。君臣名分。故周孔兩聖人。特嚴其辭。以警
世之亂臣賊子。其所以為世道人心。計者深矣。汪伯倫
將棄。如另議。最是。蓋以忠臣亦有遭焚。之禍者。若龍
比及。唐五王。明方練。景徽。諸君。是也。
唯至於棄。棄之。而後逐臣之罪定矣。

周易集解增釋卷五十四

三九

經六五。出涕沱若。戚嗟若吉。

六五之吉。離王公也。

離陸氏曰音履。程傳。六五之吉者。所履得王公之正位也。據在上之象
而明。察事理。畏懼憂虞。以持之。所以能吉也。不然。豈能
安乎。○孔疏。此釋六五吉義也。所以終得吉者。以其所
居在五。離附於王公之位。被衆所助。故得吉也。五為王
位。而王公者。此連王而言。公取其便。文以會讀也。○復
齋趙氏曰。明極致憂。深憂深故禍弱。又麗於尊位。致
吉也。○節。汴水趙氏曰。沱若嗟若。凶憂之甚也。五為君
位。而凶憂如此。聖人之所甚惡也。故因文辭之吉。揭而
釋之。曰。其云吉者。五為離之王公也。王君位。併及王公
者。斯道也。自天子達於諸侯。后王君公皆君也。○唐蔡

蔡氏曰。麗王公也。是出涕云云。以後事。即所謂吉也。不
可以本義。則知陰居尊當此一句。六五本是王公。味麗王
公也。之辭。則知諸卦之五。所謂尊位者。不必皆謂天王
凡諸侯之各君其國者。亦足以當五也。○決按。離王公
是。僅僅保守守意。若所謂僅亦守府是也。唐文宗似之。蓋
君道貴剛。六五則柔而不正也。六五二字。不可忽。蓋人
君之吉。不剛。極而至於變時應。四方風動。治焉出日
罔不率俾。皆君之吉也。今六五之吉。僅離王公之位。而
已。非能大有為也。蓋五不正而迫於二陽。位幾危。處惟
能憂懼。則危者使平。尚能麗王公之位。而得其安。所謂
吉也。孔疏。程傳。以麗王公為推原吉之意。蔡虛齋以麗
王公為出涕。云云。以後事。是麗王公即是吉字。正而也。
六五二字。則虛齋更確。

周易集解增釋卷五十四

三九

經上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。

王用出征。以正邦也。

程傳。王者用此上九之德。明照而剛斷。以察除天下之
惡。所以正治其邦國。剛居上之道也。○孔疏。釋天下之
之義。言所以出征者。除去民害。以正邦國故也。○節。雷氏
曰。王之所用。出征者。非貪殘虐。已此其所以稱王也。天下
其民也。但欲除亂。以正邦國而已。此其所以稱王也。天下
歸往。謂之王。○汴水趙氏曰。興師用武。非王者初政之
所急。不幸而敗。常干正之人。或能管動。而索國經
權。不知獨與之威。是為昏庸。儒以主失德。明之道矣。
聖人猶懼有不令之王。假文辭以誅武。故特以正邦
釋之。康王曰。張翼。六師。元壞。我高祖。寡命。是也。○節。石
湖俞氏曰。征之為言。正也。邦有不正。則不容不征。所以
正邦也。○臨川吳氏曰。邦謂侯國。征者。所以征不臣。順
之邦也。○東谷鄭氏曰。上經首乾。坤。終坎。離。下經首咸。
恒。終既濟。未濟。乾。坤。坎。離。其體也。咸。恒。既濟。未濟。其用

周易集解增釋卷五十四

也。有體必有用。此易之所以為易也。或曰：六子皆乾坤
 所生。何獨坎離相終始為用也？自乾之正位來居坤之
 中。而為坎。自坤之正位來居乾之中。而為離。蓋中爻乃
 正位。陰陽居中。有生之最先者。坎陽卦也。其體乃陰中
 之陽。故坎亦為陰。離陰卦也。其體乃陽中之陰。故離亦
 為陽。是二物者。其氣為陰陽。其數為一。二。其位為南北。
 在天則為日月。在人則為明德。為精神。四時之行。百物
 之生。○龔湖胡氏曰：案易大傳曰：日月運行。一寒一暑。
 陰陽之義配日月。懸象著明。莫大乎日月。日月之道。貞
 明者也。日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。
 寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。是謂太
 虛中萬物。何莫非易之呈露。特日月總照。真天地自然
 之象。圖書迭出。真天地自然之數。作易之原。雖肇於圖
 書。而易之為義。尤著明於日月。鄭氏厚曰：易從日從月。
 天下之理。一奇一偶盡矣。天文地理人事物類。以至性
 命之微。變化之妙。百泰損益。剛柔得失。出處語默。皆有
 易集解增釋卷五十四

周易集解增釋卷五十四

則離日坎月。厥義彰矣。鄧陽量氏曰。愚案橫渠張子。謂易乃是性與天道。其字日月為易。易之義。包天地。北。則國不止於鄆。陸二氏主此說也。○虛齋蔡氏曰。或說是正我之邦。或說是正他人之邦。大抵此以王者言。王者无外。雖正他人。其實亦其邦也。孔子於此等處。皆有殺其末流之弊意。在如云征不服。懷萬邦。皆是不利。即戎所尚。乃窮之意。明非窮兵黷武也。王用出征。非好觀兵也。列侯驕蹇。出征以正之。非好大喜功也。○漢按謀六五。在出師之初。故聖傳曰。征不服也。離上九。在養凱之日。故聖傳曰。以正邦也。○總見王者不得已而用兵之意。以正邦。又何咎之有。有嘉折首二句。即正邦之實。只以正邦也四字。包括之。辭十四字之義。林次崖謂只說道理。於文義元取非也。

周易集解增釋卷五十四

終

周易集解增釋卷五十五

朱子本義

楊李俊學楊齋張

象下傳

山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤以虛而通也

程傳澤性潤下土性受潤澤在山上而其新潤通微其
二物之氣相感通也君子觀山澤通氣之象而虛其中
以受於人夫入中虛則能受實則不能入矣虛中者无
我也中元私主則无感不通以量而容之擇合而受之
非聖人有感必通之道也○子夏易傳曰澤說來也山
止受也君子感人之來虛中以止之受其情也情之保

周易集解增釋卷五十五

治之生也失其情得治者未之有也○王註以虛受人
物乃感應○崔氏慎曰山高而澤下而升山澤通氣
感之象也○朱子語山上有澤當如伊川說水潤土燥
有受之義又曰土若不虛如何受得又曰上兌下艮兌
上觀有澤口之象兌下二陽畫有澤底之象艮上一畫
陽有土之象下二陰畫中虛便是容水之象對一陰間
咸君子以虛受人伊川注云以量而容之擇合而受之
以量莫是要着意容之否曰以量者乃是隨我量之大
小以容之便是不能不虛了○沈綸錄○鄭白雲郭氏曰惟虛
故受受故能感不能感者以不能受故也○充中虛之道
故至於无所不感元所不通然後嘉成之道聖人寂
然不動感而遂通天下之故蓋本諸此○建安邱氏曰
山以虛則能受澤心以虛則能受人又曰人之一心其
寂然不動感而遂通者虛故也○荀以私意實之則先入
者為主而感應之機窒雖有至者虛掉之而不顧矣○
象峰胡氏曰咸取无心之義以虛受人无心之感也上

周易集解增釋卷五十五

楊氏

經首乾坤自體反諸己○厚德施於人下經首咸恒虛以
施於人立則反諸己○童溪王氏曰山上有澤高而有
容之象也夫天下之物至高者莫如山至虛者莫如澤
今也至高之山上有至虛之澤則元亢高之累而有容
受之地矣此山上有澤所以為咸之象君子之觀此象
也亦宜以我之所謂高者足恃哉必也虛中无我寸
之地擴然有容不使有一毫亢高絕物之失或為我累
夫然後足以容受夫人矣夫天下之人其善不同智
有謀材者有技武者有勇而賢者有德使我不能虛中
元我操其所謂容受之地而或有亢高絕物之累焉則
彼與吾何自而相為感通也哉故曰君子以虛受人以
言惟虛則能受人不虛則不能受之故也○汴水趙氏
曰兌為澤艮為山山峻極於天者也而上有澤焉必有
虛坎以受之君子若山之何而體之耶器必虛乃可以受
物心必虛乃可以受人○心君本虛天理之所舍也萬物
會焉百行出焉不幸而物慾窒焉而虛者以實聲色貨
利實之則清心寡慾之說不能入○猜忌苛切實之則誠
信復裕之論不能容○適之藜莧充腸者雖膏粱所不嗜
也○以虛之云非即兩端而竭之空室也其膏若虛之或
德觀柔辭又辭象辭義各有攸主○易變元窮三聖之取
義未嘗執一釋象言咸感釋象言虛受唯圓機之士可
以學焉○鄭臨川吳氏曰山頂之上而有容水之澤也
澤虛容水於上以虛而能受在下山氣之蒸山虛含氣
於下以虛而能受在上澤水之潤故君子象之而以虛
心受人之諫教也○石門梁氏曰說卦云山澤通氣山
上有澤則澤能潤乎山山受澤之潤其氣之相通可知
矣○君子觀山澤之象明感通之理故虛其心以受於人
以物譬之舟惟虛故物无不載○陸惟虛故形无不睹○
子以能聞於不能以多聞於寡○樂取諸人以為善○非其
以虛而受安能若是哉○紫峯陳氏曰山上有澤澤以
潤而感乎山山以虛而受其感咸之象也君子體之則
虛其心以受人之感焉蓋心元私主有感皆通若有一

受私意自蔽則先入者為主而感應之機窒矣雖有所
 受未必其所當受而所當受者反以爲不合而不受之
 矣。○何氏楷曰六爻之中一言思三言志思何可廢而
 至於明從則非虛志何可無而未而外而隨人則非虛
 極而言之天地以虛而感物聖人以虛而感人心三才
 之道盡於是矣。○鄭玄齊泰氏曰此以接物言在人
 之感或以事感或以言感惟其虛中則人之以言感者
 有以納其言而動其是非人之以事感者吾有以承其
 事而裁其當否。○敬齋吳氏曰虛者感之貞也天地之
 常以其心普萬物而無心聖人之常以其情順萬事而
 無情者虛而已君子之學廓然大公物來順應所謂以
 虛受人也。○漢按卦辭以是感之應爲象象傳又以澤
 感山應爲象其義不同者蓋卦辭以男女言後天之旨
 也象傳以山澤言先天之旨也象傳本釋卦之西象故
 主先天說又藍田呂氏謂澤居下而山居高然山能出
 雲而致雨者山內虛而澤氣通也此與崔氏意同皆本

經初六咸其拇

咸其拇志在外也
 程傳初志之動感於四也故曰在外志雖動而感未
 如拇之動未足以進也。○虞氏仲翔曰志在外謂四也
 ○王註四屬外卦。○孔疏志在外者外謂四也與四相
 感所感在外處於初有志而已故云志在外也。○計

經六二咸其腓凶居吉

雖凶居吉順不害也

程傳二居中得正所應又中正其才本善以其在
 賁質柔而上應故戒以先動求君則凶居以自守則吉
 象復明之云非戒之不得相感唯順理則不害謂守道
 不先動也。○孔疏雖者與奪之辭若既凶矣何由得居
 而獲吉良由陰性本靜今能不躁而居順其本性則不
 有災害免凶而獲吉也。○東萊呂氏曰象復明其順不
 害者言長沮桀溺之徒乃與君相忘但不可先動使君
 得而臣和可也。蓋上下君臣之間不可隔絕而不通
 要得其求則順而從之毫釐之間不可不察。○孔疏
 石潤俞氏曰以凶言秉言在人所處何如耳。○孔疏
 虞之有通守正而不先動則亦可轉凶而爲吉也。○孔
 氏善伯曰雖凶而居則吉者蓋能順理以爲感不爲躁

水趙氏曰初不象足象趾而云拇者初之志感在於外
 故以拇象之不妄於所感者乎。○石潤俞氏曰外指四
 初與四感應以相與雖未能遽行而拇動則志之所之
 已在於四矣。○榮陽呂氏曰初以陰居下靜而志心
 感而志未應者也。○次崖林氏曰言其感雖深然其志
 已在物而感物非若方外自守之士也。○朱氏本臣曰
 咸其拇者感爲心之用而志爲感之主其感雖深而志
 已在外而感物非所以立靜虛之體也。○漢按志在外
 外字自蒙引存疑以及東旨唐義會經時講皆從說
 外物因咸卦六爻皆應故本義解經俱就本文說而不
 言應也。而註疏程傳及諸儒多指四義亦通於初曰外
 指四也。於四曰初指初也。蓋咸主於大公惟求正應便
 是私也。又咸在心所謂聖人感人心而天下和平也而
 志則心之所之初六九三九五聖傳俱以志言見志在
 外志在隨人皆志之私而不正者志末雖小猶未
 至於私而不正則以初與三動而五即不動也

動害也。居非專靜。時不妄動。而。○汪氏伯倫曰。二雖
凶而居則吉者。蓋反躁為靜。則得順應之體。靜固動
亦靜矣。何害之有。本體不害。吉孰甚焉。夫子恐人誤
認居字。未免有惡動求靜之病。故提出一順字。順是順
應之順。舊主程傳順乎理言。添出理字。則順字輕矣。要
之順應。未嘗不順理也。○石芝劉氏曰。雖凶二字。既平
起不害。點吉字。順即中正也。存疑解作順理。主程傳說
也。○止乎理曰。居行乎自然曰。順。以順釋居。見居非却
感滅應也。○決按聖傳解經。一氣。文辭居字。只作
不動解。觀本義曰。動凶靜吉。可也。聖傳以順字釋居字。
才指不妄動說。曰。順不害。見不得已而動。苟其順。亦不
害也。不害則吉矣。蓋卦既吉。又固不得却感應。而若楊
木死。灰也。

經九三。咸其股。執其隨。往吝。

周易集解增釋卷五十五

平

陽

咸其股。亦不處也。志在隨人。所執下也。

言亦者。因前二爻皆欲動而云也。○決按處字。雖即六二

初二兩爻。朱子恐人誤解。亦。○決按處字。雖即六二

字。以為承承六二。故特釋之。二爻陰躁。其動也宜。九三

陽剛。就本爻說。居止之極。統四卦說。宜靜而動。可吝之

甚也。○決按通節。提是形容一各。○決按處字。雖即六二

程傳云。亦者。蓋承辭本不與易相比。自作一處。故諸之

之象辭。意有相續者。此言亦者。承上之辭。也。上云咸其

相志在外也。雖凶居言順不害也。咸其股。亦不處也。前

二陰之。皆有感而動。三雖陽之。亦然。故云亦不處也。不

處。謂動也。有剛陽之質。而不能自主。志反在於隨人。是

所操執者。早下之甚也。○聖學胡氏曰。彼不處而我亦

不處。不能自主。而日寬乎。汗下者也。○節沈氏守約曰。
初二陰爻。感陽而動。三以陽剛為良之主。宜能自止。今
亦復然。故曰亦不處也。○秋山王氏曰。亦云者。承上文
辭言。前二陰感於陽而動。今三陽剛。亦感於陰而不能
自止。故曰亦不處也。且志在下。隨是所執者。下也。宜其
吝。○節石潤俞氏曰。夫九三。以剛陽之。為內卦之主。
二陰乃隨我者也。我當以主自居。宜宜隨人。今其志如
此。則其所執。早下矣。○決按聖傳雖不點吝字。却通節
釋吝字。意故本義於末句點出吝字。蓋謂下二爻俱陰
柔。故躁動不處。今九三在本爻則陽剛。於內卦則居止
極。乃亦不處。耶。執字本好字。眼曰。執中曰。執守。聖賢何
嘗不貴執。今九三志在隨人。而亦堅執。則所執太覺卑
下矣。及一亦字。一下字。其可羞言自見。故
蔡虛齋曰。亦不處。怪之也。所執下。鄙之也。

經九四。貞吉悔亡。憧憧往來。朋從爾思。

周易集解增釋卷五十五

亦

陰

貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

感害。言不正而感。則有害也。○決按害。謂害於感之義也。

然下句以釋上句。蓋害則悔而不吉。至憧憧往來。則感

不正而有害矣。此時則未也。以貞而感。則光大矣。今則

憧憧往來。所感不正。而所。○決按處字。雖即六二

從者。僅私朋。則未光大也。○決按處字。雖即六二

程傳貞則吉而悔亡。未為私感所害也。係私感。則害於

感矣。憧憧往來。以私心相感。感之道狹矣。故云未光大

也。○節童溪王氏曰。夫係於私感。則感道之為害。於貞

既言。於悔既亡。則未為感道之害也。夫苟憧憧。或往

或來。以有思之私心而感物。則所感也狹。故曰憧憧往

來。未光大也。○節汴水趙氏曰。感以正。感之吉也。感以

不正。感之害也。四能正。則是未感於私。而獲福矣。其以

周易集解增釋卷五十五

九五。咸其脢。无悔。

咸其脢。志末也。

志末。謂不能感物。

程傳戒使背其心而或晦者為其存心淺末徐二而說上感於私欲也。孔氏志末也者末猶淺也。感以心為深遇心則謂之淺不矣。○東萊曰此九五成其臨大抵為學最要識向背若任私心而行私心所喜則感不

周易集解增釋卷五十五

度也。蓋九五。是許由巢父沮溺丈人一流。亦是有定志而成其品者。故亦以志言。但証之惑人心而天下和平之志。則是志中之最末者耳。蓋聖賢之志。大小不同。或志在兵農。或志在禮樂。或志在為邦。或志在為東周。易天下。要皆志與斯人為徒。何嘗絕物。如胸之一元所感者耶。

經上六。咸其輔頰舌。

咸其輔頰舌。滕口說也。

滕陸氏曰徒登反達也說陸氏曰如字徐音脫又始銳父

滕騰通用。

程傳。唯至誠為能感人。乃以柔說騰揚於口舌言說。豈能感於人乎。○王註。輔頰舌者。所以為語之具也。咸其

輔頰舌則勝口說也。德性往來猶未光大。況在勝口薄。可知也。○節童漢王氏曰。夫上六感之極也。居感之極。莫以兌之口舌。為柔媚。曰輔頰口。頰曰舌。三者俱舉。以言。无所不用其媚也。夫以心思感人所感已極。勝口說以求感。其能感人乎。此感道之害也。○梅邊熊氏曰。上六正當兌上。故有輔頰舌勝口說之象。勝口說者。以信感人。而人不從。是徒多言也。○上以陰居說之終。感之極。不能以誠動物。而徒勝口說。以感人。則凶咎可知矣。勝口說。是直解成其輔頰舌。以勝字貼成字。以口說貼輔頰舌。總是極形容其繁言元實耳。

雷風恒君子以立不易方

程傳。君子觀雷風相與成恒之象。以當久其德。自立於大中常久之道。不變易其方。所以立身。○孔疏。若立身。得其恒久之道。故不改易其方。方猶道也。○三衛劉氏曰。恒立人之道。曰仁與義。不改仁義之道。○藍田呂氏曰。恒

周易集解增釋卷五十五

居常而可久也。通於衆處於元。守正而不變其道。乃可久也。非常之道。可暫而不可久者也。若夫遠而天下。久而萬世。无所往而不利。惟常道為然。雷風雖若非常。以動之。風以散之。有天地以來。其用未嘗易。君子所立。其所以相與則恒。觀其所恒。則天地萬物之情。亦一雷道也。君子則立不可易。易則不可常矣。是以顏子拳拳服膺而弗失之也。易說。○建安邱氏曰。巽入也。而在內。震出也。而在外。二物各居其位。則謂之恒。故君子體之。而立不易方。若雷入而從風。風出而從雷。二物易位而相從。則謂之益矣。故君子體之。亦有遷改之義。此恒益之所以不同也。○雲峯胡氏曰。雷風雖變。而有不變者。存。體雷風之變者。為我之不變者。善體雷風者也。○東谷鄭氏曰。雷以動之。風以散之。雷風非常物也。以非常之物而繫於常。又曰。君子立不易方。此道者。常與變而已。君子先立乎其常。然後能盡其變。其常之不立而

周易集解增釋卷五十五

之節。所以久而不變也。○次產林氏曰。方者道之所在也。立而不變。則居廣居。立正位。行大道。富貴不能淫。貧賤不能移。威武不能屈。造次必於是。顛沛必於是。所謂久於其道也。以成德言。不是方用功。此是以人當天處。○雷風交相為用。不易之理。恒之象也。君子思倫常。以至於日用。莫不各有當然之則。所謂方也。人或知之。而不能立。或立之。而不能久。君子知此。至守之。定之。為能立於斯道之中。而不為事物所撓奪。斯所謂方也。一德者。方。蓋非僅立之為恒。乃不易方之為恒也。此即所謂久於其道也。○折中。說此象者。用烈風雷雨弗逮。說震象者。用迅雷風烈。必變皆非也。雷風者。天地之變。而不失其常也。立不易方者。君子之歷萬變。而不失其常也。消雷者。天地震動之氣也。忍懼脩省者。君子震動之心也。經初六。浚恒。貞凶。无攸利。

浚恆之凶始求深也

程傳居恆之始而求望於上之深是知常而不知度勢之甚也所以凶陰暗不得恆之宜也。節白雲郭氏曰。進退有道而後可久在恆之初浚而求深非其道也。求之豈理也哉。秋山王氏曰。可恆之道以久而成始而求深是施諸己則欲速不達施諸人則責之太遽者也。故凶。○浚按蔡虛齋謂本義意全象傳只是太遽者初二字之意是矣而不知聖人下一字只着重在經之初六之初字也。蓋應既是有不測不浚恆者如屈子之放逐而不忘君綠衣白華之見棄而不忘夫是也。浚恆之所以凶者以其初而即求之深也。士方始進何必為痛哭之辭。士方議婚何遽期占鳳之吉。始求深三字字字有味而尤重在始字。蓋陰之於陽求已出於不得已而況求之深且始而即求之深乎。蓋初六之成

周易集解增釋卷五十五

最重在自己之在初而浚恆也。至於應之之機中二爻之陽皆在境遇之事而非己之過矣。故特舉重者釋之。欲人之反觀而自悟也。假如己為世臣或貴戚君雖剛復自用臣即阻撓排擠在己僻倦倦不忘亦有何過聖人亦必不係以山无攸利以阻人忠愛之志矣。故周公之意必待我夫子達之而理始完。

經九二悔亡

九二悔亡能久中也

程傳所以得悔亡者由其能恆久於中。人能恆久於中豈止亡其悔德之善也。○丹陽都氏曰。於卦為恆而以剛居中能大中之象也。雖位不稱德而六五應之悔亡之象也。○漢上朱氏曰。動而無悔久處而不厭者其惟中乎。恆大之道也。九二動而正其悔亡以正守中能大中也。能大中則能恆。○雲峯胡氏曰。九二提出能大

中三字者。又中故不久。皆可見也。○紫巖張氏曰。蓋大中正剛健者莫能為之。且中則無所往而不善。曰公曰正曰忠曰仁曰誠。凡天下所善者。皆自中而生。伊尹一德終始惟一夫中之功也。其用顯不大哉。○汴水趙氏曰。始有悔而終可亡者。以九之陽能大於二之中也。若四則有非位之譏。○秋山王氏曰。中庸其至矣乎。民鮮能大矣。能大於中。恆之善者也。尚何悔之有。○石澗俞氏曰。九二以位言。九二處非其位。不能元悔。所以悔亡者。位雖不正。然居下卦之中。而能久於其道。何悔之有。○道者中。中者庸。云人皆曰予知。擇乎中庸。而不能期月守也。蓋中非難能。久於中為難能。而九二能之。則其悔亡也宜矣。○石芝劉氏曰。正者。或未必皆中。中則元悔不及。得當却好。正不待言矣。所謂中重於正也。按存疑久字從卦上來。○浚謂久字固從卦恆字上來。而能字則從本爻九字上來也。故聖傳顯明九二兩字。中是二。能是九。能久中。則以此九二為恆卦中之九二也。惟剛

周易集解增釋卷五十五

陽有守。故能久。中必能大中。事即有錯。必能改。而從正矣。悔之所以亡也。若是陰柔。則必不能矣。須知九二兩字俱重。二只作中之理看。而九則其人之作用也。

經九三不恆其德或承之羞貞吝

不恆其德无所容也

程傳人既無恆。何所容處。當處之地。既不能恆。處非其據。豈能恆哉。是不恆之人。无所容處其身也。○孔疏。元所容者。謂不恆之人。所往之處。皆不細之。故无所容也。○節白雲郭氏曰。孔子曰。人而無恆。不可以作巫醫。蓋言不能容身於巫醫之職。事君治民之職乎。故曰元所容也。易說。○東萊呂氏曰。象曰元所容也。學者於此一句。要着可以容身之地。而不忘。將何所復容其身。九居三。本自有容。性其不常。故雖一身亦元容。是合可

容之地。而反至无容之地也。大抵常之道。在乎中正。而
已。九二。本非正。而居中。所以難悔。而亡。九三。雖居得正。
乃舍是。而從非。舍正而從邪。故曰。元所容也。二。又謂泰
之邦行矣。言不忠信。行不篤敬。雖州里行乎哉。三。之不
恒其德。則親戚不親。朋友不友。人將去之。則人而元恒。
州里行乎哉。其曰。无容也。深紉之。則人而元恒。
果何所利也哉。○秋山王氏曰。人而元恒。則進退无所
據矣。尚何所容其身哉。○漢按聖傳。恒九三。與九
四。同日。无容也。而釋法則異。離九四。明首句。而曰
无容。是推原焚死棄之故。此曰。无容。是比經承差
而各更深一層。謂不恒其德。何止差。各士論不容。國人
皆賤。元一處可容其身。其必矣。如呂布。殺劉。字之
屬。皆是不恒其德者。或則殺身。或則取家。非无容之
故耶。是以聖戒无恒。而曰。不可以作。又无所
容。指士君子公卿大夫。說。趙汴。永策。則人。非也。

周易集解增釋卷五十五

十三

經九四。田无禽。

久非其位。安得禽也。

程傳。處非其位。雖久何所得乎。以田為喻。故云。安得禽
也。○孔疏。有恒而失位。是久非其位。田獵而无所獲。是
安得禽也。○童溪王氏曰。四處動靜之道。不得如九二
之中。則其所久。非所久也。安得而有所功耶。故曰。田无禽。
夫其所久也。而得得中。之位。則於久。為有功。其久也。
而非得中。之位。則於久。為無功。由是言之。以常為常。不
若以中為常也。其旨明矣。○東谷鄭氏曰。二四二爻。不
言恒。而言久。豈我之剛。而用之以柔。皆變常也。雖變
變而得中。是亦可久之道也。二爻於中。故悔亡。四爻
中。久非其位。非其位而為動之主。動而不無所獲也。不
故曰。田无禽。○節厚齋馮氏曰。位不當。與九二爻同。而
休咎異者。中不中之辨也。○平齋項氏曰。九三。剛躁而

不常。九四。以不正為恒。不常者。固无所容。常而非
其道者。亦无所得。故曰。恒亨。元亨利貞者。久於其道也。
○汴水趙氏曰。居而當位。雖暫可以得禽。苟非其位。雖
久。亦無益。○四曰。田无禽者。言其久。田於无禽之地。決然
不得禽也。凡久非其道。雖久。无功。亦猶是也。○漢按經
文。田无禽。謂田於无禽之地。故傳久。非其位。句。是正貼
田无禽。安得禽也。猶曰。田本欲得禽也。今乃田於无禽
之地。安得禽也。因經以无禽取象。故亦曰。禽。其實聖人
之意。謂人所居非其地。所遇非其時。皆
田无禽也。即欲成事。功亦安得成乎。

經六五。恒其德貞。婦人吉。夫子凶。

婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。

程傳。如五之從二。在婦人則為正。而吉。婦人以從
以順為德。當終守於從一。夫子則以義制者也。從婦人

周易集解增釋卷五十五

十四

之道。則為凶也。○趙齋徐氏曰。以順為正者。妻婦之道。
婦人當一於從。而守其終。則吉。若夫子則制義者也。從
婦之道。則為凶矣。○平齋項氏曰。六五柔辭。蓋互文以
婦。讀也。若順言之。則婦人從一而終。故以柔貞為吉。夫
子制令為義。故以從婦為凶也。○節厚齋馮氏曰。男下
女。為夫婦。則成卦。足以盡之。何為兼恒卦並言。蓋以男
下女。不遇。暫得於初。終則夫實可久之道。故吾孔聖國
人。夫子。言凶之文。而發制義之訓。始而男下於女。所以
致其感。否則情既終。而夫剛燥柔。所以制其義。否則道
悖。感之時。固不得。不示以下女之說。然夏深恩遠。則又
汲汲乎正夫婦之義。必合二卦。而後夫婦之道始全。不
容獨以咸為夫婦也。○楊氏文源曰。爻辭只曰。婦人吉。
象傳又添一貞字。明恒其德。貞為婦人之吉也。○汪氏
伯倫曰。從婦是隨。婦人之為。以順從為事。非從人。也。
○義者。隨時變化之用。則義者。義之所。在。確然自為。衡則
○漢按聖人無貞字。在婦人吉。句之中。便是將貞字。併

雜在下二句中釋也。婦人以從一而終為貞，故以恒其德為吉。若夫子則以義制事者也，合於義則從，不合於義則不從。苟亦恒其從人之德，是以夫子而從婦人之道，則必至委靡廢弛，有家則害于而家，有國則凶于而國矣。又從一時講，謂只是從夫一字，只當夫字看。蒙引解作一人從一而終，即不再嫁之意。蒙引又按此之聖傳，於夫婦之分，割得最清，義有可否。在夫子聽言之道，有從有不從。若婦人則總以從夫為貞，不必論義也。夫子之言是，固當從。夫子之言未是，亦須從。故女憲曰：婦如影響，夫焉不實？豈得此難司？以致家禍。然此亦論常理，當如此耳。若到大變時，如不肯之夫，逼妻為娼之類，則又不在此例。但到此地，合一從之於無兩條路矣。則仍

經上六振恆凶

振恆在上大元功也

程氏居上之道，必有恒德，乃能有功。居上而不恒，其凶甚矣。又言其不能有所成立，故曰大元功也。○孔疏：大元功者，居上而以振動為恒，无施而得，故曰大元功也。○臨川王氏曰：終乎動，以動為恒者也。以動為恒，而在物上，其害大矣。○東萊呂氏曰：大振立天下之功，必修之膠園，然後能成。若振動躁擾，暫作易輟，安能成功？故曰大元功也。易說：○平巷項氏曰：師六三恒上六皆以大元功解凶字，言敗績也。○汴水趙氏曰：以重卦則上六以經卦則動極振厲以求功，有時而然，則可。今大元功者，其為元功大矣。○秋山王氏曰：此所謂天下本元功，庸人自擾之，其好功生事之過乎？故聖人折之曰：大元功言振動於守恒之道，決无所成也。○節石淵俞氏曰：在上以位言，居上之道，持重可也。今以陰柔居上，而輕躁如此，是以大敗其

周易集解增釋卷五十五

十五

楊齋

事而无功也。○虞翻蔡氏曰：在上二字，正謂其處恒之極，極則變矣。故曰恒極則不常也。所以求傳特露出在上二字，以見此爻之所以為振恒處，如牽復在中元吉，在上之類，其意皆然。不必兼震終過動說。○洪謂人之所以好動者，其私心亦欲建功，故聖人探其心而決之曰：如此振恒，不但无功，而且大元功也。事且敗而禍已伏，何功之有？王介甫解聖傳甚明，惜乎行自恃之紛紜，新法敗壞宋室，以訖於亡。此正所謂大元功而凶者。又按聖人於初上兩爻，皆是指出，出一項最重者，釋之初六本義，象居下在初，四震體陽性，又為二三所陽，其四終止，摘居上初意釋之。上六本義，象恒極震終止，摘居上初意釋之。

天下有山遯君子以遠小人，不惡而嚴

遠陸象山反俞石淵曰：遠去聲，惡入聲。

周易集解增釋卷五十五

十六

楊齋

夫體无窮，山高有限，遯之象也。

相遠便是遯之義，與夫體无窮，山高有限，遯之象也。名隱遯之義，稍異。天山兩象，天昭君嚴者，君子自守之常，而小人自不能近。聖人因遯象而曰：遠小人，不惡而嚴，則嚴字自當指待小人說。如孟子於王戰不與言，行事之類，朱子恐人誤解為君子專為小人而特為嚴之貌，則便近色。故曰：君子自守之常，是正衣冠，尊瞻視，非專為小人設也。須知六十四卦象，皆君子所當兼，但那一項與那一卦合，便指出以示人。故二陽四陰為臨，君子道長也，則以教思无窮，容保民无疆。二陰四陽為遯，君子道消也，則以遠小人，不惡而嚴。須知遯小人，不惡而嚴之君子，即民无疆之君子也。程傳：天下有山，山下起而乃止。天上進而相遠，是遯之象也。君子觀其象，以遯遠乎小人。遯小人之道，若以

遯尾之厲不往何災也

何陸氏曰音河

程傳見幾先遯固為善也。遯而為尾危之道也。往既有危。不若往而晦藏。可免於災。虞危故也。古人處險下。隱亂世而不去者多矣。○節白雲郭氏曰。勿用有攸往。者言處遯尾之道。雖危而災猶可避也。蓋往之義在能止而不往。則何災之有。故止而不退則為厲。止而不往則無災矣。○秋山王氏曰。君子處遯如上九。知幾而最先者善也。遯而居後。危之道也。然處早易。臨而不往。則亦何災之有。○虞翻氏曰。敬慎不敗也。亦是此例。○決崖林氏曰。不往何災。辭勿用有攸往。亦是喚醒人之辭。○決按聖傳合之。辭二句。一併納入屬字中。解之以災字易屬字。其警人急遯意益切矣。不曰元災而曰何災者。見災之項頭甚多也。蓋當遯之時。羣小

周易集解增釋卷五十五

十九

盈廷君心盡感。政事乖張。表先竊號。苟不早遯。或禍若之怒而罹刑。或同列排擠而得禍。或任難險阻。盤錯節之事而擢難。若漢朝黨錮。唐室清流。皆往而受災者也。若不往。則置理亂於不問。止種災禍。何者能及於我之身乎。○反觀之。往則災之及我身者多矣。此聖人嘆繫為人處。時講用一析辭。甚醒曰。遯之厲。不知早遯之故耳。使早遯而不往。則何災之有。分明同已仕者之厲。而警戒未仕者之輕往也。

經六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。

執用黃牛。固志也。

程傳上下以中順之道相團結。其心志甚堅。如執之以牛革也。○漢上朱氏曰。六二知其不可以處。而比初。又不可往。而從五。乃堅固以執其志。如執用黃牛之革。則初莫之止。五莫之勝。雖乎不可從。孰能奪其所守哉。故

經九三。係遯。有疾厲。畜臣妾吉。

係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

周易集解增釋卷五十五

二十

德陸氏曰。蒲拜反。鄭云。困也。荀作。備。晁氏曰。案。備。古文。憊。字。程傳。遯而有係。累。必以困憊致危。其有疾乃憊也。蓋力亦不足矣。以此。雖愛之心。畜養臣妾。則吉。豈可以當大事乎。○孔疏。不可大事者。釋此係遯之人。以畜臣妾吉。明其不可為大事也。○白雲郭氏曰。畜臣妾吉者。是道也。施之於家。則可。施之於天下。則不可。若是者。君子謂之。係。其可大事乎。易說。○秋山王氏曰。遯而有係。以所累致困。蓋。雖比之私。止可以畜臣妾。不可以當大事也。○臨川吳氏曰。係於陰。而不能去。猶不去其疾。而至於。係。所以為厲。係。係。陰。柔。所以為疾。畜臣妾之私。思不可為之大事也。○虞翻氏曰。係。只是困憊。義亦不必。說到。表。敗。處。貼。疾。義。不。貼。厲。字。自。有。易。中。凡。例。不。可。獨。挽。以。就。疾。字。也。疾。則。厲。矣。不。待。言。○汪氏伯倫曰。係。遯之厲。非小人能危君子。以君子雖於此。既名節既。志氣不。振。若不。遯。困頓者。然。有疾而憊也。所以。墮小。

人之術而屬。富臣要吉者。係戀之情。僅可施之此耳。若
避之時。大節攸關。豈可以富臣安者處之。○決謂君子
小人同朝。小人始猶伏君子以係人望。至係避之久。名
節已敗。小人遂中傷之矣。故又辭屬在疾後。聖傳即以
疾釋屬。見屬由於已係避之疾也。懣也者。
病也。疾之甚也。增一懣字。使比經深一層。

經九四。好遯。君子吉。小人否。

君子好遯。小人否也。

程傳。君子雖有好而能遯。不失於義。小人則不能勝其
私意。而至於不善也。○侯氏曰。君子剛。故能捨之。小
人係戀。必不能也。○石澗俞氏曰。又辭云。好遯。君子吉。
小人否。謂君子則吉。小人則不吉也。又傳云。君子好遯。
小人否也。而不及吉字。蓋謂惟君子為能好遯。小人則
不能好遯也。雖不及吉字。然既好遯。則遯而亨。其吉不

周易集解增釋卷五十五

廿

假言也。○秋山王氏曰。言捨其所好而遯。惟見義明用
心剛之君子能之。故小人否也。○君子重名義。小人係
私情。品固相懸。九四之占。在君子遇之。必能剛斷而純
所好以遯。若小人則必係戀而不能遯也。君子小人宜
作一頓。如君子而時中。小人而無忌憚也。一般。理便明
。決按程子辭。經傳中否字。皆曰不善。不若本義作不
能解。與君子對針。謂君子
能而小人不能。文義更穩。

經九五。嘉遯。貞吉。

嘉遯貞吉。以正志也。

程傳。志正則動必由正。所以為遯之嘉也。居中得正。而
應中正。是其志正也。所以為吉。人之遯也。止也。唯在正
其志而已矣。○節張子曰。五居正處中。能正其志。故履
貞吉。易說。○龜山楊氏曰。剛當位而應。能與時行也。故履

必嘉遯。然遯之時。不可以有為也。故其貞吉。正其志而
已。易說。○東萊呂氏曰。正之一字。須當詳看。常人多言
求進。謂理會却正。若退避。則雖有不正。亦不害。殊不知
大抵人臣之進。固不可不正。雖亦不可不正。貪位慕祿
而不知退。固是不正之行。若輕世絕物。而至於退。亦非
正矣。是之毫釐。誤以千里。凡有一毫之不正。皆不正也。
故曰。以正志也。正字。須要看定。易說。○雲峯胡氏曰。
二以陰應陽。其志當正。五以陽從陰。其志當正。○汴水

趙氏曰。志正而後事正。正志云者。正其致吉之源也。
泉峯龔氏曰。九五剛陽中正。不係於陰。能正其在己之
志。以遯為美。而樂之。此其所以為嘉而吉也。○節石澗
俞氏曰。君子進以禮。退以義。仁固不可以不為。然亦不
可以不正。九五之遯。所以為嘉。以其能正其志。而不
為田耶也。○臨川吳氏曰。以正志事為志。而无私情也。
○五曰嘉遯。貞吉者。由五陽剛中正。能守其志。而不苟
容。得正而吉也。否則不有所係。則有所好。而不能遯矣。

周易集解增釋卷五十五

廿

惕齋

按此則以正志也。句是推原之辭。謂五之嘉遯。貞吉者
以其能正志故也。志正則所為俱正。即遯亦正矣。以字
非著力字眼。須知二之同志。五之正志。皆就
現成說。蓋一則剛陽中正。一則柔順中正也。

經上九。肥遯。无不利。

肥遯无不利。无所疑也。

程傳。其遯之速。无所疑滯也。蓋在外則已遠。无應則无
累。故為剛決无疑也。○侯氏曰。行果曰最。最外極。無應於
內。心元疑。應起世遠。樂安時。元問。故肥遯无不利。○雲
峯胡氏曰。三有所係。則處上元所疑。故肥。○節東谷鄭
氏曰。上於二陰。元所係。應起於其外者。進退在代。故
曰肥。肥遯者。綽綽然而有餘裕。元所疑滯也。○李
氏曰。无所疑也。此及升之九三。並言之。此決於退。彼決
於進。時之宜耳。○平菴項氏曰。坤六二。无不利。文曰。

周易集解增釋卷五十五

雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。

自勝者強。強。淡按。自勝。非禮弗履也。則君子之大壯也。

程傳。雷震於天上。大而壯也。君子觀大壯之象。以行其壯。君子之大壯者。莫若克己復禮。古人云。自勝之謂強。中庸於和而不流。中立而不倚。皆曰強哉矯。赴湯火。蹈白刃。武夫之勇可能也。至於克己復禮。則非君子之大壯不可能也。故云君子以非禮弗履。子夏傳。雷在天。上陽氣大行。君子得其道也。非禮弗履。源其壯也。王

周易集解增釋卷五十五

註剛以動也。壯而違禮則凶。凶則失壯也。故君子以
 大壯而順理也。○孔疏震當為感動。乾天主剛健。當在
 天上。是剛以動。所以為大壯。○威極之時。好生驕溢。故
 於大壯。難以非禮弗履也。○張子曰。克己反獲壯。莫善
 焉。故易於大壯之用見之。○朱子語。問雷在天上。大壯
 君子以非禮弗履。伊川云云。是否。曰。是。君子之自治。須
 是如雷在天上。恁地威嚴猛烈。方得。若半上落下。不如
 此猛烈果決。濟得甚事。此關頭。或問大壯卦。雷在天
 上。大壯。君子以非禮弗履。伊川以為自勝者為強。非君
 子之大壯。不可能也。又引中庸所說。強哉矯。以為證。其
 義是如此否。先生曰。固是。雷在天上。是其生威嚴人之
 克己。能如雷在天上。則威嚴果決。以去其惡。而必為於
 善。若落上落下。則不濟事。何以為君子。須是如雷在天
 上方能克己。去非禮。○呂輝錄。○藍田呂氏曰。雷在天上。則
 天下震驚。體大而勢盛也。禮所以正心脩身。非禮弗履。
 則威嚴行而天下服。○龜山楊氏曰。君子之壯。壯於禮。

周易集解增釋卷五十五

而已。行有不慎於心。則餒矣。尚能壯乎哉。易說。○白雲
 郭氏曰。天下雷行為无妄。當在天上為大壯。无妄之動
 以天。則天德及物之時。故叢言茂對時育萬物。大壯先
 天而後動。在人則盡心知性。則知天之時。期不失中庸
 所謂天命之謂性者。故象以非禮弗履為言也。且壯者
 君子所以勝己。而小人所以勝人。孔子告顏淵以克己
 復禮。勝己之道也。既勝己之私。則无違而非天矣。是為
 壯之大者也。小人不知勝己。至於窮人欲而滅天理。何
 大之有。是以九三祗以用壯言之。然下六之弗履。以
 成己。然後有元妄之有物。以成物。二者之道。相為終始。
 亦猶中庸言天命之謂性。率性之謂道。而後曰脩道之
 謂教。蓋性與道成己也。而教所以成物也。易說。○東萊
 呂氏曰。天下至難克者莫如己。大抵外物雖至堅。然有
 力者能克之。惟己之私慾。雖育育之。要之猶難。當在
 天上。大壯。臂既高且大。自常人處之。必以此壯。平四夷
 伐鬼。方惟君子於此。則用以克己。故非禮弗履。乃為真

周易集解增釋卷五十五

廿五

壯。蓋務自勝者。乃壯之大也。勝人。非聖人之所謂壯也。能於一身上下工夫。最為壯也。易說。馮氏去非曰。天上而軍下。所以為禮。天下而軍上。宜其戒非禮也。方塘徐氏曰。禮。天秩。乾象。震為足。履屬震象。○爪山。潘氏曰。乾下震上。順乎天而動也。順天而動。動而不正。一毫。不正。則非天象。是以非禮。非履也。乾下震上。為大壯。乾上震下。為无妄。皆天理也。非人為也。○泉峯韓氏曰。禮。天理也。乾象。履動而行也。震象。雷在天上。以天而動。非禮。非履。順理而行也。○雪岑胡氏曰。得人之者。血氣之強。自勝者。義理之強也。○節紫巖張氏曰。雷震於天。仁德以大。君子克己復禮。天下歸仁。當時仰治。後世化德。為壯。執大。竟舜禹湯文武得之於上。周公孔子得之於下。○泮水趙氏曰。震為雷。乾為天。上震下乾。故有雷在天上之象。澤中地中。潛伏之雷也。出地山下。澤上山。上之初出之雷也。不可以言壯。天下而合於風雲雨雷。中天之雷也。可以言壯。而末大。今在天之上。乃可以言大壯。

雷在天上。非所宜履。猶壯者之行。易越禮。故聖人戒之以非禮。非履。○平菴項氏曰。雷在天上。行於天而下行於人。動於剛健而不動於柔順。此其所以為天下之至壯也。君子所以養其剛大者。亦曰非禮。非履而已。內知非禮。屬乾。外能非履。屬震。知行如此。非至壯者其孰能之。○秋山王氏曰。天下雷行。為无妄。雷在天上。為大壯。无妄。震下乾上。其動皆天。大壯。乾下震上。以天而動。故无妄之象曰。先王以對時育物。所謂誠者。天之道也。聖人之事也。大壯之象曰。君子以非禮。非履。所謂誠者。天之道也。聖人之道。賢者之事也。非禮。非履者。必以天而動也。以天而動。則所行一出於正大。君子之壯也。○石澗俞氏曰。雷在地中。則陽氣潛藏。出地。則陽氣奮發。在天上。則陽氣甚盛。是大壯之象也。大壯。二陽。二陰。在乾。二陽。二陰。在震。故非禮。非履。必以其時。非其時。則不發。君子之舉動。必由乎禮。故非禮。非履。禮者。天理之節文。取乾天之象。履者。足之動。取震足之象。或曰。乾為首。震為足。以足加於首。是之動。取震足之象。或曰。乾為首。震為足。以足加於首。

周易集解增釋卷五十五

廿六

此非禮之甚者也。冠雖敝。猶不可加以履。何況乎首。而可加之。以足乎。聖人以震在乾上。足元加首之理。故特曰。非禮。非履。漢上張氏曰。雷在天上。非以履而履。故史墨謂雷乘乾。為臣弑之象。君子以是動心。以正非禮。非履也。○石門梁氏曰。雷在天上。其威嚴果決。至為可畏。大壯之君子。所以勝私復禮。氣亦如雷之果決。故能決去非禮之事。而所踐履者。皆天理也。若自治不勇。而優柔牽制。則義理之心。不為私欲所勝者。鮮矣。○雷本威嚴。而在天上。聲勢愈加赫烈。大壯象也。君子以克己之學。為大壯。內之己私。外之物欲。皆非禮也。於焉明以察之。健以決之。凡視聽言動。之非禮者。皆絕之。而弗踐履焉。則志氣清明。而浩然之氣常存。君子之壯。孰大於是。○泮水程氏傳。以克己復禮。解非禮。非履。似單指大賢以下。諸儒多從之。唯張紫巖說。到克己與否。說文。武周公孔子。則大聖人亦在內也。蓋聖人不曰勿履。而曰非履。則是自然能非履者。故顏子之克己復禮。曾子之自反。而離孟子之集義養氣。固是非禮。非履。極而至克己之廣運。舜之實清。文武之解。熙敬勝。皆是非禮。非履也。故本義。但曰自勝者。則微上。微下。皆有自勝處。但聖人則自然自勝。賢人則用力以自勝。若小註。則不遇因門人舉程傳為問。故只據程傳釋之。

經初九。壯于趾。征凶。有孚。

壯于趾。其孚窮也。

言必困窮。漢謂以必字解孚字。以困字解窮字。蓋易中。也。謂陽之極也。坤上六。傳曰。其道窮也。謂陰之極也。此。窮字。則解作困窮者。因上凶字。生來。蓋初九之壯。於進。者。不過意於奮貴功名。而欲其通達耳。聖人以窮字。代凶字。所以折其妄。想其亦悟而不壯於進矣乎。

經九二貞吉。

九二貞吉。以中也。

程傳所以貞正而吉者以其得中道也。中則不失正。況陽剛而乾體乎。孔疏以其居中履謀行不違禮故得正而吉也。石澗俞氏曰九二以位言以九居二在他卦皆為不當位在大壯則吉者以剛居柔而

周易集解增釋卷五十五

女

又能以中道自守也。○秀巖李氏曰。文辭言九二。則吉者三。而此言以中。辭言得中道。未濟言中以行正。大意相類。但各叶韻耳。○臨川吳氏曰。中則无過。不恃其壯而猛進也。○漢按傳提九二二字。便見因中得正意也。○一九二二字。當拆開讀。謂以九居二。不正也。乃經則曰。剪而與之以吉者。則以其處之得中。故能返於正而吉也。蓋中主於心。而宰乎事。心无過不及。則事亦无過舉。此所以剪而吉也。以字是推原之義。有解作用字者。非也。

小人用壯。君子罔也。

小人以壯敗。君子以罔困。按敗字困字。即指經文貞厲以下三句。聖傳以經止增

君子之故也。君子不言用者。盖用出於有心。君子之
周不遇任性而行。不及檢防耳。非有心也。若蜀漢之費
禪。關張皆君子之不及檢

程偉。在小人則為用其強壯之力。在君子則為用其剛志。惟悔亡二字。而象曰能大中也。大壯九二。惟貞吉二字。而象曰以中。意正相似。當剛壯之時。以剛居柔。則為中。初九。以剛居剛。非中也。故小人以此敗。君子以此剛。○秋山王氏曰。言小人也。故小人以此敗。君子以此剛。○秋山王氏曰。言小人用此。必以壯取。敗君子用此。必以剛取。困也。○鄧石渠俞氏曰。孔子恐後世疑爻辭有兩用字。以為小人之用與君子同。故特去其一。○汪氏伯倫曰。只以慨歎聲醒君子。焦云。減一用字。增一也字。意已躍然。○決按壯與同。固同在壯一路。聖人去一用字。便見一有心。心失。雖同處大壯之時。迹相近而心實相反也。須玩味。

周易集解增釋卷五十五

廿八

聖人言之辭。以領悟聖人言外之意。見小人固不可用壯。而君子尤不可用罔也。

經九四。貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

藩决不羸。尚往也。

程傳剛陽之長必至於極四雖已盛然其往未止也以至盛之陽用壯而進故莫有當之藩決開而不羸因其力也尚往其進不已也○節齋蔡氏曰尚往者前无因阻可以上進也故曰尚往○秋山王氏曰尚往者陽剛君子之道可以往進而莫有阻之者矣○石澗俞氏曰尚與上同尚往謂前无阻碍可以進而上也○石芝劉氏曰不申下句者兩象一意故也○汪氏伯倫曰藩決不羸由不極其剛而以貞進則人心无忤事勢不拂羸枉不得而阻抑之所以尚往○朱氏本臣曰藩決不羸者蓋恃其剛以競進其進必折惟不極其剛而一以貞

經六五喪羊于易无悔

喪羊于易。位不當也。

程傳。所以必用柔和。以陰柔居尊位。故也。若以陽剛中正得尊位。則下无壯矣。以六五居不當也。故設畏羊于易之義。然大率治壯不可用剛。天君臣上下之勢。不相侔也。苟君之權足以制乎下。則雖有強壯踰庵之人。

周易集解增釋卷五十五

廿九
楊嘉祥

不足謂之壯也。必人君之勢有所不足。然後謂之治。故更壯之道。不可以剛也。石湖俞氏曰。以六居五。雖在尊位。而其才柔弱。不能治在下之剛。故曰養羊于易位。不當也。秀巖李氏曰。在大壯之世。以柔居尊。安其矣。柔中雖善。以之處壯。則為不當。蓋必有剛動之才。乃可濟也。當壯時而處位不當。何以進而成事。所以養羊于易。僅得无悔而已。漢按他卦聖傳曰。位不當。不好。處在此。蓋大壯時所戒者壯。故初三上皆位當。而有凶厲。无攸往之戒。二四皆位不當。而皆曰貞吉。五唯位不當。故喪羊而无悔。此好處也。所以異於初九九三上六也。亦唯位不當。則不能進而有為。而失大壯卦義。終僅得无悔。而无吉亨字。此不好處也。所以不及九二九四也。

經上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。

詳陸氏曰詳審也鄭王肅作祥
俞石澗同晁氏曰案古文祥字

程傳。非其處而處。故進退不能。是其自處之不詳慎也。艱則吉。柔遇艱難。又居壯終。自當學矣。變則得其分。遇咎不長。乃吉也。○張子曰。剛競用順。則進退皆凶。危懼求全。則咎有時而息也。然上六以陰居上。不詳事宜。用壯而觸。故進退不能。易說。○東萊呂氏曰。象曰艱則吉。咎不長也。言能艱難處之。而不敢玩易。則前日无攸利之咎。必不長也。易說。○鄭發蔡氏曰。詳審也。不詳其質之不堪。而用壯者也。○雲峯胡氏曰。臨六三。壯上六。皆无攸利。皆曰咎不長。蓋六三之履。上六之艱。不貴无過而貴改過也。○節童溪王氏曰。中庸曰。愚而好自用。而好自專。生乎今之世。反古之道。如此皆然。其身者也。此皆不能詳審之過也。然易於此。又有艱則吉之戒。

周易集解增釋卷五十五

三

者聞其用心之非而關其自省之體也夫不量曰之賢
愚不度勢之可否則於進退之間亦何所利哉如知其
非所利也而艱畏以自處而戒其妄動之失故易於此
又以吉與之而曰咎不長也以言若上六之為本有咎
也如知其非利也而艱畏以自處則其咎可以損去而
獲吉也嗚呼聖人之設心如此其仁矣哉○石澗俞氏
曰人之處事以為易則不詳審以為難則詳審向也既
以不詳審而致咎今詳審而下輕率則其咎不長也○
平菴項氏曰臨之六三无攸利象曰艱則吉咎不長也
大壯之上六亦无攸利象曰艱則吉咎不長也二爻皆
居卦之窮可以變通臨六三變剛為柔大壯上六變剛
為大有故皆曰咎不長也上六居動之極質本陰靜
而文好動不能詳審者是以致進退失據凡人處事以
為易則不詳以為難則詳矣上六既以不詳而致咎則
當審詳以免於咎故曰艱則吉咎不長也此雖戒戒之
辭然上六亦自慎此二義居動之極故有不詳之象動

極則止。故又有克艱之象。聖人亦因其才之所可至而
教之耳。○決按聖傳下一告字。有意見。見不能退。不能
一是自己之告。人惟不知為己之告。故終身與告俱而
不能退。之告。不長矣。聖傳以告不長。解言字。見塞遇
便是言。不必說到分外也。但漸可進之意。亦在言外。

明出地上。晉君子以自昭明德。

昭明之也。○決按之字。指明德。以明字解昭字。

程傳。昭明之也。傳曰。昭德塞遠。昭其德也。君子觀明出
地上而益明盛之象。而以自昭明德。去蔽致知。昭明
德於己也。明明德於天下。昭明德於外也。明明德在己
故云自昭。○節孔疏。自昭明德者。昭亦明也。謂自顯明
其德也。○朱子語。明德者。人之所得乎天。而虛靈不昧
以具眾理。而應萬事者也。但為眾理所拘。人欲所蔽。則

周易集解增釋卷五十五

三

有時而昏。然其本體之明。則有未嘗昏者。故學者當因
其所以昏而遂明之。以復其初也。○大傳。○節。漢上朱
氏曰。乾曰自昭。晉曰自昭。二者自己為之。人力元所施
天行日進。雖使之哉。明德者。己之所自有也。進而不已
其德自昭。○雙湖胡氏曰。合兩體成一卦。大義夫子論
體象。君子。只以卦之重者論。如此卦。只取離明之義。置
坤於不言。蓋有不必盡論兩體者。即此亦可以推它卦
矣。○雲華胡氏曰。至健莫如天。君子以之自昭。至明莫
如日。君子以之自昭。○建安邱氏曰。晉之自昭。明德致
知之言也。乾之自昭。不息力行。君子盡心。○進。徐氏曰。
以自昭之。致知力行。君子盡心。○進。徐氏曰。
日初出地。進而上行。為晉之象。然日出地。則明入地。則
晦。日之明。本无增損也。蔽與不蔽之故。耳。亦猶人之明。
德得於天者。其體本明。特為物蔽。不能無少昏。而
本然之明。則未嘗息也。亦在人自昭之耳。○平菴項氏
曰。大壯之象曰。君子以非禮弗履。晉之象曰。君子以自

晉如摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。

初居下位。未有官守之命。○決按初惟无官守。故可裕。若

風夜匪懈。請共爾位。何敢言裕。知此則後世

之律食中書。固有所即。即慶清談。亦有裕也。

程傳。无進无抑。惟獨行正道也。寬裕則无咎者。始進

而未當位故也。君子之於進退。或進或退。唯義所當。未

嘗不裕也。聖人恐後之人不遵寬裕。故進未受命。當

失守以為裕。故特云初六裕。則裕者。始進未受命。當

職任故也。若有官守。不信於上。而失其職。一日不可居

周易集解增釋卷五十五

三

惕齋錄

義亦合。即建安則以晉對乾而分致知。○
行。與天之健。日之明。亦相合。俱可備象。
經初六。晉如摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。
晉如摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。
初居下位。未有官守之命。○決按初惟无官守。故可裕。若
風夜匪懈。請共爾位。何敢言裕。知此則後世
之律食中書。固有所即。即慶清談。亦有裕也。
程傳。无進无抑。惟獨行正道也。寬裕則无咎者。始進
而未當位故也。君子之於進退。或進或退。唯義所當。未
嘗不裕也。聖人恐後之人不遵寬裕。故進未受命。當
失守以為裕。故特云初六裕。則裕者。始進未受命。當
職任故也。若有官守。不信於上。而失其職。一日不可居

毒瘰

此正不為所常。裕无咎。未順命也。孟子言我无官守。我
末可退。安其位而不妄動。亦裕也。○節齋蔡氏曰。正。輝
貞。言進退之間。獨行乎進之正耳。○進齋徐氏曰。居无
位之地。以寬裕自處。不汲汲於求進。乃其宜也。故无咎。
若已受命。則是當事有官職。苟一於裕。則有廢廢之失。
能无咎乎。○平菴項氏曰。臨之初曰志行正也。二曰未
順命也。而晉之初又合而用之。乾之初曰下也。二曰時
舍也。而升之初又合而用之。履之三日眇能視。跛能履。
而歸妹之二三分而用之。既濟之初曰曳其輪。濡其尾。
而未濟之初二亦分而用之。凡此皆當泰考其義。以知
分合之由。○秀巖李氏曰。傳文多舉首句。所謂獨行正
者。乃并貞吉贊之也。○石門梁氏曰。欲進而無道。則獨
行其正而已。固不可以冒進也。不為人所信而處必寬
裕者。以未受君之爵命。故可如是也。若有官守而寬裕。

易集解增釋卷五十五

三

則為咎也。○劉氏曰。君子之於正。不可以人之不見知
而改其度。○張氏方慶曰。獨行正。是原所以見推之故。
大凡君子處世。枉已易合。直道難容。惟正所以見推。廣
安可因權而自失其正。正與文互相發明。○汪氏伯倫
曰。晉何以推如。以直己守道。獨行正耳。惟正所以見推。
又不可因權而失其正。即至固守。必且以裕而无咎。
以未受官守之命。正當綽綽於進退。故以裕而後推。尤
咎。○沃按。獨行正也。是聖人建貞吉一信釋之。以勉初
六。謂初六欲進而見推。然仍當行正以俟時。所謂行法
以俟命也。行正而曰獨者。見非為進而行正也。若為者
而行正。則有心於干進。所謂脩天爵以要人爵者。則已
非貞矣。故其不汲汲以求進意。張氏汪氏皆作推。
原推多起屬意力。似不如梁氏更穩。

經六二。晉如。愁如。貞吉。受茲介福于其王母。

受茲介福以中正也

程傳受茲介福以中正之道也。人能守中正之道。久而必亨。况大明在上。而同德必受大福也。○東萊呂氏曰。以中正者。蓋言受其介福。只緣能居中而守正。蓋貞吉二字。當困厄之時。最切要。當困厄而不貪進。終有進之。凡何者。正道无不通之理。苟不安所守。終不得進之。道。易說。汴水趙氏曰。二為下卦之中。以柔居之為正。即爻辭所謂貞吉。不然。有愬而已。福安在哉。○臨川吳氏曰。以六二中正。故能順事六五而受其福也。○何氏楷曰。爾雅云。父之妣為王母。小過六二遇其妣。即此言王母。二五德位應。二受介福。以其履中得正也。○石芝劉氏曰。中正平說。以平素德行言。非指貞也。貞只是執守此中正而不變耳。○受茲介福。豈俾致哉。蓋德者福之基。二居下之中。得柔之正。中正之德。久則必彰。宜為大明仁柔之主所求。故守中正之德。利於貞也。

三

經六三。衆允悔亡。

衆允之。志上行也。

上陸時
字反
程傳上行上順麗於大明也上從大明之君衆志之所
同也。白雲郭氏曰三之上行有嚮明之志所謂順而
麗乎大明者是以家不為疑而九之叱曰忘上行也
易其。建安邱氏曰三以柔進於下卦之上而在下二
柔信而從之所以信而從之者以其志同乎上行也。
節沐水趙氏曰三陰允同之志非苟合也為其能成順
麗之道上行以親大君也三之位下不在四在明出地
上之時。秋山王氏曰衆志之所允者以其順之至先
進而上行也。石潤俞氏曰東皆允之者蓋其志皆欲
上行以順承大明之君也。志字指三言三之志在於

上進而初二之志違與之同此其所以為眾所信也其所九之者以當晉之時人皆欲上行三則先擇其人之心之同然故眾允之悔之意已在言中○漢謂之字指六三○設使聖傳曰六三眾允○志上行也○便須補出中○正一○原今但曰眾允之只是說其好處上行行字有只當避字看者○有作行○道說者謂志在上進而行道也○義皆通○象字本指初二上行○可對雅如○想如○看見○始為人所推○今上行則元推之者矣○始想上元應援今上行則已亦不用怨矣○蓋卦義順而應乎大明至三○始備順之道曰志上行亦屬晉之義也○

龜鼠貞厲位不當也

周易集解增釋卷五十五

程傳賢者以正德宜在高位不正而處高位則為非據貪而懼失則畏人固處其地危可知也○趙東隱氏曰履非其位因其寵祿龜鼠之志寓食未稷而已○節沐水趙氏曰晉書卦也○龜鼠之物也○當晉之時以九居四則位不當若此卦固有四而居三○臨川吳氏曰以居柔故如鼠之伏於臺也○潘氏友頤曰四曰龜鼠貞厲者以其不中不正居位不當是元德而處高位豈得陰據豈能久也○故雖正亦厲○決按之本有兩層意龜鼠貞厲本義雖劃分象占但聖傳既合併解之則須就爻之位不當兼解二義一謂四是大臣亦何所畏為何處以龜鼠則以其不中不正而位不當也一謂四之爵祿受之朝廷得之已正為何而厲亦以其不中不正而位不當也位不當林次崖謂即是不中不正然亦微別不中不正說其元德位不當使自覺不中不正也

經六五悔亡失得勿恤往吉无不利

失得勿恤往有慶也

經上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

維用伐邑道未光也

周易集解增釋卷五十五

程傳維用伐邑既得吉而无咎復云貞吝者其道未光大也以正理言之尤可吝也夫道既光大則无不正之安有過也今以過則自治雖有功矣然其道未光大故亦可吝聖人言盡善之道○孔疏道未光也者用伐邑服雖得之其道未光大也○龜山楊氏曰明出地上非日中之時也則剛上窮而不足以照天下道未光也故維用伐邑而已若夫道足以照天下則元思不服矣尚何伐邑之有易說○汴水趙氏曰道德之盛不足而事征伐此所謂謀動于戈於邦內於御下之道為未光也唐室之強藩鎮天子優禮元節卒至驕蹇跋扈不免移師以伐之幸而克捷元非盛世之事況其不濟乎○秋山王氏曰以九之陽體離之明處晉之極而曰未光者征伐自天子出以諸侯自伐已邑雖元德而曰未光亦未得為光大也○臨川吳氏曰道未光雖元德而曰未光氏伯倫曰居晉之上宜明德以照四方征伐已非其道况維用之以伐邑乎故曰道未光也○一怒而安天下斯明威及遠曰維用伐邑則極剛自逞非聖武之節於道未得為光大此所以雖貞亦吝也傳意只解一吝

樵李後學惕齋張仁浹集解增釋

明入地中。明夷。君子以莅衆。用晦而明。

秘反當從律秘反

程傳明所以照君子无所不照然用明之過則傷於察太察則盡事而无舍弘之愛故君子雖非入地中之象於汨衆些不極其明察而同照然後能容物如衆衆觀而安是用照乃所以為明也若自任其明无所不察則己不勝其忿疾而无寬厚含容之德人情踈疑而不安失汨衆之道遠所以為不明也古之聖人設前旒屏櫺者不欲明之盡乎隱也。子夏傳明入地中蓋其明也。民可使由之不可使知之故君子之汨衆也外用晦以

周易集解增釋卷五十六

使民內保民以爲治。○王註。蒞衆顯明蔽僞百姓者也。故以蒙養正。以明夷蒞衆。藏明於內。乃得明也。顯明於外。巧所辟也。○孔疏。蒞衆顯明蔽僞百姓者也。所以君子能用此明夷之道。以臨於衆。覓梳垂目。黷竊塞耳。無爲清淨。民化不欺。若運其聰明。顯其智慧。民即迷其密網。喜詐愈生。豈非藏用明晦。反得其明也。故曰君子以蒞衆用晦而明也。○張子曰。不任察而不失其治也。易說。○朱子語。君子用晦而明。地處晦。日象明。則是不察。察若晦而不明。則晦得復理會了。故外晦而內必明。乃好。林學蒙錄。○龜山楊氏曰。君子之蒞衆。惟不用其明。故能合天下而爲明。若察察而用明。則蔽之害至矣。易說。○白雲郭氏曰。離明也。方其明也。上晉書之時也。及其日中照天下。則爲豐矣。至於明入地中而後爲明夷。彖云。晦其明。即處己之道也。彖云。晦而明。即蒞衆之道也。學易記。○節紫巖張氏曰。文王在岐。化行江漢。履柔履順。履仁而明德益昭於天下。君子用晦。明可復也。

周易集解增釋卷五十六

且一身之間知用晦則神氣守而智益明雖耐事變不失其性不獨欲求當時也。節漢上朱氏曰天下至衆以明之則智有時而窮人情不安用晦而明則親疎大小无所不容衆為我此由流弊繼而明日達明之道也。東萊呂氏曰明入地中明處君子以衆衆用晦而明此君子養明之道日月至則入乎地人皆見其入於地而不知所以養其明故不有虞淵之入焉有賜谷之明故古人曰雖有千丈清不如一尺深元其深不不足養其清且如舜之時罪疑惟輕功疑惟重與其輕不寧寧失不經觀此則舜之賞罰猶未盡明若漢宣帝信賞必罰載然元差則是舜不免於疑而宣帝乃能辨察則謂宣帝賢於舜可也。而後世論察則以為聖人之盛宣帝乃難霸之君其所以異於古者則在於用晦而明細玩味易說。節齋蔡氏曰明而見復本非善事然天地之間既有此象君子觀之皆為有用是通也。用之以居

人上聰明睿智守之以愚使小人有容而君子得自盡豈非君人之善道哉故曰風雲流行底物露生元非教也嗚呼大衆之辭非聖人其孰能脩之。秋山王氏曰離之明而入於地中故為明夷明雖夷而明固自若故君子以之衆衆用晦而明謂於含容韜光之中有條理密察者在也蓋用晦而不明則失之暗不用晦而明則失之衆皆非衆衆之道。節石澗俞氏曰家語云水至清則无魚人太察則无徒明其可蓋用我深居隱居大曰所推者衆安得人人而察之。滋之象離明也而入坤地之中為晦之象。虞翻氏曰自昭者治己之德用晦者推衆之道。石門張氏曰日之入於地中其明國傷矣然其照均於地下則明未嘗滅地之上雖昏而月亦借其光以為照但不若晝之大明也君子觀衆而晦其衆則用晦而明蓋不欲察衆以極其明耳非一於晦而不明也或曰離以繼明照四方而明夷以推衆用晦而明意得无異乎曰四方有極其遠而言之也故

周易集解增釋卷五十六

於廣照衆者即其近而言之也。故用晦而明若遠而用晦則見有所遺近而太察則多所猜忌皆非明君之宜也。虞之取義實膠於一而二。虞翻氏曰用晦本非晦也明而用晦耳其用晦者不察察以為明也晦字重於明字然雖用晦而自有明在是亦不汶汶以為晦其明也。次產林氏曰用晦而明不察察以為明不盡用其明蓋既不用晦雖用晦而明不察察以為明不不照而有其明蓋既不汶汶而暗亦不察察而明無所何氏楷曰晦其明謂藏明於晦晦而明謂明生於晦意實相發。明入地中明夷之象君子以此推衆之明則為人所欺而物元以照遇明則隱察太甚而物无所故用晦而明謂雖晦而明自有存也。象傳曰晦其明所以全己也。象傳曰晦而明所以自存也。燭物也。晉明盛之象君子則欲而用之以治人治己不極其明不可也。治人而極其明而用之以治人治己不極其明不可也。

亦不可也。此君子善於用易也。滋離象衆坤象衆也。以離照坤也。晦坤象明離象用晦而明者以坤養離也。漢按用字有味大壯九三經本曰君子用晦而明則去用字見君子之周只是无心跡墨處非若小人之有意用壯也。明夷象僕不僥曰晦而明而曰用晦而明便見晦而明從君子胸中經緯而出若書所稱庶幾庶慎文王周敦知于益曰國政知則非昧然不知也此即用晦而明之意。

經初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言。

君子于行義不食也。

唯義所在不食可也。

周易集解增釋卷五十六

程傳君子避藏而困窮。義當然也。惟義之當然。故安處而無悶。雖不食可也。○東萊呂氏曰。象曰。義不食也。義字不可不精看。且好。安處。君子小人同然。君子素餐。貴而就勞苦。亦義不得不然耳。義之在人。如影隨形。當去則去。故不食。乃義當然。易說。○雲峯胡氏曰。君子去就之義。皆於其初占之。貴之初。不可棄而不棄。義也。明夷之初。不當食而不食。亦義也。卦皆下離。決去就之義。於爻者。非明不能也。○汴水趙氏曰。不家食吉。祿豈我志哉。為福天下也。○于行而不食。失祿何足為我悲。不遇故去。按以事君之義。則不安於食也。○秋山王氏曰。夫子於三者之中。止釋于行一語。以為義所不食。則于飛彼往。義所當行。亦明矣。去之不速乎。其伯夷太公之事乎。○石澗俞氏曰。君子于行。唯義所在。義不容留。則去又何暇食。○淡按。聖傳比爻辭。又進一層。故爻引謂爻辭不食。只是更於勢而不得食。夫子却以義義之。若曰。君子于行。三日不食。非僅懼其夷傷也。蓋道既

經六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯。吉。

六二之吉。順以則也。

程傳六二之得吉。表以其順處而有法則也。則謂中正之道。能順而得中正。所以處明傷之時。而能保其吉也。○東萊呂氏曰。象曰六二之吉。順以則也。最要者順以則也。一句。蓋所以疾去者。非為避患。以不妄。乃順其法則。義所當云也。易說。○節齋蔡氏曰。以柔居也。故順而得中。則於君子之常道也。明夷之下三爻。惟六二有救之之誠。上三爻。惟六五无去之心。皆中順之臣也。上六失則者。亦謂其失人君之常道也。○汴水趙氏曰。君以自德臨於上。臣以明德臨於下。此豈得吉之時。而六

周易集解增釋卷五十六

二獨吉者。以能順受其正。不失為臣之則也。文王三分天下有其二。及身拘羑。演易自安。其得順受之美。與不然。不安於難。馬壯何能。○秋山王氏曰。六二之言。以柔順處之。而亦不自失其中正之則也。昔者文王用明夷之道。其如是乎。○蒙齋李氏曰。六二之得吉者。以其順處而有法則也。則謂中正之道。能順而得中正。所以處明傷之時。而能保其吉也。○臨川吳氏曰。六二以柔居中。為順而有則。故能得強壯之馬。以拯已之傷。而有吉也。○次塵林氏曰。順以則也。有則。意其傷之未切而救之。順也。而救之又速。則又為有則矣。○來氏木臣曰。六二已為明夷。而猶得吉。蓋當不救。非順也。救而不速。失其機會。便不得法。非有則也。救之且速。是見幾明。行不遲時。順以則也。○淡按。聖傳着重六二二字。六二是柔爻。二是柔位。順也。爻位中正。則有則矣。則謂不失之柔也。臣道不外一順。所謂地道無成而代有終也。然順而无則。則漸流於容悅矣。順以則

經九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

南狩之志。乃大得也。

程傳夫以下之明。除上之暗。其志在去害而已。如商周之湯武。豈有意於利天下乎。得其大首。是能去害而得其志矣。志苟不然。乃恃眾之可也。○孔疏。志欲除闇。乃得大首。是其志大得也。○東萊呂氏曰。象所謂大得

經六四。入于左腹。復明夷之心。于出門庭。

入于左腹。獲心意也。

周易集解增釋卷五十六

程傳。入于左腹。謂以和僻之道。入于君而得恣意也。得其心。所以終不悟也。○石澗俞氏曰。意者心之所發也。得此之時。苟可以自見。吾亦為之。如不可為。從我所好。故曰入于左腹。養心意也。○朱氏本臣曰。四雖入于左腹。然柔正尚淺。在己能去。而時又可去。終能養遠害之心。意而去也。○入于左腹。正在隱僻不用之處。故可以去。○決按聖傳不曰出門庭。而曰入于左腹。其心意者。見六四與上六是同氣。若左腹然。其心本欲與上六共休戚。至萬不得已。而後出門庭耳。若曰以入于左腹。至親之臣。至不得已而出門庭。其心意止可自得。不求諫於人也。若微子出迎。自靖之心。默默自得。而不可對人言。又按經止曰心。聖傳曰心意。其義甚精。心就全體圖說。意則一時之發念。見六四本來之心。亦願與六五同其艱貞。觀書微子所明。皆是欲得救亂之策。其本來之心可知矣。及箕子告以王子弗出。我乃願隱。而微子遂遜。則與國同休戚。是其平日之心。而出門

度則決於一日心之意也。其不直曰獲意。而曰獲心意者。蓋意有公有私。但曰意。則人之疑生矣。曰心意。見一日之意。從平日之心而發。則出此之意。仍與艱貞者不異。此三仁之所以並稱也。非聖人深知古人之心。曷能釋得如此精深明亮。使古人之心。昭然若揭也。知此則抱器歸周之說。真誤說也。

箕子之貞。明不可息也。

程傳箕子晦藏不失其貞固雖遭患難其明自存不可滅息也。若遍禍患遂失其所庇則是忘其明乃滅息也。古之人如楊雄者是也。○東坡蘇氏曰六五之於上六正之則勢不敵救之則力不能去之則義不可此最難處者也。如箕子而後可。箕子之處於此身可辱也而明不可息也。○東萊呂氏曰自常情觀之箕子甘心處於

周易集解增釋卷五十六

奴莫不謂其明已滅。殊不知暗中有正底。箕子雖處暗弱之時。甘心為奴。而箕子自靖。人自獻於先王一念之正。初未嘗息。象言明不可息也。以此易說。汴水趙氏曰。足辭舍紂而言箕子。聖人懼後世以箕子當君位也。故曰明不可息。蓋謂周公以明夷言箕子。不以箕子當君位。○秋山王氏曰。箕子之明。雖夷而終不息。貞正常存故也。○象拳擊氏曰。箕子佯狂。晦其明者也。雖其明則明全而不息。是則箕子之貞也。○臨川吳氏曰。明雖遭傷。而其明不以傷而遂息。故亦利於正主事也。○康齋蔡氏曰。其明自存。但晦其明耳。明不可息。所以為箕子之貞。若其明可息。則篇中義從何處來。又辭利貞。是以戒占者。而象傳乃曰。箕子之貞。此正與恒五象傳婦人貞吉一轍。彼舉象中之貞字。以就占。此按占中之貞字。以就象。○次崖林氏曰。箕子之貞。佯狂為奴也。佯狂為奴。晦其明也。雖晦其明。而明自不可息。爻辭无此意。此夫子之意也。○所謂箕子之貞者。言其外雖晦而明。

之在內者自不可息。蓋時其明者。時其暗者。以避其明。不可息。所以為箕子之負。○漢陰箕子之負。不補。時之正志。言。伴狂似不明。故以時不可息。表其志。此補。又意之所不及也。不曰明不息。而曰明不可息。可字宜。玩。蓋曰明不息。則指箕子本身說。曰不可息。則就他人。說。謂箕子之負。其明雖為上六所夷。而終非上六之所。可息也。此便有君不得而。臣力量以居五位。莫能武。

經上六。不明晦。初登于天。後入于地。
初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

照四國。以位言。漢謂朱子。恐學者誤解。照四國。以。程傳。初登于天。居高而明。則當照四方也。乃被傷而。昏暗。是後入于地。失明之道也。失則。失其道也。○孔疏。

周易集解增釋卷五十六
八
惕齋錄

失則者。由失法則。故誅滅也。○漢水司馬氏曰。其言失。則者何。國家之所以立者。法也。故為工者。規矩繩墨。不。可去也。為國者。禮樂法度。不可失也。度差而機失。網。而綱紊。紀散而絲亂。法壞而國危。從之者。味。若子者。可不說哉。○建安邱氏曰。六二。受人之侮。有以。其順。則。故卒能自全。而免禍。上六。傷人之明者。以其失。則。政。卒自禍。而殞身。順則者。文王。失則者。其紂與。○節。漢上。朱氏曰。晉明出地上。反為明夷。則明入地中。不明。而。人君近君子。遠小人。親親為。唯。不。明。善。者。所以。其。則也。得。失。元。不。自。己。為。之。者。得。之。明。失。之。晦。晝。夜。之。象。○雲華胡氏曰。離之照四方。以。德。言。此。之。照。四。國。以。位。言。則。者。不。可。踰。之。理。失。則。所以。為。紂。順。則。所以。為。文。王。○汴水趙氏曰。照四國。有。正。位。以。君。天。一。之。者。猶。云。為。人。君。止。於。仁。謂。以。明。德。為。君。天。下。之。則。也。失。則。者。自。取。滅。亡。耳。六二。之。順。以。明。德。為。君。天。下。之。則。也。失。則。者。為。君。人。之。則。○秋山王氏曰。言。升。於。至。高。之。位。本。

可以照四方。而乃盡其明。是失其則也。失則者。失其為君當然之道也。○上曰。初登于天。後入于地。蓋明者。為君之則。不明其德。失君道。失自取滅亡。如入地也。○漢謂為君者。所則也。故詩曰。四方無。○維。失。則。則。非。君。道。矣。於。是。六二。之。順。以。則。者。蓋。有。命。之。勢。合。乾。二。上。而。交。而。文。王。與。紂。之。事。見。矣。故。先。儒。云。失。則。與。順。則。相。反。當。對。看。

風自火出。家人。君子以言有物而行有恒。

身脩則家治矣。漢按治字。此。齊。字。事。更。周。西。大。學。家。圖。字。與。家。易。家。人。止。說。家。則。治。字。言。治。字。而。有。故。易。之。六。二。曰。閑。曰。鳴。鳴。曰。威。如。皆。治。字。義。也。

周易集解增釋卷五十六
九
九

程傳。正家之本。在正其身。正身之道。一言一動。不可易。也。君子。觀。風。自。火。出。之。象。知。事。之。由。內。而。出。故。所。言。必。有。物。所。行。必。有。恒。也。物。謂。事。實。恒。謂。常。度。法。則。也。德。業。之。著。於。外。由。言。行。之。謹。於。內。也。言。慎。行。脩。則。身。正。而。家。治。矣。○馬氏。李。長。曰。火。生。於。木。猶。風。而。威。猶。夫。婦。之。道。相。須。而。成。○王。註。家。人。之。道。脩。於。近。小。而。不。妄。此。故。君。子。以。言。必。有。物。而。口。無。言。行。必。有。恒。而。身。不。行。○孔。疏。物。事。也。言。必。有。事。即。口。無。言。行。必。有。恒。而。身。不。行。○擇。行。正。家。之。義。脩。於。近。小。言。之。與。行。即。君。子。之。權。機。出。身。加。人。發。通。見。遠。故。舉。言。行。以。為。之。誠。言。既。稱。物。而。行。稱。恒。者。發。言。立。行。皆。須。合。於。可。常。之。事。互。而。相。足。也。○朱。子。語。問。風。自。火。出。如。燈。焰。上。氣。出。如。何。答。曰。因。是。此。卦。之。大。象。指。爐。中。火。曰。亦。如。此。火。氣。上。薰。爰。也。○余。大。雅。錄。風。自。火。出。然。此。只。是。言。自。內。及。外。之。意。○呂。煥。錄。風。自。火。出。家。人。是。火。中。有。風。如。一。堆。火。光。此。不。言。風。上。出。

周易集解增釋卷五十六

也。易曰。上蔡謝氏曰。或問言。物而丁有常。如何是。有物。曰。妄則無物。是不誠也。不誠。無物。誠者。物之終始。始者。有常之謂也。物則是箇實。存誠則有物。開誠是存誠之道否。曰。預是體方見得。語錄。龜山楊氏曰。風自火出。由內及外。以風天下之象也。言忠信。則有物行。易曰。有常。無稽之言。是無物也。易曰。有常。無稽之言。是無物也。白雲郭氏曰。風外也。火內也。風自火出。由內而外也。情身內也。欲齊其家。先修其身。身是猶自火出。之道也。言有物而行有常。君子修身也。非禮勿言。則言有物矣。非禮勿動。則行有常矣。是以乾之九二。自庸言之信。庸行之謹。終至於盡君德。家人自言有物行有常。終至於正家而天下定。其義一也。故孟子言國之本在家。家之本在身。又曰。大人者。正己而物正者也。其是之謂乎。易說。○雲華胡氏曰。風自火出。一家之化。自我言行出。皆由內及外。自然薰蒸而成就者也。○節紫巖張氏曰。風象化。火象禮。化自禮出。君子於家。必誠其言行。

周易集解增釋卷五十六

也。恒謂常度。行而常之。則有恒。不常之。則无恒也。○西山真氏曰。卦體內離外巽。故言感自火出。君子觀此卦之象。知天下之事。莫不由內而出。以家與國言。則國之治亂。自家而出。以身與家言。則家人之正否。自身而出。故治國在於正家。而正家在於正身。吾身言行。一有不謹。則无以處其家矣。故言必有物。物謂有其實也。行必有實。有實有常度也。○有言以講明倫理。俱本實。實有物而非常。有行以敦篤倫理。无間始終。有恒而不變。火在內卦。為明。內明修身也。風在外卦。為齊。外齊家治也。上九一爻。是其義也。

經初九。閑有家。悔亡。

閑有家。志未變也。

志未變而豫防之。○萬恩義。正倫理。所以豫防其志之變也。

程傳。閑之於始。家人志意未變動之前也。正志未流。散變動而閑之。則不傷恩。不失義。處家之善也。是以悔亡。志變而後治。則所傷多矣。乃有悔也。○白雲郭氏曰。象言志未變者。治家之道。正於志未變之時。所謂制治於未亂。故能終无變也。有家如此。有國者亦无以異矣。易說。○東坡蘇氏曰。志閑焉。則志變矣。及其未變而閑之。故悔亡。○東萊呂氏曰。象曰。志未變也。伊川云。於正志未流。散之前而閑之。正之一字。最要。看夫人之心。本正。迨夫流散。然後失正。於其正未變之前而用之。何往而不正哉。易說。○王氏曰。凡教在初。而治在始。志變而後治之。則悔矣。○雪齋胡氏曰。家人志已變。而防之者。難。未變而防之者。易。○慈湖楊氏曰。治家之道。當防其初。及其心未變而閑之。以理邪僻之意。无由而興矣。○童溪王氏曰。夫惟於其志意未變之初。而盡其所以防閑之道。謹其序。嚴其別。无使潰亂。而失其有家之則。此悔之所以亡也。程曰。不云亡。悔者。羣居必有悔。以能

張齊林

1. *Staphylococcus aureus*

程傳。二以陰柔居中正。能順從而卑巽者也。故為婦人之貞吉也。○孔疏。舉爻位以言吉者。明其以柔居中而得正位。故能順以巽而獲吉也。○平菴項氏曰。六二既曰无攸遂矣。又曰貞吉。象恐後人誤以貞為剛嚴。故釋之曰。六二之吉。順以巽也。明婦人之貞。貞於順巽而已。即上文无攸遂在中饋是也。婦能守此而不憂。則為家之吉矣。○汴水趙氏曰。此釋无攸遂之義。二所以得吉者。陰之德既順。又能巽乎陽。盖无違夫子。以順為正者也。使其剛悍驕傲。與夫為敵。何能安於閨中。以主饋食之事乎。其凶有不待言矣。○石澗俞氏曰。卷六五曰。臨

十三

10

100

程傳雖囑厲於治家之道未為甚失若婦子嘻嘻是無
禮法失家之節家必亂矣。孔疏未失也者初雖悔厲
似失於猛終未慢驕故曰未失也失家節者若縱其嘻
嘻初雖惟樂終失家節也。龜山楊氏曰家人有嚴若
焉而九三所以限制內外未失也婦子以順悅為事而
至於嘻嘻則失節矣蓋剛返非婦子之道也易說。節
齊蔡氏曰處家之道易以情勝義雖曰過厲亦未為失
節名分之謂。秋山王氏曰治家不可以不嚴囑厲雖
厲未為失也若婦子嘻嘻則失家之節矣王弼曰與其
濟也寧過乎厲。汝崖林氏曰未失解吉字失家節解
終吉。決機傳以未失喚起失家節見治家為不可過
於寬之意未失謂未失治家之道故雖悔厲而言節即

即其過之節。失家節。謂過用其恩。而不能以禮節之。則必至婦子嘻嘻而終各失矣。未字。宜玩。須知。嗚嗚。原不是。治家之美事。但較之婦子嘻嘻。失家節者。則嗚嗚。猶未為失也。未失。是正解。嗚嗚。失家節。是推原。嗚嗚。文義殊。

經六四。富家大吉。

富家大吉。順在位也。

程傳。以順巽而居正位。正而順巽。能保有其富者也。富家之大吉也。○子夏傳。柔承於剛。位高而順。故得家之富。保其大吉也。○張子曰。柔順在位。故能長保其富。易。○龜山楊氏曰。柔而順。婦德也。故內和理而家可長久矣。故富家大吉。猶詩所謂宜其家人也。○易。○安邱氏曰。家人利女貞。則女貞者。家之本也。一卦四陽。

周易集解增釋卷五十六

二陰。陰皆得位。女正之象也。女子之道。以順為正。聖人於二之象。曰順以巽。於四之象。曰順在位。以言女子。有不順其夫。而家道得其正者。故二象皆以順言之。○汴水趙氏曰。柔而居陰。以順在位。乃能致富家之吉。故知富家之吉。非若寡婦清之為放利。以謀財賄之謂。自昔家富而貴。禍者多矣。吉且不可得。況大吉乎。○石門梁氏曰。四以陰居陰。又為巽之主。皆順在位也。○淡按。本義解經曰。陽主義。陰主利。則實指富家說。而郭白雲。俞石湖。張中溪。以父子篤兄弟睦夫婦和家之肥。解富家。皆未是也。故蔡虛齋已非之。則知富家。應實指富其家說矣。在位。謂居婦人之尊位。而內政皆其行。攝順謂經營皆合正理。以順夫之所為。富家之媒。於此可見。故下一順字。仍是元尊成之意。當與坤家傳乃順承天。一例看。按。米子父司理公他出。而程子之叔父。又復挈家而來。家口數十人。太夫人日夜經營家計。无厘主。及司理公歸。數曰。一箇好轉運使也。蓋婦人之才。竟有大。

過人者。若六四之富家。是也。又聖賢所謂富。非田連阡陌。府積貨財之謂。尚書洪範曰。二曰富。蔡傳解曰。富者。有廉讓也。絕之一家中衣食不。无。便是富也。便是婦人中之大吉者也。但只說六四之才。聖賢說一順字。見其才之本於德也。在位二字。尤有精意。見雖有六四之才。德尚不在尊位。上有姑操家政。亦无由出其才以富家。故六二之无攸遂。正中饋。盡人可能。至於富家。非在尊位者不能也。此傳亦是推原之辭。

經九五。王假有家。勿恤吉。

王假有家。交相愛也。

程子曰。夫愛其內助。婦愛其刑家。下其字。指九五。兼夫婦言。方是交字。曰內助。曰刑家。則其受也。皆本於中正。而非情欲之感矣。

周易集解增釋卷五十六

程傳。王假有家之道者。非止能使之順從而已。必致其心誠合。夫愛其內助。婦愛其刑家。交相愛也。能如是者。文王之妃。若皆身法立而家未化。未得為假有家之道也。○建安邱氏曰。治家之道。尚嚴。在象以嚴正為吉。五以相愛為義者何也。曰。嚴以分言。正家之義也。愛以情言。假家之義也。假。感格之義。故以相愛言之。○雷峯胡氏曰。二五皆中正。其愛也。非情欲之愛。五愛二之柔順中正。足以助乎五。二愛五之剛健中正。足以剛健中正之德。感。右以柔順中正之德。應。德與德合。自觀之。見其相愛。而王者與后不知也。此王假有家之道也。○淡按。諸陽爻。曰。閑。曰。鳴。曰。威。曰。儀。俱正意。多。九五中正。故特說一愛字。方見三者假家。自有一種和樂恭敬氣象。五與二一德相合。確是關雎之化。程朱俱粘定夫婦說。本又固實有此義。且與象辭相。義極精矣。郭白雲。繫象。象能極遠。統說。人。理。雖非。然。今。

又却无此象也。故作餘意推原解。亦可作此傳本意解。則不穩也。

經上九有孚威如終吉。

威如之吉反身之謂也。

謂非作威也。反身自治。漢謂自反求諸身。言未善則治。之使必有物行未善則治之使。

必有則人畏服之矣。漢謂欲明威如之義。故云畏服。程傳治家之道以正身為本。故云反身之謂。又辭謂治。

家當有威嚴。而夫子又復戒云。當先履其身也。威嚴不。先行於己。則人怨而不服。故云威如而吉者。能自反於。

身也。孟子所謂身不行道。不行於妻子也。龜山楊氏。曰。家之本在己。故威如之吉。反身之謂也。上九家道之。

成也。巽而以順終。反身而治。故其威如之吉。上九家道之。成也。巽而以順終。反身而治。故其威如之吉。上九家道之。

周易集解增釋卷五十六

十六

林

政不嚴而治。所謂有孚威如終吉也。易說。節白雲郭。氏曰。孟子曰。家之本在己。故威如之吉。克保其終者。非。

反諸其身。蓋不能也。象既明言有物而行有常。而此又。言反身之謂者。家人之道。所以成始而成終者。皆身而。

已。易說。南軒張氏曰。居家人之上。家人之所瞻仰而視。效者也。身不修。則家不可齊。此家人六爻。卒歸於反身。

也。反身。謂言有物行有恒。此家人六爻。卒歸於反身。也。反身。謂言有物行有恒。此家人六爻。卒歸於反身。

履於身而能嚴於家者。九三鳴鶴之有悔而吉。上九。反身之嚴。終吉无悔。節漢上朱氏曰。威非外求。反求。

諸身而已。反身則正。正則誠。誠則不惑。而威夫誠所以。動天地者也。況家人才。聖人以治家之道。莫尚於威。威。

慮後世不知所謂威嚴者。正其身也。或不正而尚威。威。則父子相夷。愈不服矣。安得吉。故於上九發之。○西山。

真氏曰。上九一爻。復言治家之道。威嚴則吉。聖人慮後。世昧其旨。或以猛暴為威。不知治身非嚴。以威加人。未。

有能服之者。故以反身言之。欲人君自反其身。一言一。

動。然不有。則是所謂威如也。○朱氏曰。威如。初。

言。三言。鳴鶴。上言。威。聖人慮後世以為威嚴有餘。而。

威。不。過。反。求。諸。己。而。已。蓋。身。必。行。道。乃。可。行。於。妻。子。儻。

子。婦。之。未。孝。未。敬。當。自。反。於。慈。於。義。何。止。不。然。而。後。事。

於。威。嚴。則。父。子。相。夷。兄。弟。相。殘。夫。妻。反。目。矣。故。知。威。

拘。制。鳴。鶴。非。怨。罵。何。責。至。上。特。以。反。身。終。之。○平。巷。項。

氏。曰。有。孚。信。之。也。威。如。畏。之。○內外。信。而。七。違。言。此。

治。家。長。久。之。道。故。於。卦。之。終。○節。石。澗。齋。曰。上。九。之。本。在。

身。身。修。而。後。家。齊。家。人。之。卦。初。應。四。二。應。五。三。獨。不。應。

上。上。蓋。不。正。諸。又。皆。正。上。獨。不。正。君。子。於。此。必。自。反。也。

自。反。而。正。矣。家。當。有。不。齊。者。乎。聖。人。恐。其。但。知。嚴。於。責。

人。而。不。能。責。己。故。曰。威。如。之。吉。反。身。之。謂。也。○石。門。梁。

氏。曰。吾。身。既。修。而。猶。有。不。化。然。後。可。用。威。若。不。先。自。治。

而。用。威。以。治。人。其。能。服。乎。故。威。如。之。所。以。吉。者。以。其。先。

周。易。集。解。增。釋。卷。五。十。六。十七

能。反。身。而。後。威。如。也。○九。三。鳴。鶴。處。家。之。道。上。九。威。

如。律。身。之。自。嚴。○漢。樓。聖。人。吃。之。為。人。之。家。人。之。終。

而。曰。威。如。之。所。以。吉。者。反。身。之。謂。也。○首。徒。尚。威。而。不。知。

反。身。則。家。之。終。反。對。即。為。賤。之。也。○家。莫。病。於。賤。何。吉。

之。有。之。字。之。謂。字。俱。宜。細。玩。

上火下澤。睽君子以同而異。

二卦合體而性不同。漢謂離兌皆坤體。故曰合體。此句。

不同。此句。見其同。火與澤。則不上潤下之性。

見其異。程傳。上火下澤。二物之性違異。所以為睽離之象。君子。

觀睽異之象。於大同之中。而知所當異也。夫聖賢之處。

世。在人理之常。莫不大同。於世俗所同者。則有時而獨。

異。蓋。於。衆。異。則。同。矣。於。世。俗。之。失。則。異。也。不。能。大。同。者。

木
陽壽板

陽春板

十九

十九

上說。○按朱子於同異二字。本俱合上下二
體言。項氏則分配離兌。以其義亦可通。故存之。
經初九。悔亡。喪馬。勿逐。自復。見惡人。无咎。

見惡人以辟咎也。

辟咎

程傳。辟咎之時。人情乘遠。求和合之。且病其不能得也。
若以惡人而拒絕之。則將索化於君。而禍咎至矣。故
必見之。所以免避咎也。无咎。則有可合之道。○孔
疏。以辟咎也者。惡人不應與之相見。而避接之者。以辟
咎也。○雲峯胡氏曰。又曰无咎。象曰辟咎。辟之時不得
不辟也。○秋山王氏曰。以辟咎者。謂接之初。若避絕之。
則益生怨。見之則可免乘機之咎也。○節齋楊氏
曰。初九之於惡人。能以避為避。而能以見為避。是以

周易集解增釋卷五十六

二

无咎。此合睽以宏不以禰之道。○子月。南元。陳。平。張
讓是也。○平。蔡。項。氏。曰。初之无咎。以避咎也。免於惡人
之見咎也。二之无咎。未失道也。於君子之道。无可咎也。
辭同而義異。○次。崖。林。氏。曰。此明所以見惡人之故也。
言非得已也。○淡。按。初。文。本。重。上。半。截。乃。舍。之。不。釋。而
止。釋。見。惡。人。者。恐。人。不。信。解。為。惡。人。必。當。見。則。將。有。失。身
比。匪。之。愆。故。曰。惡。人。本。不。當。見。經。乃。於。初。九。曰。見。惡。人
无。咎。者。正。以。睽。之。時。小。人。得。志。彼。欲。見。而。我。過。拒。之。則
將。招。小。人。之。咎。而。為。所。中。傷。矣。故。復。欲。見。則。見。之。以。避
咎。過。解。故。特。釋。之。見。與。二。曰。之。咎。恐。人。在。无。咎。作。自。己。无
不。同。項。平。庵。所。謂。辭。同。而。義。異。也。

經九二。遇主于巷。无咎。

遇主于巷。未失道也。

本其正應。非有邪也。○按。按。正。應。二。字。重。既。是。正。應。則。是
以。開。悟。君。心。若。是。草。莽。之。人。而。委。曲
以。求。合。便。是。求。榮。貪。利。邪。而。失。道。矣。

程傳。當睽之時。君心未合。賢臣在下。竭力盡誠。期使之
信。合而已。至誠以感動之。盡力以扶持之。明理義以教
其知。杜蔽惑以誠其意。如是宛轉以求其合也。遇非枉
道逢迎也。○卷。非。邪。僻。由。便。也。故。夫。子。特。云。遇。主。于。巷。未
失。道。也。未。非。必。也。非。必。謂。失。道。也。○節。紫。巖。張。氏。曰。周
公。相。成。王。因。伯。禽。示。誨。進。之。有。漸。至。誠。委。曲。之。意。盡。矣。
記。曰。為。人。臣。子。其。身。以。善。其。君。周。公。復。無。心。周。公。其。遇
主。于。巷。者。乎。未。失。道。謂。於。正。道。不。愆。然。非。君。子。得。已。也。
○節。童。溪。王。氏。曰。孟。子。時。楊。墨。墨。諸。儀。秦。縱。橫。故。孟。子
於。此。因。釋。王。之。好。色。也。則。亦。對。之。以。好。色。之。說。好。貨。也。
則。亦。對。之。以。好。貨。之。說。好。勇。也。則。亦。對。之。以。好。勇。之。說。
此。委。曲。宛。轉。以。觀。其。遇。合。者。然。也。然。對。之。好。色。也。則。以

周易集解增釋卷五十六

三

太。王。為。言。對。之。好。貨。也。則。以。公。劉。為。言。對。之。好。勇。也。則
以。文。武。為。言。此。雖。遇。主。于。巷。也。曾。何。失。道。之。有。若。商。鞅
之。說。秦。也。而。不。入。則。王。王。不。入。則。伯。也。雖。有。所。遇。合。也。
失。道。多。矣。能。无。咎。乎。○節。雲。峯。胡。氏。曰。不。期。而。會。曰。遇。
過。本。非。正。也。二。五。本。正。應。而。亦。曰。遇。者。非。有。邪。也。睽。之
時。不。得。不。如。此。也。○秋。山。王。氏。曰。遇。非。枉。道。以。求。合。巷
非。邪。僻。之。曲。便。本。吾。正。應。但。處。上。下。睽。乘。之。時。不。得。不
委。曲。以。求。合。耳。故。曰。未。失。道。言。於。正。道。未。為。失。也。○石
門。梁。氏。曰。遇。主。于。巷。似。於。枉。道。以。求。合。故。傳。特。明。之。曰
未。失。道。也。○淡。按。道。字。雖。指。事。君。之。道。其。實。與。巷。字。對
針。巷。是。小。路。道。是。大。路。于。巷。疑。近。於。枉。道。由。徑。之。邪。故
特。釋。之。曰。未。失。道。則。非。由。徑。之。邪。矣。張。紫。巖。王。童。溪。所
引。周。公。孟。子。固。是。未。失。道。正。解。推。而。至。於。晏。子。之。說。誤
說。微。微。隨。之。對。弓。人。之。可。誤。柳。公。權。之。筆。誤。皆。以。謂。遇
主。于。巷。者。皆。是。未。失。道。也。又。按。聖。傳。曰。未。失。便。有一。失
字。在。對。面。家。人。嚙。嚙。非。治。家。之。美。事。也。遇。主。于。巷。非。事

君之盛遇也。二者皆若有失故特以未失表之。絕之委曲相求。志在忠君行道。便是未失道。志在求祭肥家。便是失道。故唯九二剛中而正應可以遇主于巷。常人效之。鮮不失道矣。

經六三 見與曳其牛掣其人天且劓 无初有終

見與曳位不當也 无初有終 遇剛也

程傳以六居三非正也。非正則不安。又在二陽之間。所以有如是之難危。由位不當也。无初有終者。終必與上九相遇而合。乃遇剛也。不正而合。未有久而不離者也。合以正道。自无終睽之理。故賢者順理而行。知者知幾而固守。孔疏位不當者。由位不當。故與被曳。遇剛者。由遇九之剛。所以有終也。安定胡氏曰。无初有終。遇剛也者。言初為上之見疑。然終則知已之誠而與之應。是六三所遇得剛明之人也。○石澗俞氏曰。位不當。謂所居不正。故有如是難危也。遇剛。謂始為九四。二兩剛所配。終與上九之剛相遇也。○虛齋蔡氏曰。見與曳一句。該其牛掣。不該到天且劓。專指上九。○來氏木臣曰。三所謂見與曳其牛掣者。以居二陽之間。處位不當。不免為彼所求而迹可疑也。曰天且劓者。邪不勝正。而自遇上九之剛也。○此爻有兩端。而象偏舉者。舉其重者也。此舉見與曳。乎則此因三舉困於巖荊。亦以乘剛也。易例乘剛之危最甚。○決按就易則言位不當。自然指以六居三。本義解經與曳牛掣。謂居二陽之間。故來木臣亦照經本義。總之以女子而參於兩男子之間。而己之所處。又本陽位而非正。則有可疑。因動其妄求之心。然邪不勝正。而上九又剛明。終必相遇。故雖无初而必有終也。又據彖傳每舉一句以該他句也。天且劓句。即在无初中。但釋之初有終。而天且劓句。亦該之。於中舉重之說。則初有終。而天且劓句。

周易集解增釋卷五十六

三

經九四 睽孤遇元夫 交孚 厲无咎

交孚无咎 志行也

程傳初四皆陽剛。君子當睽睽之時。上下以至誠相交。協志同力。則其志可以行。不止无咎而已。卦辭但言交孚。夫子又從而明之。云可以行其志。蓋以君子陽剛之才。而至誠相輔。何所不能濟也。惟君子則能行其志矣。○誠齋楊氏曰。舉朝皆武氏之臣。而秋仁傑以一身狗唐。非孤立於睽離之世乎。乃下薦洛州司馬張柬之。薦一東之。而五東之合。與仁傑而六。周復為唐。仁傑之志行矣。○秋山王氏曰。言與善人君子至誠相交。可以合睽而行其志。故无咎。○虛齋蔡氏曰。志行之交孚。而無咎者。蓋睽睽者。四之志。遇初之同德而相信。則足以濟天下之睽。而志行矣。○初之同德而相

周易集解增釋卷五十六

三

志行便是无咎。蓋四是大臣。若不能得賢人之助。而睽睽之志未能伸。則天下之睽皆已之咎也。今與初同德之賢交孚。則天下之睽可合。在三濟睽之志行。則元負乎大臣之職。故无咎。聖傳單釋交孚。可見此爻交孚二字最重。虛齋以志行為申无咎最穩。程傳則曰不止无咎。是以得賢人為无咎。志行又在无咎之後也。

經六五 悔亡 厥宗噬膚 往何咎

厥宗噬膚 往有慶也

程傳爻辭但言厥宗噬膚。則可以往而无咎。象復推明其義。言人君雖已才不足。若能信任賢輔。使其道深入於己。則可以有為。是往而有福慶也。○孔疏往有慶也者。有慶之言。善功被物為物所賴也。五雖居尊而不當位。與二合德。乃為物所賴。故曰往有慶也。○沐水趙氏曰。又止言何咎。釋通許以有慶者。睽異之時。患不得

合耳。五國能下二。二亦能承五。則柔合德。君臣魚水。於時而攸往。則人情可以大同。慶熙可以大至。豈止何告而已哉。○李氏曰。睽六五與晉六五同。皆文明柔順虛中之主。往則有慶也。○秋山王氏曰。二以陽剛之才。當濟睽之任。五以柔中之德。嗟膚而深合之。以此道而往。其福度將及於天下。豈但无咎而已哉。○嚴宗達廣君臣易合之象。以是而往。則足以立非常之功。而有福慶於天下也。豈特悔亡无咎而已哉。傳比經又深一層。蓋同一濟睽。在君則言盡職。經曰往何咎。在天下則言風俗。故傳曰往有慶也。總之說一慶字。便指天下之民風福慶說。何氏指以五與二相合為慶。非也。

經上九睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。

匪寇婚媾。往遇雨則吉。

周易集解增釋卷五十六

遇雨之吉。羣疑亡也。

程傳。雨者。陰陽和也。始睽而能終和。故吉也。所以能和者。以羣疑盡亡也。其始睽也。无所不疑。故云羣疑。睽極而合。則皆亡也。○孔疏。羣疑亡也者。往與三合。如兩之相向。之見。不見。鬼。張孤之疑。併消釋矣。故曰羣疑亡也。○朱子語。諸文立象。聖人必有所據。非是白撰。但今不可考耳。到孔子方不說象。如見豕負塗。載鬼一車。之類。孔子只說羣疑亡也。便見上面許多皆是孤感可疑之類。事而已。到後人解說。便多牽強。○節臨川王氏曰。上九睽極。有應而疑之。夫睽之極。則有似是而非者。雖明猶疑。疑之已甚。則以无為有。无所不至。○三才圖會。上九剛遇中。用明而遇者也。故其始不能无疑。○節童溪王氏曰。夫陰陽和。則終雨也。睽合而和。此睽之所以吉也。向之所謂羣疑者。如豕負塗。載鬼之類也。豈不一切釋去之耶。故曰遇雨之吉。羣疑亡也。夫睽生於疑。

易書

周易集解增釋卷五十六

十五

惕齋

而孤又生於睽。今也羣疑既亡。則睽者合矣。又何孤云。此上九之於六三。所以有遇雨之吉也。故上九有先張之弧。後說之弧之象。則六三亦有無初有終之象。二爻必以先後始終為言者。以言向心睽而今也通。易之理然也。○李氏曰。睽六三。亦有不合之象。復有盈車之鬼。羣疑也。羣疑者。不一。故可怪之事多端。一旦而陰陽協比。則睽者合。疑事雖多。悉可亡也。齊威見鬼而病。疑也。管仲一言而愈。疑亡之謂與。怪力亂神。聖人所不語。而此卦言之甚詳。故聖人斷曰。疑。蓋心疑則境見。心明則疑亡。知此者。志怪之書可焚。无鬼之論可熄。○梅運熊氏曰。當睽異之時。疑心易生。六三上九。又處不當位。故其疑為尤甚。象謂羣疑亡者。睽極則變。陰陽和而為雨。羣疑以之而亡也。○秋山王氏曰。孤生於睽。睽生於疑。今羣疑既亡。則睽而合。合而和。所以吉也。○節石澗俞氏曰。心有所疑。則諸境見於前。疑既釋。則諸境皆滅。是說惟深於道者知之。俗儒不知也。上九疑六三之甚。故

山上有水蹇。君子以反身脩德。

文章

三

一

三

楊慶堃

1

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 26

周易集解增釋卷五十六

則愈蹇矣。紫巖張氏曰。宜待。謂待時。待君之求也。夫君子不怨。然忘其君民。一日而忘。夫德之修。其來也非易。已也。時當德以行於天下也。不德何以舉。董溪王氏曰。夫初六以柔而居下。當時人皆以冒昧輕進而失之。吾獨以謹重待時。為得。庸非譽乎。其曰宜待云者。戒之也。非水趙氏曰。宜待云者。待時而往。非於止而不行也。終於止。何蹇。泉峯龔氏曰。居止之初。去險而遠。見險而即止。象傳之所謂知也。往則入險。不如有所待。待謂待時而動。非終不往也。○秋山王氏曰。宜往而行。險不宜往也。○石門梁氏曰。當蹇之時。雖當止於初。而待不宜往也。○臨川吳氏曰。宜往。謂待上。位者援而進之也。○按。按之只說來譽。即元道則隱之意。聖傳曰。宜待。比之辭。又深一層。蓋待字。即待賢之待。儒行所謂待聘待問。待取待舉。皆此義也。說一待字。則其來也。非潔身亂倫之比矣。夫初非一於不

王臣蹇蹇。終无尤也。

事雖不濟。亦无尤。○決謂為臣。而果能蹇蹇。則國家之汾陽李西平是也。苟不幸而不濟。亦无尤。若屋山三忠是也。故廣義曰。雖字亦字。是所以發終字之意。非謂果於不濟也。程傳。雖艱危於蹇時。然其志在濟君難。雖未能成功。然終无尤也。聖人取其志義。而謂其无尤。所以勸忠義

周易集解增釋卷五十六

也。○孔疏。終无尤者。處難。以斯。豈有過尤也。○侯氏行果曰。二上應於五。五在坎中。陰而又險。志在匪。其躬。故曰王臣蹇蹇。匪躬之改。輔君以此。終无尤也。○節。漢上朱氏曰。蹇時非有才而剛上。輔其君。不能濟難。二柔濟五才不足。疑若有尤。然志靖王室。忘身以衛其。雖蹇之又蹇。終无尤也。○雷氏曰。初六以不往為有。上。雖蹇之。又蹇。終无尤也。○白雲郭氏曰。孟子曰。吾君何尤。吾君有。初六以不往為有。之。其志皆同。无尤宜矣。初六以不往為有。夫蹇君之德。濟君。為无尤。蓋九五大人也。初六非見大人則當止。不止則失。見。六二見大人則當往。不往則失。此其所以異也。○象。峯胡氏曰。本義於爻引孔明之言。此復本程傳意。曰。事雖不濟。亦无尤。蓋孔明雖志決身殲。然天下後世。誰得而尤孔明者。斯言真足以勸忠義矣。○泉峯龔氏曰。六二之匪躬。而不言其濟難。其才弱力不足。以濟。志義可嘉。終亦何尤之有哉。○秋山王氏

往蹇來反。內喜之也。

喜陸氏曰。如字。徐許意反。猶好也。

程傳。內在下之陰也。方蹇之時。陰柔不能自主。故皆附
於九三之陽而喜愛之。九之處三。在蹇為得其時也。處
蹇而得下之心。可以求安。故以九三為反。猶春秋之言歸
也。○孔疏。內喜之者。內卦三爻。惟九三一陽居二陰之
上。是內之所恃。故云內喜之也。○漢上朱氏曰。九三重
剛。為下卦之主。初二柔爻。恃之。以拒外陰。故往蹇來反。
以內喜之。而反也。陽得位。故喜。○節。六四。守約曰。內喜
之內。有主也。三為艮主。得位於上。上為體。內恃以安。是
艮之主。文。二陰之所依也。其曰來反。內喜之也。猶言季
子來歸。喜之也。九三為內所依。故曰內喜之也。上六依
內以濟。故曰志在內也。○秋山王氏曰。內之二陰。所以
能立於蹇難之世者。以三為之捍蔽外陰也。若反而來
於內。則二陰得所附。其喜何如哉。故曰內喜。○決。謂君
子或出或處。俱有細常之責。下三爻。雖均是君子。而九
三剛正。則才識高明。且為艮主。兩陰之所恃。故來反。則
周易集解增釋卷五十六

經六四往蹇來連

程傳。四當蹇之時。居上位。不往而求。與下同志。固足以
得眾矣。又以陰居陰。為得其實。以誠實。下。故能連合
而下之。二。三。亦各得其實。初以陰居下。亦其實也。當同
患之時。相交以實。其合可知。故來而連者。當位以實也。
處蹇難。非誠實何以濟。當位不曰正而曰實。上下之交
主於誠實。用各有其所也。○平。蹇項氏曰。六四當位實

也。上六以從貴也。實與貴皆指陽言。之六四以九三為
實。以九居三。非當位實乎。六四則從之而已。上九以九
五為貴。以九居五。非貴乎。上九則從之而已。若但言當
位。則六四亦當位也。故加實字以明之。○雲。舉胡氏曰。
六四陰也。而曰當位實者。四來連三。以三之陽當位實。
四陰虛。以連三之陽實。合力以濟。○節。石湖俞氏曰。處
蹇難之中。而倚人之力。非實則不足以待。今六四所以
來連九三者。以九三實位而實也。○臨。川吳氏曰。六四
雖當位。然柔而虛。九三之當位。則剛而實。下連九三。是
得當位而實者。為己之援也。○阿。姜氏曰。以陰比於
陽。陽為實。故云。傳以為誠實之實。未也。○決。崇。九三曰。
此明來連意。○節。石湖劉氏曰。陽實陰虛。故言實。與獨
連實之實同。蒙引正指九三。○四之往蹇來連者。陽剛
為實。蹇非剛正者不濟。以九三之剛當其位。是有濟蹇
之實德實才。所當連之以共濟也。四近若大臣。故羅賢
以濟蹇。○決。按以九居三。則剛而正矣。剛屬才。正屬德。

周易集解增釋卷五十六

文位俱陽。故曰實。故實字與當位。其
義則一而二。二而一者也。

經九五大蹇朋來

大蹇朋來。以中節也。

中廣義

程傳。朋者其朋類也。五有中正之德。而二亦中正。雖大
蹇之時。不失其守。蹇與蹇以相應。助是以其中正之節
也。上下中正而弗濟者。臣之才不足也。自古守節秉義
而才不足以濟者。豈少乎。漢李固王允。晉周顒。正其
徒是也。○孔疏。以中節者。得位也。不其節。故致朋
來。故曰以中節也。○秋山王氏曰。謂五不失其中正之
節。故能得朋來之助也。○石湖俞氏曰。九五身在大蹇
之中。而眾皆來助之者。以其居中而有節。能以蹇難自

經上六。往蹇來碩。吉。利見大人。

往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

周易集解增釋卷五十六

程傳上六應三而從五。志在內也。蹇既極而有功。是以
頌而吉也。六以陰柔當蹇之極。密近剛陽中正之君。自
然其志從附以求自濟。故利見大人。謂從九五之貴也。
所以云從貴。恐人不知大人為指五也。○東坡蘇氏曰。
內與貴皆五之謂。○董氏曰。內以五之位言。貴以五之
德言。以位。則上不當往於外。而當來於內。以德。則五有
大人之德。居大人之位。此其可貴也。○泮水趙氏曰。玩
志在內之辭。即知來頌為附於五。當蹇之時。六二窮蹇
蹇之勞。而九五有朋來之盛。何武五貴為天子位。足以
有賄。勢足以有為也。上之言從貴。蓋將以濟蹇。非以三
為正應而見之也。○虞齋蔡氏曰。志在內。謂來就九五
也。本義亦憑此意。以解爻辭。以從貴只是中辭利見大
人之意。云從貴人所為耳。如訟六三從上吉也。謂隨人
則吉。明自主事。則无成功也。意畧相似。所以也。不必
做推本說。如比外比於賢。以從上也。亦說不得。推本。
做謂志字重看。蓋功業惟志。上六惟生平之志在忠君。

雷雨作。解。君子以赦過宥罪。

宵陸

音又

周易集解增釋卷五十六

而赦之。則非義也。故寬之而已。君子觀雷而作解之象。體其發育。則施恩仁。體其解散。則行寬釋也。○孔疏。赦謂赦免。過謂誤失。宥謂寬宥。罪謂故犯。過輕則赦。罪重則宥。皆解緩之義也。○白雲郭氏曰。雷雨之作。无間於大小美惡。皆解其難。此天地之所以為大也。聖人法天以解大難。亦无所不及。雖過失罪戾之人。亦有赦宥以緩之。是所以能盡解時之大。非私己自謀而已也。古者罪有寬宥而无赦。赦而釋之者。惟過失耳。此過罪之下同也。故康語言人有小罪。非眚。而曰乃下可不殺。謂罪也。乃有大罪。非終。而曰時乃不可殺。謂過也。觀解之象與康誥之言。可見先王用刑之意。赦過宥罪。亦解之一耳。語盡解之大。則未也。易說。○東萊呂氏曰。當解之時。天下初定。正當與民休息。還定安集。施恩布惠。以及其民。故君子觀解之象。赦過宥罪。自漢以來。至於今日。皆如此。遇有過誤而犯也。故君子赦之。罪者其出於本心。的然有罪。故君子雖寬宥之。亦不赦其罪。大凡仁與義。

周易集解增釋卷五十六

三五

本是一事而今人作兩事看殊不知仁而無義乃通人之仁故先王有不忍人之心行不忍人之政所救者止於過若有罪則義當刑自漢以來皆不知此惟知救過為仁而不知有義至於元惡大憝得肆其志而善民之民或謂其害以是知仁義之道本非兩事易說○
 氏惠卿曰雷雨作天地解萬物之屯也故過有罪君子所以解萬物之難也○陸山李氏曰雷雨作則澤被萬物故過有罪則澤被萬物○
 在下為雨方雷雨為之陰陽未通今雷雨作則陰陽之已通矣此其為難之始解其難之難者歟○為氏曰解散也解緩也過小而罪大有過者散釋之有罪者寬緩之皆解之義也解為之之雲雷交結而為之雷兩動而為解雷雨作天地所以解萬物之屯故有行君子所以解萬民之屯○害幸胡氏曰程傳云過失則赦之可也罪惡而赦之非義也寬之而已蓋雷雨過失則化與物更新之仁也赦過有罪君子與民更新之仁也

而有義存焉○節童王曰赦者今也宥者寬也過誤則赦而合之於罪惡則宥而寬之此雖不能無輕重淺深之異然待之以不死一也雖然人君之政有所謂赦宥者特因亂難既解之後而有是也若屢行而不已焉則違所長寇而滋毒非政也○秋山王氏曰陰陽解而為雷雨故雷雨作而為解之象雷雨作則天地間无一物不遂其生君子觀此亦欲使普天之下一民不得其安故於過誤則赦而合之於罪惡則宥而寬之蓋其自新之念如雷雨解也○震坎合解雷雨而萬物也結之難解矣為解之象君子以大雅之時民多陷過罪而不問有心之罪宥之從輕亦猶天地之解萬物也雷雨作者天地以之解萬物之屯故過有罪者君子以之解萬民之難也○漢樓氏曰起引尹繼山云赦過有罪不是常法亦因蹇難時天下大亂民易入於過罪

周易集解增釋卷五十六

三五

嚴宥之此說極是蓋赦過即是舜典所謂告災肆赦至於入於象刑者必情可矜法可疑與觀責無辜而不可加以刑者始以流宥寬之固不得概從宥也凡有罪者不論大小概從寬宥亦因大難和解故如此非常典也

經初六无咎

剛柔之際義无咎也

程傳初四相應是剛柔相際接也剛柔相際接而處之剛柔得宜其義无咎也○孔疏義无咎者義猶理也剛柔既散理必无咎或有咎過非理之常也故曰義无咎也○薛氏曰此則剛柔始交未相和會動乎陰中故有難生之理解之剛柔已相際接動而出險故義必无咎○東萊呂氏曰初六无咎易之義簡者惟此一爻蓋解之初始出患難當用簡易之道不可復擾六以陰柔居解之初上與九四為應陰陽相際俱

移安辭故无咎事則自然无咎象云剛柔之際又發无咎之義蓋當解之際君臣俱以簡易之道相接方无咎如漢之初使高祖欲休兵息天下若蕭曹以剛勇生事安得无咎使蕭曹欲清淨而帝好大喜功亦安得无咎故曰剛柔之際義无咎也○易說○雪亭胡氏曰初六无咎有占无咎則柔之際舉初與四之象以明之也○節齋蔡氏曰陰陽交際柔居解初入坎尚淺而承剛應剛得剛柔交際之宜難必解者也故曰義无咎也○秋山王氏曰言初之柔能順承四之剛四說其柔順而下應之故在初之義為无咎在四則朋不孚也○石門蕭氏曰初與四為正應是剛柔相交際其義自无咎也○初之无咎豈傳致哉難之既解任剛者不允援以多事溺柔者未允施於无辜而咎不免矣今初之柔得際乎四之剛柔既足為從之順承剛又足為此之倚代何事不濟於美當得无咎也剛柔際謂二者相為用也本義釋經曰以柔在下上有正應即照應傳剛柔際意

經九二由獲三狐得黃矢貞吉

九二貞吉得中道也

程傳所謂貞吉者得其中道也。除却邪惡使其直之
道得行乃正而吉也。○孔疏得中道也者明九二位既
不當所以得貞吉者由處於中得中道之故也。○
汴水趙氏曰九二所以正吉者以得中道之故使非得
中其為正亦難矣。蓋小人之中不易去也。○秋山王氏
曰二以剛得中故能田三狐行中直固守之道遠時之
宜使天下復歸於安靜之域難不再作吉可知也。○石
澗俞氏曰九二以位言以剛居柔在他爻為不正而在二
則以得中為吉。爻傳云其來復吉乃得中也。而爻傳云
九二貞吉得中道也。蓋以九二居中而能以中道自守
也。○臨川吳氏曰得中道不過剛而陰之辭得中道者能之
○虛齋蔡氏曰得中道在去邪歸得中直之前不可作

周易集解增釋卷五十六

三

得中直說所謂守其正者也。○石芝劉氏曰此是推本
之詞已正而物可正所謂惟仁人能好人能惡人也。○
析中黃者中也。天者直也。人臣之道固主乎直然直而
不中則有以嫉惡去邪而激成禍亂者多矣。得中道正
釋得黃天之義。○決按蔡虛齋劉石芝皆作推原之辭
破矣。析中則以為正釋亦可矣。蓋聖傳往往有從爻辭
中摘其重而釋之者在。經本陽剛得中並重聖傳則重
中。蓋既得中道則一好一惡莫非天理此即貞所以吉
也。又按大壯九二貞吉只曰以中也以其未有事也。此
則一以道字者以文明有田獲三狐之事苟有毫髮不中
有精義。蓋曰以九居二本非貞也。經何以曰貞而繫以
吉蓋以其居中能得中道故其所以解
小人者无過不及此便是貞便是吉也。
經六三負且乘致寇至貞吝

負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

程傳負荷之人而且乘載為可醜惡也。處非其據據不
稱其器則寇戎之致乃已招取將誰咎乎。聖人又於繫
辭明其致寇之道謂作易者其知盜乎。盜者乘譽而至
苟无譽則盜安能犯。負者小人之事乘者君子之器
以小人而乘君子之位非其所能安也。故盜乘譽而奪
之小人而居君子之位非其所能堪也。故竊假而陵慢
其上。侵暴其下。盜則乘其過惡而伐之矣。伐者聲其罪
也。盜橫暴而至者也。貨財而輕慢其義是教誨乎盜使
取之也。女子而妖冶其容是教誨淫者使暴之也。小
而乘君子之器是招盜使奪之也。皆自取之之謂也。○
孔疏亦可醜也者。天下之醜多矣。此是其一。故曰亦可
醜也。自我致戎又誰咎也者。言此寇惟由己之招非是
他人致此過咎。故曰又誰咎也。○朱子語如易中所謂
又誰咎也自有三箇而其義有二。如不節之嗟與自我

周易集解增釋卷五十六

三

致戎言之則謂咎皆由己不可咎諸人。如出門同人言
之則謂人誰有咎之者矣。以此見得古人立言有用字
雖同而其義有異。黃有開鑄。○節漢上朱氏曰車服所
以昭庸宜負而反乘亦可醜也。陰為醜辭曰寇象曰戎
盜用象戎也。以不正自我致戎又誰咎我難辭之時小
人處位則寇至矣。○雷氏曰負且乘小人自以為榮而
君子所恥故曰寇。寇則為盜大則為戎任使非人則
鮮而震天下起戎矣。已所致也。復誰咎我。○汴水趙氏
曰車服所以推有德負者而乘者以播惡何足貴者我
自致戎於人何尤。所致者寇則戎為正易言以我言自
致戎我之災。下以正予三罪之也。○鄭氏曰王法
人僭冒於時平世泰之日不足為榮。祇足為醜。雖王法
不加而寇戎必至矣。皆小人不安分而自取之也。○次
產林氏曰此夫子以義言之。又辭未有此意。需九二致
寇不敗亦是此意。○漢謂戎兵也。致寇為戎者以人
言我以器言。暗對上打字。則戎即可矣。我指三戎指

周易集解增釋卷五十六

解而拇。未當位也。

程傳。四雖陽剛。然居陰。於正疑不足。若復親比小人。則其失正必矣。故戒必解其拇。然後能來君子。以其虛未當位也。解者。本合而解之也。必解拇而後順字。蓋君子之交。而小人容於其間。是與君子之親未密也。鄭氏曰。四之所自處者不當。宜小人之所附也。解正之然後孚於其親。則與之疑。疑二也。四則與有解而拇之戒。若九二雖不當位。而得中。則能獲三狐而解其難。脫然无所累也。○靈齋蔡氏曰。未當位兼初與四言。所謂皆不得其位而相應也。○四近君之位。大臣之義。无私交。初與四皆不當位。則其相與乃不正之文。理所當解也。○浹按。程傳。東谷陸川。未當位。單指九四。蔡虛齋。來木臣。潘友碩。則兼初與四。汪伯倫。則曰。初四雖皆不當位。此處初重。在四。則理皆達。而初重。

經六五君子維有解吉有孚于小人

君子有解小人退也。

程傳君子之所解者謂退去小人也。小人去則君子之道行。是以吉也。張子曰。君子道亨則邪類之退必矣。易註。敬齋吳氏曰。君子能自解則小人退矣。小人若未退則是君子未能解也。以小人之退驗君子之解。雖不言有孚而有孚之義明矣。汪氏伯倫曰。自古小人易進而難退。必君子真實有以解之。然後小人方退。若有解之名。无解之實。小人未必退也。決按聖傳云。一繼字。則有字與經文有字稍別矣。蓋經文有字是彖統

周易集解增釋卷五十六

說謂凡是小人則無論爲善爲惡無親爲疎無遠爲近惟有一併解之而已。傳元繼字則有言是寒肆說如有一衆小人於此君子今日有所解則此一小人退明日又有所解則復一小人退苟君子有一不解則小人之退不盡又將敗壞國家矣一以小人之難解必盡解之而後言一以處六五柔中未必能盡解故曰君子有解則小人必退特慮自己尚有不解耳此句逼拶得甚緊

經上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

公用射隼以解悖也

解傳。至解終而未解者。悖亂之大者也。射之所以解之也。鮮則天下平矣。九觚。解悖也者。悖。逆也。六三失位。

負乘不應於上。是悖逆之人也。上六居動之上。能除解。六三之荒悖。故云以解悖也。○雲萃胡氏曰。諸文雖六三為小人之尤。亦可醜也。猶未見其為惡。以解悖也。悖之一字。其惡著矣。○泉峯龔氏曰。謂三也。悖而為難者。此○石間俞氏曰。解之終。豈容更有悖逆不順者。射之則悖者解矣。○敬齋吳氏曰。天下之難。由小人作。看此如解。即如狐。驚害如集。解以獲狐射集。則難解矣。故解卦以去小人為要義。○決按以解悖也。句。其義精微正大。曰悖。便見小人慢君暴民。妨政害治之甚。故輕動者。今上六不得已而用弓矢以射六三。惟以解悖耳。與後世強臣托言清君側之惡。而稱兵向闕者異矣。若李晉王之討三鎮。庶幾解悖之義。

周易集解增釋卷五十六

四十

周易集解增釋卷五十六終

周易集解增釋卷五十七

朱子本義

楊李後學楊齊張仁決集解

山下有澤損君子以懲忿窒欲

德陸氏曰。直升反止也。鄭云猶清也。忿窒陸氏曰。忿方粉反。窒珍眾反。

君子脩身所當損者。莫切於此。二端二端其最切也。程傳。山下有澤。氣通上潤。與深下以增高。皆損下之象。君子觀損之象。以損於己。在脩己之道。所當損者。唯忿與欲。故以懲忿窒欲。窒塞其意欲也。○虞氏仲翔曰。兌說。故懲忿。艮止。故窒欲。○孔疏。澤在山下。澤卑山高。似澤之自損。以崇山之象也。○君子以法此損道。以懲忿止忿怒。窒塞情欲。夫人之情也。感物而動。境有順逆。故

周易集解增釋卷五十七

情有忿欲。懲者息其既往。窒者閉其將來。忿欲皆有往來。德室。互文而相足也。○朱子語。問山下有澤。損君子以懲忿窒欲。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。云云。先生曰。伊川將來。合觀。善不曉。看來。人有遷善時。即自有改過時。即不成。必是一件善。看來。只是懲忿。如損山。宜欲如填壑。遷善如風之速。改過如雷之烈。又曰。聖人取象。亦只是箇大約。聲聲意思如此。若著言語。他便有說不去時。如後面小象。若更教孔子添幾句。也添不去。沈綢繆又。如喜怒上做工夫。固是。然亦須事事照管。不可專於喜怒。如易損卦。德室。益卦。見善則遷。有過則改。似此說話甚多。聖人却去四箇字。顯出來。須是逐一理會。身上許多病痛。都要防閑。固明作德。忿如救火。宜欲如防水。生大病。難問何以窒欲。伊川曰。思此莫是言欲心一萌。當思禮義以勝之否。先生曰。然。問懲忿窒欲。忿怒易發。難制。故曰懲忿。是戒於後。欲之起。則甚微。漸漸到填壑。故曰窒欲。謂塞於初。古人說

經初九已事遄往无咎酌損之

已事遄往 上合志也

尚上通

合乎四之志非以上字屬四也

程傳尚上也時之所常用為尚初之所尚者與上合志也四頓於初初益於四與上合志也節沈氏守約曰蓋四之疾喜在過去而初之應能與過去是以合志也○節石澗俞氏曰尚合志謂上與四之志相合也○決按損以內外卦分君臣名分則上三爻皆有君人之象不獨六五也故初之遄往亦是急起若事之意志字貼四說而初上而與之合也蓋四陰柔欲得初以損己之疾四之志也而初與四正應亦欲損四之疾其已之上進而與四之志合也

周易集解增釋卷五十七

經九二利貞征凶弗損益之

九二利貞 中以爲志也

程傳九居二非正也處說非剛也而得中為善若守其德何有不善宜有中而不正者豈有中而有過者乎○所謂利貞謂以中為志也志存乎中則自正矣大率中重於正中則正矣正不必中也能守中則有益於上矣○孔疏中以為志者言九二所以能居而守貞不損益之良由居中以中為志故損益得其節也○節童漢王氏曰庸人之事君也惟知曲意媚說竭力順從而以為忠也而曰此益上之道然也然以媚說順從為事則此則以無所損於己者益於上也夫所謂無所損於己者何謂也曰中正是也君子以中正之道自守自守如已此則雖不若世之庸人曲意媚說竭力順從而以為忠

也而益上之實无出諸此此乃所以益之也故曰利貞○王氏曰謂不損其剛中之志然後得貞然後可益於其君○石澗俞氏曰損下益上之道損有餘以補不足遺中而已蓋有餘則損之為中九二非有餘者則以弗損為中○九二以位言其位得中而其志如此故曰中以弗損為中○臨川吳氏曰以其中為志而益六五利在自守不宜行往也○決謂九二以剛居下卦之中自守而不妄進則中即是貞○占者遇九二而曰利貞者亦當以中為志蓋志者矢之一日而終身以之者也○問斷則非志守其中而不妄進也

經六三三人行則損一人一人行則得其友

一人行三則疑也

周易集解增釋卷五十七

五

程傳一人行而得一人乃得友也若三人行則疑所與矣○理當損去其一人損其餘也○秋山王氏曰六三者成兌之主上九者成艮之主六三獨往以應上九而上九友之是一陰一陽配合之道也蓋一與二身與相對待生生之本也三則餘而疑矣疑者謂莫知所與也○石澗俞氏曰一則專而無他志三則難而疑與此人之常情也○伊川程子曰一陰一陽豈可三也○疑三則當損○臨川吳氏曰疑謂不專一無所遠從也○繫辭所謂致一是一也○三人行必損去一人而使之行者非示人以不處蓋以三則難而不專故必損一人而得其友也

經六四損其疾使遄有喜无咎

損其疾亦可喜也

程傳損其所疾固可喜也云○發詒辭○節厲平游氏曰已則有疾初无可喜也○因人以去之故曰亦可喜也

知損其疾。是寒辟說。如暖磨然。一日損一日。以至於元而後已。與顏子之克己復禮當厲風行者不同。故僅亦

經六五。或益之十朋之龜。弗克違。元吉。

六五元吉。自上祐也。

程傳。所以得元吉者。以其能盡家人之見。合天地之理。故自上天降之福祐也。孔疏。自上祐者。上謂天也。故與自天祐之吉。无不利義同也。三衛劉氏曰。五居尊而曰上祐。必天道也。節重漢王氏曰。夫人謀之從違。天命之予奪也。一人自損於上。而天下之益守歸焉。此人也。而天之理實。行乎其中矣。故象又曰。六五元吉。

弗損益之大得志也。

經上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣元家。

周易集解增釋卷五十七

程傳。居上不損下而反益之。是君子大得行其志也。君子之志。唯在益於人而已。孔疏。大得志者。剛德不損。為物所歸。故大得志也。東谷鄭氏曰。為獲極天下之。飢渴其心如是。故曰大得志也。秋山王氏曰。君子之志。惟在利益乎人。今象皆損下而我獨能益之。故大得志也。石湖俞氏曰。益九五之君。以益下為心。故大得志。損上九乃臣也。亦大得志。然則君臣上下。皆當以益下為心也。石門梁氏曰。上九以天下之益益天下。乃王者之道也。其澤加於民。豈私恩小惠之比哉。故云大得志也。君子志在益民。然損己以益民。其益有限。則其得志亦有限。惟弗損而益。其益无方。而无咎吉。利得臣元家諸敘畢集。而君子胞與天下之志。乃大得志也。漢按凡爻辭繫者。聖傳只提一句以該之。如此爻最重弗損益之句。貞吉。利有攸往。得臣元家。悉包舉矣。然則九二何則。无咎吉。利有攸往。得臣元家。悉包舉矣。然則九二何以提利貞。而不提弗損益之。曰九二。下之益上。也。下之

益上在乎貞故以利貞色弗損益之上九上之益下也上之益下在乎益故以弗損益之包利貞

風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益亦

猶是也

程傳風烈則雷迅雷激則風怒二物相益者也君子觀風雷相益之象而求益於己為益之道无若見善則遷有過則改也見善能遷則可以盡天下之善有過則改則无過矣益於人者无大於是○子長德雷行而風從益其震也見善則遷有過則改莫大也○王註遷善改過莫大焉○周子曰有善不及曰不及則學焉問有不善曰不善則告之不善且勸曰庶幾有改乎斯為君子有善一不善二則學其一而勸其二有語曰斯人

周易集解增釋卷五十七

有是之不善非大惡也則曰孰元過焉知其不能改改則為君子矣不改為惡惡者天惡之彼豈元畏耶鳥知其不能改故君子有衆善无弗愛且敬焉又曰仲由喜聞過今名无窮焉今人有過不喜人規如獲疾而忌之寧滅其身而无忌也噫並通書○朱子語先生言某昨日思風雷益君子以遷善改過遷善如風之速改過如雷之猛祖道曰莫是才善改過遷善如風之速改過善字輕改過字重遷善如慷慨之物要使之白改過如黑之物要使之白用力自是不同遷善者但是見人做得一事強似我心有所未安即便遷之若改過須是大段勇猛始得又曰公所說蒙與益二象却有恩思如山下有澤損君子以懲忿窒欲必是降下山以塞其源便是此象六十四卦象皆如此○賈祖璋問益卦遷善改過先生曰風是一箇急底物見人之善已將不及遷之如風之急雷是一箇勇底物見人之善已將不及遷之如雷之勇決不容其此子遲緩又曰遷善字輕改過字

重易前日公說風雷益看公也元些子風意思也

元些子風意思也無智識解有心悼理謂之惡元心失理謂之過通書作義問通書乾損益動意前面德意室欲遷善改過皆是自倚底事後面忽說動者何故曰所謂德意室欲遷善改過皆是動上有這般過失須於方動之時當之方无凶悔吝所以再說箇動說則動○益田呂氏曰益增長以為利也風雷振動萬物變而新之有遷善改過之義○東萊呂氏曰損益二象最切學者損无如益益元如遷改若甚易如推倒精密處甚難又曰德意室欲遷善改過皆是動上有這般過失須於方動之時當之方无凶悔吝所以再說箇動說則動○益田疾乎風動萬物者莫疾乎雷風飛雷震交相助益見善則遷有過則改則有即義貴乎疾也顏子得善勿失不藏過夫子憂聞義不能徙不善不能改者以此○雲峯胡氏曰雷與風自有相益之勢遷於遷善則過常益矣決於改過則善當益矣是遷善改過又自有相益之功也○鄭東谷鄭氏曰雷風常君子以立不易方風雷益

周易集解增釋卷五十七

君子以見善則遷有過則改風動雷散本不常也於不常之中而體常則立不易方於不常之中而盡變則遷善改過常而有不常者存焉不常而有常者存焉所以貴乎君子之觀象○石門梁氏曰風以散之雷以動之則萬物莫不受其益又風烈則雷迅雷受風之益雷激則風怒風受雷之益二物並興交相助益此卦之所以為益也君子觀其象見人之善而遷以從之則如風之速而不留知己之過而斷然改之則如雷之奮而有決此其益於身者亦大矣又見善則遷而改過愈勇有過則改而遷善愈速是遷善改過亦交相助益也然以二君言之則遷善為易改過為難遷善則在我者亦善而不及他人之尤善故遷以從之猶所謂聞義能徙也改過則在我者不善而速改以從之猶所謂聞過能改也若云遷善即改過則非矣○蔣氏仁叔曰風雷相益速速不遷君子法之見善則即遷有過必速改不可猶豫○何氏楷曰成言速心之德通於益也不損不益德意室

微損之又損致虛以復其為威。恒言大心之德。凝於實。也不益不實。遷善改過。益之又益。先實而成其為恒。○決謂此象聖人著意。在兩則字。若以損象例之。則曰遷善改過足矣。何為排作兩句。意蓋策勵學者。須用則字。方覺切也。又按以遷善改過。分昭風雷。朱子外惟石門。梁氏其餘諸儒。及諸時講。俱不分昭。漢意昭朱子小註。分昭固可。即昭時講二。項統說不分。亦穩也。

經初九。利用為大作。元吉。元咎。

元吉。元咎。下不厚事也。

下本不當任厚事。

漢按本義曰。不當是以任厚事為越。則不當任厚事。只是起下必。故不如是。元吉。不足。以須元吉之意。非止其大作也。

周易集解增釋卷五十七

塞咎也。

程傳在下者。本不當處厚事。厚事。重大之事也。以為在上所任。所以當大事。必能濟大事。而致元吉。乃為元咎。能致元吉。則在上者。任之為知人。已當之為勝任。不然。則上下皆有咎也。○王註。時可以大作。而下不可以厚事。得其時。而無其處。故元吉。乃得元咎也。○孔疏。下不厚事者。厚事猶大事也。○朱子。語利用大作。一爻。象只曰。下不厚事也。自此推之。則凡居下者。不當厚事。如子之於父。臣之於君。僚屬之於官長。皆不可以逾分越職。縱可為。亦須是盡善。方能無過。所以有元吉。元咎之戒。也。○周漢錄。○案。案胡氏曰。凡在下者。以分言之。本不當為重大之事。宜能無咎。故必大善。而吉。庶可塞咎云耳。○泉。案。案氏曰。厚事。即大作之事。在下。而任厚事。則其有所不免矣。○即東谷鄭氏曰。為大作者。當為大益之。

事也。然在下而為大益之事。位未崇也。誠未孚也。必元吉。然後元咎。元大也。吉善也。其責於大善者。以其位非厚事之地也。○秋。山。王氏曰。言卑下本不當任重大之事。才與時遇。而或為之。必得元吉。而後可以元咎也。○決。按。支。只。說。為。臣。者。故。曰。利。用。為。大。作。聖。傳。則。聖。大。作。而。只。說。元。吉。元。咎。而。且。曰。下。不。厚。事。本。義。釋。上。不。說。應。四。然。小。註。仍。主。程。傳。應。四。之。義。則。受。上。之。益。上。字。即。指。四。言。謂。受。大。臣。之。益。也。如。再。子。仁。於。季。氏。受。季。氏。之。益。盡。心。與。之。治。政。自。以。為。大。作。矣。然。非。元。吉。也。故。有。咎。夫。家。臣。不。應。任。重。事。有。政。而。季。氏。受。其。益。則。任。重。事。可知。為。其。子。者。使。當。季。氏。與。同。列。議。之。且。聞。之。於。致。仕。之。大。夫。如。夫。子。者。共。議。於。親。而。任。魯。君。為。其。可。否。豈。非。元。吉。元。咎。乎。奈。何。在。下。位。而。不。知。此。義。竟。以。厚。事。自。任。也。故。夫。子。教。之。

經六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝。

周易集解增釋卷五十七

吉。

或益之。自外來也。

或者眾无定主之辭。

漢按或字之義。本義不於經釋之。之義。見外字是釋。經一或字也。蓋諸儒有以外字為外。卦之五者。故特釋或字於聖傳之下。見外是不一之辭。非專指五也。

程傳既中正。虛中能受天下之善。而固窮則有有益之。事。眾人自外來益之矣。或曰。自外來。豈非謂三。曰。如二之中。正。虛。中。天。下。數。不。願。益。之。五。為。正。應。固。在。其。中。矣。○孔。疏。自。外。來。者。明。益。之。者。從。外。自。來。不。召。而。至。也。○雲。案。案。氏。曰。乾。言。或。躍。坤。言。或。從。或。在。我。者。未。定。也。○慈。胡。楊。氏。恒。或。永。之。損。益。或。益。之。或。在。人。者。未。定。也。○慈。胡。楊。氏。

曰或益之自外來也亦猶損六五之或益之自上祐也
皆言本元求益之意而益自至也曰自外來言非中心
之所期自外而至也○秋山王允司二在內虛中執事
以愛人之益人皆願益之不但九五而已使中不虛外
其來乎○汪氏伯倫曰益出於君何以曰或○以二之心
原不為利祿而初志乃寵錫之來出於望外故稱或焉
二真純臣哉○決按本義及諸儒外字
俱從誤注氏則切應五說錄之以備參

經六五益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

益用凶事固有之也

益用凶事欲其困心衡慮而固有之也
六三說言人益六三以凶事者
欲六三困心衡慮而固有之也

周易集解增釋卷五十七

十三

程傳六三益之獨可用於凶事者以其固有之也謂專
固自任其事也居下當承上乃專任其事唯救民
之凶災拯時之艱急則可也乃虞急難變故之權宜故
得无咎若平時則不可也○雲岑胡氏曰又惟三上言
凶上之凶自取之也三之凶人益之也欲其困心衡慮
而固守之乃益之大者○石芝劉氏曰元安九四象傳
曰可貞无咎固有之也本義曰有猶守也此是明在上
者益以凶事之心所謂責成之意有在也○來氏木臣
曰益用凶事豈棄之哉東羹之德人所本有或不能不
固物而違益用凶事正欲其困心衡慮而固守之乃益
之大者也○蒙引主益之者言○決按之字指有孚中
行釋上句以包下句也有孚中行經本是戒占者聖傳
則一併釋之

經六四中行告公從利用為依遷國

告公從以益志也

周易集解增釋卷五十七

十三

程傳六四中行則告公而從從象復明之曰告
公而從從者告之以益天下之志也志苟在於益天下
上必信而從之事君者不意上之不從其志之不誠
也○蒙氏曰六四之告公以益民為志則於美六四之中
富美君之意見公刻刻以益民為心時意元一德一心
之臣耳○葛氏曰以益民為志則契合而從之矣始經下
程傳則公是九五四承五地既近而志復孚君臣之威
也五是有孚惠心之君其欲益民可知以字屬公謂公
之所從者以四之志亦在益民也又按史解告公從
也遷國又提出一大難事言之程傳及蒙氏解聖傳只
泛說極是又有照遷國說者其言曰遷國不以利己惟
欲益民以益民之志與公之志合故告之而從也亦可
矣

經九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也
程傳人君有至誠惠益天下之心其元吉不假言也故
云勿問之矣天下至誠懷我德以為惠是其道大行人
君之志得矣○子夏傳有中正之德當益之尊信以今
人施以心惠勿問之矣乃大吉也我信惠下下益報之
上下交孚治之至也大得其志矣○孔疏大得志者天
下皆以信惠歸我則可以得志於天下故曰大得志也
○節白雲郭氏曰損之上九言大得志蓋自損得益而
為得志也此言大得志蓋君子有惠天下之志至於天
下信而懷其德是為大得志之時也○秋山王氏曰言有
此誠心則實惠及民不待問矣九五之志在於益下全

人皆感戴以誠是五得志莫大
惠出於心又何問焉大得志非以民之患我為得志以
我之足以致民惠我為得志也○次按程傳解勿問之
矣與本義解又辭合固當從之然此處解下二句甚
明白解勿問之與與
呂氏解經同存卷

經上九莫益之或擊之立心勿恆凶

莫益之偏辭也或擊之自外來也

莫益之者猶從其求益之偏辭而言也○
究而言之則又有擊之者矣○
之以發之至於或擊之二句○聖傳已明故本義不辭也
決按六二九五經文或字○聖傳俱以外字釋之○苟以六

周易集解增釋卷五十七

十四

二傳之外字為外卦則上九傳之外字
難解矣以此見本義解經之融貫也
程傳理者天下之至公利者衆人所同欲苟公其心不
失其正理則與衆同利无侵於人亦欲與之若切於
好利蔽於自私求自益以損於人則人亦與之力爭故
莫肯益之而有擊奪之者矣云莫益之者非其偏已之
辭也苟不偏已合於公道則人亦益之何為擊之乎○
求益於人至於甚極則人皆惡而欲攻之故擊之者自
外來也人為善則千里之外應之六二中正虛己益之
者自外而至是也苟為不善則千里之外違之上九求
益之極擊之者自外而至是也○擊辭曰君子安其身而
後動易其心而後語定其交而後求君子修此者故全
也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求
則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊
之立心勿恆凶○君子言動與求皆以其道乃完善也
然則取傷而凶矣○雲峯胡氏曰莫益之者以上九求

澤上於天○夫子以施祿及下居德則忌

周易集解增釋卷五十七

十五

澤上於天○夫子以施祿及下居德則忌○
施祿始於反俞石潤
亦曰去聲上上聲
澤上於天○潰決之勢也○施祿及下○潰決之意也○
有形故曰勢○祿之施○居德則忌○未詳○
與潰決異○僅可曰意○
程傳澤水之聚也○而上於天至高之處○故為大衆○君子
觀澤決於上而注於下之象○則以施祿及下○謂施其
祿澤以及於下也○觀其決潰之象○則以居德則忌○居德
謂安處其德則約也○忌防也○謂約五防禁○有防禁則无
潰散也○王弼作明忌○亦通○不云澤在天○而云澤上於
天○上於天○則意不安○而有決潰之勢○云在天○乃安辭
也○朱子謂問夫象曰居德則忌○傳曰則約也○忌防也○
謂約五防禁○則元潰散○某於此義○不能無疑○更乞批綴
答云○未詳○諸錄○節白雲郭氏曰○說萬物者莫說乎澤○
今澤上於天○有必下之勢○在萬物有必說之理○君子法

周易集解增釋卷五十七

十七

之。所以施禄及下。是不富貴自有。而與天下共之也。施
 禄及下者。君子之所以及物也。居德則忌者。君子之所
 以處己也。所處在德。不踰法禁之中。躬己之厚也。子夏
 所謂大德不踰閑之義也。惟躬己厚。故可以澤物。而天
 下說之矣。孔子曰。脩己以安百姓。故人君未有不正心
 誠意。脩身而能治天下國家者也。雲峯胡氏曰。居德
 則忌。程傳則約也。忌。防也。以為約立防禁。則與潰決之
 意相妨。王弼作明忌。非也。諸家以為居德而不決。則忌
 則大。象例无反難。本義聞之為是。余氏曰。澤上於天。
 則決。上於地則聚。童溪王氏曰。澤之為水。本在下也。
 今也上升於天。其勢不居。必決而下也。故為决之象。君
 子觀此象也。故有所取。有所忌。其所以取。謂其决散
 之意也。故施布禄澤以及乎下。此有所忌也。其所忌者。
 謂不取其决散之意也。故居富我德。以積諸身。此有所
 忌也。他卦之象。皆取一義。此卦象設。彼此二義者。亦如
 諸卦之及。一又含一義。或一又兼二義者。聖人之意。誠

彼此以相明。以謂不有所反。則學者或得此而失彼矣。
 於天而夫之象辭。乃云澤上於天。旱莫莫於澤。澤安得上
 澤之氣。上騰於天也。夫與需下卦皆乾也。坎在乾上。則
 為需之待。兌在乾上。則為夫之決。又何也。曰。乾陽卦也。
 坎亦陽卦也。以坎遇乾。彼此皆陽。故坎水之氣上騰於
 天。則油然作雲。未成雨。是為需之待。兌陰卦也。以兌
 遇乾。陰陽和洽。故兌澤之氣上騰於天。則成雨而下。降
 是為夫之決也。且夫需之為卦。下乾天上坎。水中互兌。
 澤離日。初二三四亦有夫之象。而其義不為決。而為待。
 老。天上猶有日。而為雨未成。夫之為卦。則乾天之上。純
 是兌澤。其決也。沛然下雨。故其義不為待。而為決也。
 臨川吳氏曰。堤壩而河水泛溢。謂之河決。海水湧起。而
 高出虛空。謂之海決。故澤上於天之卦。名為夫。節。李氏
 曰。居者積而不流之謂。若傳所謂奇貨可居之居。豐

周易集解增釋卷五十七

十七

湖胡氏曰。澤上於天。勢當必決。君子施禄。亦當然之事。
 乃以德自居。非所宜也。故忌。虛齋蔡氏曰。君子施禄。
 及下。莫不可以為我之德。而自居之也。決。按諸儒。
 居德則忌。各不同。酌其義。可通者。錄之。蔡節。齊。李。陸。山。
 皆反上句讀。胡雙湖。蔡虛齋。皆承上句作戒辭。時講。
 大約。這此二說。然象傳。俱是說君子之用。易元元。說。
 亦无戒辭。例。故胡雲峯。以朱子未詳為是。苟必欲解之。
 則郭。白。雲。王。童。溪。作。而。義。理。似。確。也。決。向。解。此。象。與。白。
 雲。童。溪。稍。近。此。象。辭。當。但。承。夫。來。似。不。必。顧。澤。上。於。天。
 如。頭。大。過。萃。皆。是。單。承。卦。名。不。承。兩。象。也。謂。大。新。方。去。
 宜。沛。大。澤。而。已。之。居。德。並。宜。敬。畏。也。極。而。至。於。湯。武。之。
 征。誅。亦。夫。象。也。如。武。之。列。爵。惟。五。大。賚。四。海。施。禄。及。下。
 也。湯。之。懷。懷。危。懼。武。之。風。及。祗。懼。居。德。則。忌。也。但。本。義。
 解。施。禄。及。下。已。曰。潰。決。之。意。則。決。解。又。與。朱。子。稍。異。故。
 未。敢。母。姑。存。之。以。備。參。又。按。雲。上。於。天。宜。用。介。石。潤。澤。
 氣。上。升。之。說。蓋。澤。无。上。天。之。理。故。不。曰。天。上。有。澤。亦。不

曰。澤。在。天。上。而。曰。澤。上。於。天。則。
 上。是。活。字。指。澤。之。氣。可。知。矣。
 經初九。壯于前趾。往不勝為咎。

不勝而往。咎也。

程傳。人之行。必度其事。可為。然後決之。則无過矣。理不
 能勝。而且往。其咎可知。凡行。而有咎者。皆決之過也。
 王註。不勝而往。理在往前也。孔疏。經稱。往不勝為咎。象
 云。不勝而往。咎。翻其文者。蓋。暴虎馮河。孔子所忌。謀於
 用。其必无勝。理。然。知。不勝。果。決。而。往。所以。致。於。咎。過。故。
 註。云。不勝。之。理。在。往。前。也。張。子。曰。言。能。處。勝。而。往。則。
 无咎。易。說。不勝。之。理。在。往。前。也。張。子。曰。言。能。處。勝。而。往。則。
 決之。理。必。不勝。而。猶。往。焉。自。為。咎。也。誠。齋。楊。氏。曰。初。
 九。陽。壯。之。初。位。乎。四。陽。之。下。趾。之。象。也。銳。於。行。而。躍。於。
 往。欲。以。孤。力。決。去。小。人。一。小。人。躍。而。五。上。其。易。勝。乎。

有戎勿恤得中道也

經九二惕號莫夜有戎勿恤

周易集解增釋卷五十七

十六

程傳莫夜有戎可懼之甚也然勿恤者以自處之
善也既得中道又知惕懼且有戒備何事之足恤也九
居二雖得中然非正其為至善何也曰陽決陰君子決
小人而得中豈有不正也知時識勢學易之大方也
孔疏得中道者決事而得中道故不以有戎為憂故云
得中道也東坡蘇氏曰能靜而不忘能警而不動
得中道矣與大壯九二貞吉同故皆稱其得中東萊
呂氏曰治小人者若能兢惕而出就舍常為防備則小
人雖欲不測而害君子如莫夜之戒兵亦不必恤蓋我
嘗有備不問其何時來皆可以待之矣所謂得中道者
蓋治小人輕懼戒備乃是本分事初非過當故以中道
明之易說平巷項氏曰二與初正相反在壯則能貞
在夫則能懼其處健也可謂得中矣○汴水趙氏曰莫
夜之戎勢本可畏而云勿恤者九之剛能前定二之柔
弗恐○秋山王氏曰中矣而後可以勿恤不然何恃而
弗恐○秋山王氏曰中矣而後可以勿恤不然何恃而

勝在往先者勝在往勝先者負況不勝在往先者乎故
國公言往不勝而九子斷之曰不勝而往宜其咎也
秋山王氏曰有必勝之道而往者勝也往而後勝且
可不勝而往咎也○謂非往之為咎不能度其可勝而後往
之為咎也○臨川吳氏曰陽盛之時陽居陽位故戒其
輕往○谷氏壯侯曰夫之道其危乃光勝心不可有也
況不勝而往乎○次崖林氏曰初九居下而任壯其勢
不可勝也勢不可勝乃往而不顧直是可知時識勢
君子所尚見險而止是乃為知不勝而往咎將難逃
居下任壯理與勢皆無可勝而
貿無以往其咎在不達理勢

得中道王童漢曰我謀未發而彼得以先之非中也彼
謀先發而我元以待之亦非中也二之戒備得中道也
○石澗俞氏曰初遇剛二則剛中而元過元不及憂之
蓋得中道所以有戎勿恤○臨川吳氏曰得中則不特
剛而能惕能惕則有備故雖有戎而元憂也○虞翻
氏曰本義云居柔得中道象傳只云得中道蓋時舉其
一陽然以此推之則剛而居柔亦得中之義類矣○決
按夫下卦即大壯下卦故辭多同大壯九二傳曰以中
之道則言其位居中也此曰得中道則言其居中而能得中
之道所謂道即經所謂惕號是也蓋九二一爻惟重惕
號其曰有戎勿恤惕號之效也故明點有戎勿恤以釋
惕號謂九二之有戎而可以勿恤者以其能惕號而得
處中之
道也

經九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠元

周易集解增釋卷五十七

十九

彖傳

咎

君子夬夬終无咎也

程傳夬夬終无咎也○由无決也○君子義之與比決於當決
故終不至於有咎也○孔疏衆陽決陰獨與上六相應
是有咎也若能夬夬決之無疑則終无咎矣然則象云
无咎自釋君子夬夬非經之无咎也○汴水趙氏曰九
三始以位應而若濡終以重剛而遇中元咎云者幸其
能悔過也○石澗俞氏曰君子當衆陽決一陰之時與
上六小人為應能无咎乎○今也決而又決雖其間去就
委折不能不致疑於同列遠夫事又則則雖其間去就
○臨川吳氏曰君子之夬夬也○不特其剛而於柔而
終能決去之故无咎與壯而有以者異矣○陶岳黃氏
曰終對始言之故无咎與壯而有以者異矣○陶岳黃氏
決按九三一爻最重君子夬夬夬句故特括出釋之其所

以能夫夫者仍以其以剛居剛也蓋九三病處在以剛居剛其好處亦在以剛居剛故聖人勉之曰君子誠能決於去小人而夫夫則終必決去小人而無咎矣始雖若濡有溫何慮哉

經九四聲无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

其行次且位不當也聞言不信聰不明也

程傳九處陰位不當也以陽居柔失其剛決故不能強進其行次且剛然後能明處柔則遷失其正性豈復有明也故聞言而不能信者蓋其聰聽之不明也○節白雲郭氏曰陽喜進而陰喜退其位不當則進退不一是以次且君子聰聰而陰喜退其位不當則進退不一是以次且○單氏曰行不能決者以內暗也○內暗者以明雖聞人言疑而不能決矣故曰聞言不信○汴水趙氏曰九二與九四同而四言不當者二居中也四聞辭

周易集解增釋卷五十七

三

決

剛號召之辭諱而不見信殆耳官失職元異於聲聰○石潤俞氏曰九四之其行次且蓋以剛居柔而其位不當也既聞言則非不聰也昧而不信耳不信則其心不明甚矣孔子釋是文不責其不聰而責其不明蓋誠心之論也○平庵項氏曰夫以九五之正一與上比猶為未光况九四之不正其能明乎○四何以其行次且由其以陽居陰不中不正才德不足以適其位也○是宜從柔善言之言矣又不信者居柔不中正則暗而聰不明雖聞當夫之時重行故聖傳單釋其行次且句不信不信當羊之言也○然其聰不明不過欲其信牽羊之言耳不信之言可以該第三句也○又經傳皆歎其不信其意却深望其信也○聰不明就君子說與嗟咄上九就小人說者詞同而意異彼是咎之之辭此是惜之之辭

經九五莧陸夫夫中行无咎

中行无咎中未光也

程傳備矣傳曰卦辭言夫夫則於中行爲无咎矣

復盡其義云中未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行

於外不失中正之義可以无咎然於中道未得爲光大

也蓋人心一有所欲則離道矣夫子於此示人之意深

矣○決按此段程傳折中與本義列開決以既爲朱

朱子語中行无咎言人能剛決自勝其私心也○中

无咎但能補過而已未是極至處這是說知微而明有

周易集解增釋卷五十七

三

決

些簡意思尚未得釋氏所謂流注想荀子謂偷則自便便是這意思照管不着便是將那裏去○又雖无此意孔子作象所以釋又辭之不足如自我致意敬慎不敢之類甚多○中行无咎易中却不信地荀子言人自得此意而意中則无咎不然則有咎○又釋中未光也言事雖正不誠之本也○蓋錄錄荀子云云○佛氏云云○流注不誠也○健於決之終可无咎五與上比皆說也○程傳曰人有所欲則離道矣事雖正而意有所係故於中道未得為光大也○本義於履大義及此獨曰程傳備矣蓋其於履大義也○痛後世風俗之弊甚切於夫也○諫後世君子心之非善嚴○汴水趙氏曰中之功用大矣況大○中乎他卦貴於中行此又乃止於无咎似未得強弗友剛克之義其亦體見之說○溺於上之甘言而致然乎故於中為未光也○唐誅李輔國不能辭諸市朝而嫁之盜竄遂使鉅之○功聞而弗彰是為似之○秋山王氏曰以剛中正之

君行中道於夫夫之世宜吉而僅得元符中且未光者何也觀此上六使之貴蓋罪極者五也及以剛應剛起行中道以決之者亦五也故於中道未得為光大○即石澗俞氏曰九五之決去上六其事雖正然其心潛有所係將以養之不可而不容不決耳蓋非其本心也僅以先登未足以為光明也○次陸氏曰此夫子誅心之論宋神宗以人言而罷王安石是也中未光也故不久復用○石澗劉氏曰中行指其外元所係而言中未先本其心有所係而言二聖要亦互相發也三與五獨言夫夫者三與上應五與上比也然三則述與之合而其則曰終元咎蓋其意而直原其心也於五則曰中未光蓋即其事而直誅其意也○淡按經載占者故曰中未行則元咎傳切九五說則九五同此上六者也故曰中事雖不備其存心猶未光明也

周易集解增釋卷五十七

經上六元號終有凶

元號之凶終不可長也

程傳陽剛君子之道進而益盛小人之道既已窮極自無所容豈復能長久乎雖號咷無以為也故云終不可長也先儒以卦中有孚號咷欲以元號為元號作去聲謂元用更加號令非也一卦中適有兩云聲字一平聲字何害而讀易者率皆疑之或曰聖人之於天下雖大惡未嘗必絕之也今直使之元號謂必有以可也曰夫者小人之道消亡之時也決去上六之道豈必盡誅之乎使之變革乃小人之道亡也道亡乃其凶也○汴水趙氏曰凡言終者要其終也聖人恐小人借以自寬尚為遷延之圖故釋之以為其終甚速不可長待也○石澗俞氏曰小人不能善終其終必散夫之一陰又安

能長在五陽之上哉故曰元號之凶終不可長也趙氏釋間云凡言終者要其終也○梅遂無氏曰一陰處五陽之上為所大決無所號咷而能久長者鮮矣時勢然也○決謂終不可長楊小人也知去就之辭也壯終必為君子決去窮陰勢已元號雖奮其智力以與君子角為君子謀然小人亦人類聖人固不許其竊位以敗國雖於剪除之中寓引誘之意令其見幾而避者然此之謂仁至義盡

天下有風姤后以施命誥四方

周易集解增釋卷五十七

古報反是鄭王照尚書誥四方亦通故錄之以備參施其命令周誥四方也風行地上與天下有風皆為國偏處助之象而行於地上偏觸萬物則為觀經歷觀者之象也行於天下則為四方則為姤施發命令之象也諸象或稱先王或稱后或稱君或稱天子者先王是也稱后者后王之所為也財成天地之道施於四方是也稱天子則上下之通稱大人者王公之通稱○孔疏風行天下則元物不遇故為遇象后以施命誥四方也風行草澤天之威令故人君法此以施教命誥於四方也○張子曰上所以用柔於下者誥令莫大焉易說命誥曰雲郭氏曰天下所以風行無物不遇后王法之可以施命誥四方夫始之道最為難用聖人用於施命誥四方之際所謂善用易之道者矣非聖人明之則始道廢矣○紫巖張氏曰風行天下無所不侵於陰也夫使天下各安其治而日以元事聖人安用命惟夫乾道不足一陰消之小人害治者生則必肆其邪說以惑亂天

包有魚。義不及賓也。

程傳二之遇初不可使有二於外當如包且之有魚包
且之魚義不及於賓客也。○石門梁氏曰二止陰之遇
者義當不使害及於衆陽也。○敬齋吳氏曰九二既包
有魚則當盡其防制之責以義言之不可使遇於賓也
若不制而使遇於賓則失其義矣。○次崖林氏曰義字
有味此夫子之深意以制陰之責責君子也。○汪伯倫
曰包有魚者非獨計其及賓之害而制之也。揆之於義
我有制小人之權則當盡制小人之責誰令不制而及
於賓乎則義之所不敢出也。○決按聖傳義字從經文
无咎字生來九二既具包有魚之象則制之之權在己
能制之而使陰之禍不及賓於義為无咎苟不制而使
陰之禍及賓則於義為有咎矣九二是剛中君子而居

周易集解增釋卷五十七

大臣之任者。故聖人以義責之。唐時黃巢初起。高駢劉巨容皆投能制之勢。乃養賊以爲保守。竊祿之計。此但知利而不知義者也。遂使貽禍天下。其咎大矣。耶律曰。義不及窮。見大臣但當饒以大義。不可使禍及於衆。寬蓋諸陽受福。則國家亦從之。故以爲臣之義。責剛中之九二也。

經九三。臀无膚。其行次且。厲无大咎。

其行次且行未牽也

程傳其始志在求過於初故其行遲遲未膏不促其行也。既知危而改之故未至於大咎也。○梅邊熊氏曰。膏字則當如上文訓進義謂未膏進也。未膏蓋釋次且義。○次崖林氏曰。此與初六相反。初曰柔道膏言得進也。此曰行未膏言未得進也。○九三其行次且。緣下既无遇。上又无應。是以孤立而行未進也。○漢按初傳三傳

國一臺字也在初六則不飲其牽故明點柔道二字以
顯之飲其止也三陽剛本可牽其曰未牽者謂將來之
行必牽此時則其
行尚未能即牽也

經九四包无魚起凶

无魚之凶遠民也

力	遠
反	陸
	袁

民之去已猶已遠之。

致之而何。既有以致之。則

程傳。下之離由己致之。遠民者。己遠之也。為上者。有以

周易集解增釋卷五十七

達民也。○朱子語。包元魚。又去達。葉見得君民康道。理陽在上。為君。陰在下。為民。○義綱錄。○進齋徐氏曰。民謂初。葉達民。謂去初達也。○白雲郭氏曰。魚民象也。為君而不。得其民。能元凶乎。四之與初。非達也。而曰達民者。視二為達耳。○節漢上朱氏曰。元魚之凶。以九四不中正。自達其民。故九二得以中近之。民元常心。撫我則后。此九四所以凶與。○雲華胡氏曰。易象或以陰為小人。或以為民。以為小人。達之可也。以為民。民不可達也。象是別取一義。○秋山王氏曰。民可近而四達之。宜具元魚而取凶也。○臨川吳氏曰。九四陽君也。初六陰民也。初不應四。是四不能有其民而達其民也。○余氏子華曰。言其使民失道。无以結民之心。致民之去已。由已之達乎民也。○虛齋蔡氏曰。達民也三字。夫子極有意味存焉。蓋恐人與包有魚同有。而以魚為小人也。故一民字以覺人。而文義自明白矣。○浹按。聖人知四之不同於二之魚者。只送一凶字看出。蓋元魚而曰凶。

則魚為民而不指小人矣。若是小人。方所以元為。奈何。而自遠其民。此已之所以元。魚也。此正本清源之說。

九五以杞包瓜。含章有隕自天。

九五含章中正也。有隕自天。志不舍命也。

程傳。所謂含章。謂其含藏中正之德也。德充實則成。章而有輝光。命。天理也。含。達也。至誠中正。屈已求賢。存志而於天理。所以有隕自天。必得之矣。○東坡蘇氏曰。陰長而陽消。天之命也。有以勝之。人之志也。君子不以命廢志。故九五之志。堅則必有自天而隕者。言人之至若。天不能勝也。○鄭廣平游氏曰。明君之於天下。安危利

周易集解增釋卷五十七

害不惑其心。居中守正。強為善以俟之。所以作元命也。故曰志不舍命。易說。○第漢上朱氏曰。天命聖人以祐下民。微陰浸長。民將內潰。聖人含章。不顯。中正自處。盡人謀以聽天命。吾志不動也。蓋說。○雙湖胡氏曰。命。謂齊余氏曰。有隕自天。志不舍命也。言彼自懷來耳。吾唯知守我分也。○沐水趙氏曰。九五不自後。益以位中而德正。如梓桑所謂剛過中正者也。而聖人以有隕為三石門梁氏曰。志不舍命。言人心可以回天命也。○楊氏文源曰。陰陽迭勝。天運自然。而心心念念不舍天命。以靜制之。此所以挽回造化也。○盧齋蔡氏曰。中正故能舍章。不必言所舍之章中正也。或曰。又辭含章。是戒占者。今歸之九五之能中正何與。曰。不曰九五含章。是戒占命也。命不必說是天理含章。蓋以其為時運之常。故

周易集解增釋卷五十七

而靜以制之者。以其有中正之德也。含章正是九五之妙用。

經上九。始其角。各无咎。

始其角。上窮吝也。程傳。既處窮上。剛亦極矣。是上窮而致吝也。以剛極居遇角而吝也。○張子曰。窮不知變。吝之道也。易說。○秋山王氏曰。以至剛居窮上。窮極也。窮極故不能俯就。以求過於人。於遇之道為吝也。○白湖俞氏曰。角剛而遇物。以此與之相遇。雖其與之在始之時。其位居上而元所遇。蓋亦窮矣。所應所求。皆元所遇。豈不吝乎。○次崖林氏曰。居始之上。而元所遇。其勢窮促也。故可羞吝。○汪氏伯倫曰。窮字從上字生。來然與其而遇。无寧窮而吝。○洪按。上窮吝。三字宜通讀下。未蓋上是其所處。

地惟上故窮窮則元所遇而各也又一說主用剛說惟
用剛壯則元挽回之故窮而得各前說重上字諸後
義角蓋居上而剛者也

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

除陸氏曰如字王肅挑陸
績云除猶脩治上上聲

除者脩而聚之之謂簡治之義又添一聚字是從卦名
又想出精義來見戎器雖脩不致輕用也不過聚於武
庫以備不虞而已是釋一除字而備不虞之義亦不其
中也形弓之詩受言藏之亦其義也此是
賦而不輕以予人此則聚而不輕用於戰也
程傳澤上於地為萃聚之象君子觀萃象以除治戎器
用戒備於不虞凡物之萃則有不虞度之事故聚聚則

周易集解增釋卷五十七

有事物聚則有為大率既聚則多故矣故觀萃象而戒
也除謂簡治也去繁惡也除而聚之所以戒不虞也
子夏傳澤得地以久地得澤以潤相聚之道也聚之聚
也則不可以無防故君子以除戎器戒不虞也王註聚而
無防則聚心生也孔疏澤上於地則水亦聚故曰澤上
於地萃也除者治也人既聚會不可不防備故君子於
此之時脩治戎器以戒備不虞也朱子語問澤上於
地萃君子以除戎器戒不虞曰大凡物聚聚必有事
故當豫為之備如人少處必元事然人多少間便是有
事所以當豫為之防也又澤本當在地中今却上於地
上是水咸有清裂奔突之憂故其取象如此此謂剛者
白雲郭氏曰澤上於地萃之象也然天下之理順極者
必逆說極者必聚聚極者必散萃中散化莫不由此以
生所以萃之時君子豫為之防除戎器而戒不虞也
謂除惡而新之易說曰馮氏曰離治而除舊也除舊
謂新謂之除猶治氣謂之亂馴擾謂之擾也戎器兵車

周易集解增釋卷五十七

人言也。毛氏伯玉曰除戎器戒不虞猶澤之有防也
○馮氏曰水上於地聚而不流者有堤防以維之也不
虞者出於意料之外也水上必下水聚必散聚散不虞
之故聚聚必爭物聚必奪事免不虞之變聚土謹防所
以戒澤之不虞聚兵為備所以戒國之不虞也又曰水
行地中而澤上於地水不能常上於地也故澤有不虞
之戒水流下火炎上而水在火上水不能常上於火也
故既濟有思患之防○建安郭氏曰天生五材誰能去
兵用兵亂也去兵亦亂也君子當萃聚之時而除戎器
非右武也特戒不虞而已如秦皇之銷鋒鏑銷金人李
唐之募兵募武則非謂之除戎器漢武帝之募兵募
至觀兵陳武則非謂之除戎器又豈或不虞之義乎○雲華
氏曰除戎器脩兵器而聚之戒不虞者防民之聚者有
時而散也○節紫叢外氏曰既治備兵治以營兵蓋若
先事有備可以息憂虞彈後患也今夫澤之聚水一失
防範則決矣惟水得其防而澤行於地然後利澤及物

生養之道與焉君子法之戎器是除不虞是戒所以大
利澤於後也而況順說之極上恬下熙安於快豫倉猝
之變可不虞哉君子知聚必有散安必有危有國有家
不可一日忘備其急急夫戎器之除非曰先武事而後
德政也蓋以我之德政既有以感說民心而俾之萃焉
則德益脩政益立天下之萃不知何時而已君子規
摹遠矣哉○秋山王氏曰澤上於地則聚澤者堤防也
也澤上於地萃則聚澤者堤防也以地岸而聚澤則元
堤防之弊以堤防而聚澤則有潰決之憂故君子觀此
象為治世之防除治其戎器以為不虞之戒若以治安
而忘戰守之備則是以為舊防為無用而壞之也其可乎
○石門梁氏曰澤本在地之下而乃上於地則其水潰
決不可不防防矣君子觀澤潰之象明萃聚之義於是
除治戎器以戒不虞亦如水之潰決而萃土為之防也
除者去舊取新之義戎器久則樂壞故當簡除其舊而

易之新。然亦無元故而釋武乎。蓋以時當處則變。或前故不可不豫為之防耳。○洪氏謂山曰。萃天下人心者。莫若敬。敬者。有廟。敬之也。除我器。異之也。敬畏存而天下之心合矣。○澤上於地。津液散於地上。發榮。滋大。萬物萃之。象也。故為萃。君子以為聚。聚則物聚。則亂。不虞之患。所不能免也。故必脩治。我器聚之。武庫以戒。慎夫內難。外患之不可豫先虞度者。此制治于未亂。保邦于未危之道。以保萃於元窮者也。○漢按劉石芝。謂此只言保治之事。於象元所取。是只承卦名。撇開首句。與頤大過之制。同蔡虛齋亦然而併疑朱子小註。然即照小註及諸儒和象說亦可。

周易集解增釋卷五十七
三

經初六有孚。乃亂乃萃。若號。一握為笑。勿恤。往。元咎。乃亂乃萃。其志亂也。
程傳。其心志為同類所惑。故乃萃於羣陰也。不能固其守。則為小人之所惑。而失其正矣。○秋山王氏曰。言初與四孚。萃之志。為同類所惑。而亂也。○蒙齋李氏曰。乃亂乃萃。其志亂者。非其志惑亂。必元含應。亂萃之理。乃亂。乃萃。其志亂。是自亂。本為人所亂。故因之自亂。耳。此惟以陰居陽。陰柔不正故也。若是陽爻。則知明守。固志不為亂。當如屯之六二女子貞不字。夫。○漢按。其志亂。當玩其字。其字即指初六自己。人苟有志。必非人所亂。今初六為二陰所亂者。乃其志先自亂也。此是聖人令人反躬自責之意。總之士貴立志。己之志不亂。則元事不亂。若交友其一也。
經六三。引吉。无咎。孚乃利用禴。
引吉。无咎。中未變也。

程傳。萃之時。以得聚為吉。故九四為得上下之萃。二與五雖正應。然其處有間。乃當萃而未合者也。故能相引而萃。則吉。而无咎。以其有中正之德。未遽至改變也。事則不相引矣。或曰。二既有中正之德。而象云未變。若不足何也。曰。羣陰比處。乃其類聚。方萃之時。居其間。則自守不變。遠頂正應。剛立者能之二陰柔之才。以其有中正之德。可觀其未至於變耳。故象含其意。以示戒也。○次產林氏曰。中未變。猶云中未亡也。○朱氏木臣曰。二曰。引吉。无咎。正以其有虛中之德。未至改變。故能相引。以萃也。○漢按。人當貧賤時。與同類之人。共期將來。中事主。至富貴。則慮友之進而。而己之虛中之心。遂變矣。曰。中未變。釋所以能引之故。中即中虛之德也。蓋二雖柔。而中正柔順之德。而最重者。中。舉一中字。而正與柔順。該之矣。若曰。二之所以能引。初與三之中。類。以共事五。而致吉。與无咎者。以其公忠事主之中。德。不預計同類之亂。已而遽變也。須知初六之乃亂。乃萃。則以二

周易集解增釋卷五十七
三

經六三。萃如嗟如。无攸利。往。无咎。小吝。
往。无咎。上巽也。
程傳。上居柔說之極。三往而无咎者。上六巽順。而受之也。○孔氏以上體柔。巽以求其順。故三可以往。而无咎也。○白雲郭氏曰。上巽者。以上六有柔巽之德。故有可往而從之之理也。易說。○童溪王氏曰。上六无與為萃者。若六三有往而與之。則巽而受之。此亦上六之六也。故曰。往。无咎。上巽也。○秋山王氏曰。言萃之時。上六亦无與。故能巽順。以受六三。此三所以往。无咎也。○次產林氏曰。上巽。謂上從上六也。夫子言此。正緣六三

與上既元正應恐人不知所往為謀故言此以明六三
之往即上六而非他也。注氏伯倫曰言上與者堅其
必往之志也。來氏木臣曰六三曰往元咎者果何往
哉。蓋知上有相應之分而上往而巽從之所以得革而
元咎也。○決按巽字孔疏程傳指上六白雲秋山同時
諸則多貽六三其義皆可通。但程傳則上字是死字
請去聲。照時議則上
字是活字。讀上聲。

經九四大吉元咎
大吉元咎位不當也
程傳以其位之不當疑其所為不能盡善故云必得大
吉。然後為元咎也。非盡善安得為大吉乎。○孔疏位不
當者謂以陽居陰也。○節漢上朱氏曰九四上比於五
君臣聚也。下據三陰民所聚也。然九四處位不當疑於

周易集解增釋卷五十七
上下之聚理有未正九四動則得正上承於五下納三
陰上下皆是謂大吉大吉則元不當位之咎。○紫
張氏曰以四之大吉僅能免咎於革。古人謂陽富貴為
危機信矣。○注水趙氏曰九而居四於豫為大有得
者。柔居剛之也。於革則剛明在上。嫌於分民於位不當
故聖人戒之。戒之云何。四遠道親民專權所聚咎之大
者。必思為免過之舉。如大有九四匪其彭乃可是。故知
戒懼則為伊周不然霍子孟以之族滅。○次崖林氏曰
即本義以陽居陰不正意。○決按位不當一定上使下
義以陽居陰謹蓋唯以陽居陰而位不當則事上使下
必有不正以致其革者。此咎之所以不免也。故必大吉
元一事之不為然後元咎。蓋因其不足而戒之也。郭白
可矣。要非位不當之正解也。
經九五萃有位元咎匪孚元永貞悔亡。

萃有位志未光也

未光謂匪孚
程傳象舉上句王者之志必欲誠信者於天下有
必通含生之類莫不懷歸若尚有匪孚是其志之未光
大也。○朱子語問萃九五一爻似亦甚好而反云有位
未光也是如何。曰見不得。諸易似這樣且係地辭去若
強說便至鑿了。○量凡附錄。○節白雲郭氏曰得位而匪
孚未能信於天下故特悔亡而已。此象所以言志未光
也。九四大吉元咎而象曰位不當九五萃有位而象曰
志未光者以見九四得革聚之道而九五萃有位而行九
志未光者其志未光大也。易說。○雲寧胡氏曰四必
志未光也。然則欲當天下之萃者不可元其位有其位
位者又不可元其德。○泉萃龔氏曰以九居五有其位

周易集解增釋卷五十七

三五

者也。徒有其位故人或匪孚此志之所以未光也。○秋
山王氏曰位者所以一天下之萃者也。五有其位矣。而
人猶未孚是萃天下之志未光大也。○次崖林氏曰舉
一句以包其餘。蒙引謂朱子以為不可曉是誠不可曉
蓋是辭萃有位與匪孚云云。元不是一箇人也。愚謂夫
子是不通。○五萃有位矣。然必萬邦作孚志始光大。今猶
有匪孚豈能無悔。可不增修其德以效其孚哉。○決按
聖傳止點萃有位句以包括全爻。謂萃有位矣而猶有
匪孚則萃天下之志尚未光也。當急修元永貞之德使
匪孚之悔亡也。未光即竟辭猶病竟又按朱子以此傳
為見不得蓋以爻辭匪孚以下屬占者故耳。若照程傳
九五原有匪孚之象則元不可解矣。須知匪孚亦不害
人德。○聖傳止點萃有位句以包括全爻。謂萃有位矣而猶有
聖自敬德而已。十一

經上六齋咨涕洟无咎

齋咨涕洟未安上也

程傳小人所處常失其宜既貪而從欲不能自擇安地
至於困窮則顯涕洟不知所為六之涕洟蓋不安於處上
君子慎其所處非義不居不幸而有危困則憂然自安
不以累其心小人居不擇安常履非據及其窮迫則
履蹢躅甚至涕洟為可羞也末者非據之辭猶俗云未
便能安乎孔疏未安上也陰而居上孤處無與既非其德
豈能安乎孔疏未安上也陰而居上孤處無與既非其德
節東谷鄭氏曰无德无位其下莫附當萃聚之時以此
居上其能安乎石澗俞氏曰萃之時天下皆利見九
五之大人我獨背之而位處其上雖不我咎我則未
能自安於其上上之臨川吳氏曰未安於眾人之羣聚
之上也次產林氏曰未安上故必齋咨涕洟未安於眾
人羣聚之上也

周易集解增釋卷五十七

三六

要於上味此可見爻辭元咎只是危而獲安意趙氏
先大曰言危懼而不敢自安於上操心危慮患深安得
晏然而已乎上六當齋咨涕洟者以處萃之上萃
不得安處乎未安於上故也苟不知危何以獲安也
上字不虛蓋上為萃極之時固所當憂况无所以為萃
者乎故不敢自安○淡謂齋咨涕洟正是上六好虞
與離六五出涕洟若底嗟若一例者但離五先說憂之
容次說憂之聲萃上則先說憂之聲次說憂之容聖傳
於彼曰離王公也見五之所以言者在出涕洟也皆所
曰未安上也見上之所以言者在齋咨涕洟也皆所
便平

地中生木升君子以順德積小以高大

王肅本順作慎今按他書引此亦多作慎意尤明白蓋

古字通用也說見上篇蒙卦

程傳木生地中長而上升為升之象君子觀升之象以
順德其德積累微小以致高大也順則可進逆乃退也
萬物之進皆以順道也善不積不足以成名學業之充
實道德之崇高皆由積累而至積小所以成高大升之
其升也立本以慎德巽於卑順於上則能積小而至於
大也○孔疏地中生木升者地中生木始於細微以至
高大故為升象也君子以慎德積小以順行其德積其小
木始於毫末終於合抱君子以慎德積小以順行其德積其小
善以成大名故繫辭云善不積不足以成名是也○朱
子語地中生木升君子以順德積小以順行其德積其小
會考定得樹木之生日日滋長若一日不長則死矣
者之於學不可少懈須日日要進若一日不進便退
會近來學者總相疎便都休了其弊蓋以此也吳大

周易集解增釋卷五十七

三六

綠地中生木升君子以順德積小以高大木之生也無
日不長一日不長則木死矣人學也一日不進則已無
往不從故六爻之義鮮有咎悔○雲峯胡氏曰木之生
也一日不長則枯德之進也一息不慎則退必念念謹
審事事謹審其德積小高大當如木之升矣○節紫
張氏曰山上有不其進也漸若木生地中則陽動於內
傳善合養之日火得時而升不可測○節水趙氏
曰上坤下巽宜曰地中有木而曰生木者自上而降為
楊氏曰地中生木謂木根生於地中而升之象○節臨
吳氏曰地中生木謂木根生於地中而升之象○節臨
木根既生於地中漸而升以出土故卦名為升○盧
蔡氏曰地中生木取巽居於坤之下而為言不可說成地
上生木慎德功夫全在積小上積小以高大乃為德
之升也○要味積小二字勿以善小而為善不積不足
以成名積小便是禮卑只是不怠也○步步進德

經九三升虛邑。

周易集解增釋卷五十七

升虛邑。无所疑也。

程傳。入。无。人。之。邑。其。進。无。疑。阻。也。○張。子。曰。上。皆。陰。柔。往。无。所。疑。○東。坡。蘇。氏。曰。九。三。以。陽。用。陽。其。升。也。果。矣。故。曰。升。虛。邑。无。所。疑。也。不。言。吉。者。其。為。福。福。未。可。知。也。有。乎。其。人。而。已。○東。萊。呂。氏。曰。九。三。以。陽。出。之。才。而。上。升。上。三。爻。皆。虛。元。所。阻。礙。夫。何。所。疑。哉。故。曰。升。虛。邑。无。所。疑。也。易。說。○叔。山。王。氏。曰。謂。其。前。无。疑。阻。也。○石。湖。俞。氏。曰。在。上。三。陰。皆。順。之。何。疑。之。有。○臨。川。吳。氏。曰。无。所。疑。謂。如。入。无。人。之。境。无。所。疑。惑。顧。慮。也。○東。氏。木。曰。三。之。若。升。虛。邑。然。者。由。三。以。陽。剛。之。才。而。當。升。時。又。進。臨。於。坤。既。非。短。於。才。而。見。阻。又。非。尼。於。時。而。不。通。故。得。遂。其。進。而。元。所。阻。礙。也。○決。按。程。傳。以。无。疑。阻。解。无。所。疑。後。人。多。從。之。東。坡。則。謂。三。不。自。疑。亦。可。備。參。然。決。更。有。說。焉。取。備。一。解。陰。盛。則。疑。於。陽。今。三。陰。在。上。陰。亦。失。然。九。三。爻。位。俱。剛。而。當。升。時。實。足。以。勝。坤。之。三。陰。

疏曰元所疑又三居巽上木之尖也連四五則互震當出地奮則勾者單出頭者盡遠木之尖元不出工人之辨也亦然皆升虞邑元所疑也

經六四。王用亨于岐山。吉。元咎。

用亨于岐山順事也。

以順而升。登祭於山之衆。

程傳四居近君之位而常升時得言而无咎者以其有

時而已。上順乎上。下順乎下。已順處其義。故云順事也。

言其升之易也。○汴水趙氏曰。太王避狄。文王以服事。

易集解曾澤卷五十七

以事上也。六四居近君之位，不可復升，故獨言至誠事。

政能如此。美文王小心翼翼。以服事殷之。事乎。故以享。

正則其有於山也。誠意上達於鬼神。蓋亦升之順。

下而主其祭乃順禮而有事也○次崖木曰願事言

以順有事也。六四以柔順之至。當升之時。以順而升。

誠也。爲臣者以順而升。雖未覲君。而誠已足以格君矣。

陽以剛實為誠。二是也。陰以柔順為誠。四是也。故皆可。

即象傳柔以時升之義。是以祭山形出。事君。玩本義可。

事君說而有登於山之象。

經六五 貞吉升階

貞吉升階大得志也

程傳 倚任賢才而能貞固如是而升可以致天下之大
治其志可大得也君道之升意元賢才之助爾有助則大
尊而保其升階志大得矣故曰大得志也東谷鄭氏
曰凡言大得志者謂聖賢得遂其願也所謂遂其願
欲者非志於得君位也如乾之九五乃位乎天德是也
○即齊蔡氏曰萃者澤聚於下故九五志未光升者木
升於上故六五大得志也○汴水趙氏曰周公言升階
有不不足之意夫子言大得志自本卦言之也○潘氏友
碩曰王者以致治為志五曰貞吉升階是治道允升於
大猷足以慰其理矣大得志也○漢按文不義用必於
字則可以字自然是或占者聖傳則極贊此是六五

周易集解增釋卷五十七

本有是象而因象以成言也又按存疑諸
指治道之升最是蓋五已居尊元位可升也

經上六 冥升 利于不息之貞

冥升在上消不富也

程傳 冥實於升極上而不知已唯有消亡豈復有加
也○不富無復增益也升既極則有退而元進也○白雲
郭氏曰消不富者冥升不已則極於升而困矣困則消
至焉是四不富蓋冥升不已為消之漸而在消息之理
息則富消則不富故也易於坤體言不富者陰道常之
也泰之六四謙之六五皆足也○汴水趙氏曰升
極則降盈極則消不富者復陰之常也○泉華龔氏曰
冥升者其升已極昏迷而不知止者也然升極當降長
極當消長則富而消則不富也○梅遠龍氏曰爻曰利
于不息之貞而象曰消者反而言之也惟不消其貞則

利不然則消而不富也○石澗俞氏曰冥升而至於上

則窮矣唯消亡豈復有增益之富乎升而不已
必困此困所以繼之也凡爻傳所謂在上皆以位
高漢上朱氏曰陰虛為不富○臨川吳氏曰消不富謂
柔實剛為富柔為消剛實為富柔虛為不富所謂冥升
以柔實之消而不富者在上也若剛實息而富者升於
上則為剛升而非冥升矣○漢謂上六之所以冥升只
是貪富已在上位猶欲其升富而益富也故晚之曰在
上已有藩括損之象即現在之富已將消而難保矣猶
冀未來之富而冥升乎在上二字須重看與冥豫在上
同蓋位愈高則責愈重冥豫而在下其害猶小冥豫而
在上為害甚大故以何可長責之位愈高象亦愈危在
下而冥升未至必消在上而冥升則必消矣故以消
不富警之豫上六晉王衍以之升上六○鄭申侯以之

周易集解增釋卷五十七

星

周易集解增釋卷五十七

終

周易集解增釋卷五十八

朱子本義

楊李後學楊齋張仁決集解增釋

澤无水困君子以致命遂志

水下漏則澤上枯故曰澤无水。決按澤是止水。坎是流

澤之水。日竭一日。故曰澤无水。猶言授命言持以與人而木

亦有也。以物送人曰致。致命猶言授命。言持以與人而木

而亨矣。此亨字在困後。與象之亨不同。蓋亨有在困

則困之時便有亨。象所謂困而亨者。如孔子在陳弦歌不絕

周易集解增釋卷五十八

遂志

是也。程傳澤无水困之象也。君子當困窮之時。既盡其

之當然也。則窮塞禍患不以動其心。行吾義而已。苟不

知命。則志難於險難。困於窮危。所守亡矣。安能遂其

枯槁萬物皆困。故曰澤无水困。君子以致命遂志。不

當遂其高志。不屈撓而移改也。故曰致命遂志也。何

氏曰。命可致而志不可奪。朱子語。問澤无水困君子

以致命遂志。曰澤无水困。君子道窮之時。但當委致其

有難事致其命。而志則自遂。無所屈。伊川解作推致之

能致其身。與士見危致命。見危授命。皆是此意。授亦致

字之意。言將這命授與之也。沈備錄困厄有重輕。力量

有。小大。若能一日十二辰。無檢自己念慮動作。都是合

宜。仰不愧。俯不作。如此而不幸。填溝壑。喪殞命。有不

悔。只是成就一箇是處。如此則方寸之間。全是天理。雖

遇大困厄。有致命遂志而已。亦不知有人之是非。向背。

惟其是而已。象大難難致命。猶言將這命送與他。相

生。死。不顧身命。猶言致生於死。於度外。語錄困言近來稍

信。得命。及孔子說君子謀道不謀食。憂道不憂貧。此

一段。則窮達當付之分定。所謂謀者。惟道而已。此

似。而不專為有命。蓋尊為學者。當謀道而設。只說一句。則

子之所急。當先義。語義。則命在其中。若行一不義。殺一

命。而得天下。不為。此只說義。若不恤義。惟命是恃。則

如。為。養。親。於。義。合。取。而。有。不。得。則。當。歸。之。命。爾。如。澤。无

水。困。則。不。可。以。有。為。只。得。致。命。遂。志。而。後。付。之。命。可。以

水。在其下。則澤中无水矣。君子之處困也。有命焉。有忘

焉。命在天。而致之。志在我。則遂之。困而安。於困者。命之

為。幸。免。者。无。不。為。也。而。卒。不。得。免。焉。則。亦。徒。喪。其。所。守

而已。矣。體。坎。險。以。致。命。體。兌。說。而。遂。志。○。雲。峯。胡。氏。曰。

命在天。志在我。困則委其命於天。困而亨。則遂其志於

我。○。秋。山。王。氏。曰。君子處困之道。唯委致其在天之命。

以成遂。我在己之志而已。謂夫莫之致而三有命也。報

難。險。阻。死。生。變。故。皆。不。足。以。動。我。心。唯。盡。吾。所。得。之。一

周易集解增釋卷五十八

遂志

水困則不可以有為。只得致命遂志。而後付之命。可

水大難難。○。縉雲馮氏曰。澤所以蓄水也。澤在其上而

水在其下。則澤中无水矣。君子之處困也。有命焉。有忘

焉。命在天。而致之。志在我。則遂之。困而安。於困者。命之

為。幸。免。者。无。不。為。也。而。卒。不。得。免。焉。則。亦。徒。喪。其。所。守

而已。矣。體。坎。險。以。致。命。體。兌。說。而。遂。志。○。雲。峯。胡。氏。曰。

命在天。志在我。困則委其命於天。困而亨。則遂其志於

我。○。秋。山。王。氏。曰。君子處困之道。唯委致其在天之命。

以成遂。我在己之志而已。謂夫莫之致而三有命也。報

難。險。阻。死。生。變。故。皆。不。足。以。動。我。心。唯。盡。吾。所。得。之。一

付之命。亦不可也。故命不可以不致。志亦不可以不遂。

惜者。使安常無事。我志可以直遂。固所願也。不幸遭此。則之。時也。這。時。直。項。致。命。以。行。志。而。已。蓋。命。我。所。欲。也。所。欲。有。甚。於。命。者。故。不。敢。愛。命。也。孔。子。曰。殺。身。成。仁。孟。子。曰。舍。生。取。義。文。天。祥。曰。我。為。綱。常。謀。有。身。不。得。顧。之。象。也。若。子。以。此。得。處。困。之。正。道。焉。於。凡。禍。變。之。來。係。於。綱。常。名。節。為。生。平。之。志。所。欲。成。者。論。是。非。不。論。利。害。已。焉。吾。身。受。困。於。一。時。而。志。節。當。伸。於。後。世。雖。困。而。身。死。矣。決。不。致。命。遂。志。一。事。說。致。命。所。以。遂。志。也。其。中。分。生。死。而。遂。志。而。生。者。也。蓋。子。思。家。至。不。主。使。是。致。命。若。存。寇。破。衛。則。子。思。死。矣。故。註。即。以。死。難。屬。之。在。若。子。處。困。止。有。致。命。遂。志。一。條。路。其。或。死。或。生。或。存。或。亡。則。聽。之。天。幸。而。生。道。固。亨。也。不。幸。而。死。道。亦。亨。也。又。按。命。字。

周易集解增補卷五十八 楊朱

朱子指無命說。程傳指天命說。偶結雲。胡雲。王。秋。山。與。程。傳。同。蔡。虛。齋。林。次。崖。與。朱。子。合。程。傳。雖。亦。是。至。理。要。之。本。義。尤。不。可。易。也。蓋。六。十。四。卦。象。情。如。寒。否。大。過。亦。有。處。變。之。義。總。不。若。困。象。到。元。可。如。何。處。此。時。非。致。命。則。必。不。能。遂。志。也。當。與。志。士。仁。人。章。及。自。古。皆。有。死。民。無。信。不。立。一。例。意。是。正。其。誣。不。謀。其。利。之。盡。頭。處。必。如。朱。子。說。尤。得。聖。人。之。意。也。

經初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

入于幽谷。幽不明也。

程傳。幽。不明。也。謂。入。昏。暗。自。陷。於。深。淵。也。明。則。不。至。於。幽。矣。子。夏。傳。幽。于。坎。底。以。至。於。三。歲。而。无。所。見。不。明。之。至。也。張。子。曰。困。者。正。乃。无。咎。居。非。得。中。故。處。而。不。明。易。說。汴。水。趙。氏。曰。谷。亦。有。陽。明。者。今。曰。幽。入。

山。忍。不。濟。臨。之。極。也。○。節。石。潤。俞。氏。曰。初。非。入。而。幽。蓋。本。幽。也。故。特。出。幽。字。或。以。幽。為。衍。文。非。也。○。虞。翻。曰。幽。不。明。正。不。覿。美。○。漢。按。下。卦。為。上。卦。所。掩。初。六。又。下。卦。之。最。下。者。則。暗。之。甚。也。故。聖。傳。單。釋。入。于。幽。谷。句。所。謂。幽。不。明。者。謂。處。困。之。底。居。坎。之。下。其。境。亦。幽。矣。已。復。陰。柔。无。明。通。之。識。宜。其。受。困。而。三。歲。不。覿。也。幽。字。指。境。言。宜。一。頓。不。明。則。貴。初。之。難。故。程。傳。曰。自。陷。曰。明。則。不。至。於。幽。矣。最。明。白。蓋。處。患。難。非。智。不。足。以。保。身。實。成。子。之。愚。亦。是。應。用。其。知。也。詩。曰。既。明。且。哲。以。保。其。身。无。論。世。之。盛。衰。皆。須。明。哲。凡。處。困。時。而。居。最。暗。之。地。乎。聖。傳。只。提。入。于。幽。谷。句。釋。之。不。僅。三。歲。不。覿。句。在。其。中。即。困。于。株。木。句。亦。在。其。中。矣。

經九二。困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶。无咎。

困于酒食。中有慶也。

周易集解增補卷五十八 四

程傳。困。困。於。所。欲。未。能。施。惠。於。人。然。守。其。剛。中。之。德。能。致。亨。而。有。福。慶。也。雖。使。時。未。亨。通。守。其。中。德。亦。有。福。子。之。道。亨。乃。有。慶。也。○。孔。疏。中。有。慶。者。言。二。以。中。德。被。物。物。之。所。賴。故。曰。有。慶。也。○。朱。子。語。問。中。有。慶。也。是。如。何。曰。它。下。面。有。許。多。好。事。蓋。凡。肉。語。問。中。有。慶。也。是。如。何。慶。者。大。臣。以。道。自。任。豈。以。口。腹。酒。食。為。困。哉。蓋。酒。食。以。見。君。臣。交。際。相。遇。之。道。不。得。乎。此。雖。如。仁。月。然。已。好。之。道。不。過。老。死。幸。野。而。已。終。无。享。元。心。華。夏。正。之。事。也。是。知。酒。食。間。有。天。下。之。大。慶。存。焉。故。需。卦。於。五。言。需。于。酒。食。而。歸。人。於。慶。焉。言。無。樂。蓋。一。義。也。易。說。○。汴。水。趙。氏。曰。九。二。居。位。之。中。正。固。而。不。妄。進。用。能。受。大。君。之。寵。故。曰。有。慶。○。秋。山。王。氏。曰。言。二。能。以。剛。中。自。養。時。雖。暫。困。將。必。得。君。而。福。慶。及。於。天。下。故。曰。中。有。慶。也。○。臨。川。吳。氏。曰。以。其。得。中。故。有。福。慶。也。○。漢。按。慶。字。大。約。指。濟。困。而。澤。及。天。下。說。故。朱。子。謂。他。下。面。有。許。多。好。事。非。以。困。于。酒。食。為。慶。也。蓋。二。有。剛。中。之。德。時。雖。暫。困。以。深。故。有。慶。

時謀則俱以受君寵任為度。林次產則以朱紱方來利。用享祀為度。決以為車舉困于酒食。已包朱紱方來利。至於利用享祀以下。占辭聖傳則不釋也。

經六三 困于石 據于蒺藜 入于其宮 不見其妻 凶

據于蒺藜 乘剛也。入于其宮 不見其妻 不祥也。

程傳 據于蒺藜 謂乘九二之剛 不安猶藉刺也 不祥者 不善之機 失其所安者 不善之效 故云 不見其妻 不祥也。也。孔疏 乘剛者 明二為蒺藜也 不祥也者 釋善也。吉也。不言必有凶也。白雲郭氏曰 象曰 不祥也者 釋善也。吉也。能自安 則不善之幾也。至於不見其妻 則不善之明應也。故知處困而不自安 終必至於名辱身危 死期將至。而後不祥之效終焉。至於不能保妻子 則他人可知矣。非易說。○節汗水起氏曰 子曰 非所困而困焉 名必辱 非

周易集解增釋卷五十八

五

所據而據焉 身必危 既辱且危 死期將至 妻可得見耶 守道而困 困其所也 身困而名彰 道進而困 非所困也 身名與之俱棄 避居隱約 據其所也 怨天尤人 雖野踴躍 非所據也 其招禍甚於蒺藜之據 身且不保 家何可全 又安有妻帶之樂。○臨川吳氏曰 剛謂坎之中畫 不祥者 危將至也。○汪氏伯倫曰 曰乘剛 見已 是柔剛之折中 又有乘剛而傳偏舉一者 舉其重者也 是柔剛之義最重 故賁三見與度 此爻據于蒺藜 皆以其乘剛言之。○決謂處困之時 宜進而不宜退 六三退則遇九二之剛 不安之甚也 故聖傳只釋此句 而不釋困于石句也。人當困時 所相依以安者 妻耳 故曰 國亂思良相 家貧思賢妻 今不見其妻 則困益甚矣 不祥莫大焉 古人於艱沛患難 俱不謂之不祥 惟係於人倫而有故 則謂之不祥 孟子以責善則離為不祥 傷父子之倫也 以蔽賢為不祥 害君臣之倫也 此則以不見其妻為不祥 失夫婦之倫也 又據經文困于石 據于蒺藜 不平 聖傳

則分出輕重來 而單釋據于蒺藜者 蓋上困于九四 不上進而已 在己可自主也 至於所乘之九二 若同居之至親 然欲去之 而他處 不能也 此最難處者 若據蒺藜之不安 矣 迫入于其宮 而妻又不見 孤立寡助 危亡將至 不祥之甚也。

經九四 來徐徐 困于金車 吝 有終

來徐徐 志在下也 雖不當位 有與也。

程傳 四應於初 而隔於二 志在下求 故徐徐而來 雖居不當位 為未善 然其正應相與 於下終也。○三註下 謂初也。○白雲郭氏曰 象言志在下者 彼雖徐徐而來 而初則未有忘初之志也 有與者 雖不當濟困之事 以初六正應 而有當與之道也 易說。○節平菴項氏曰 困上如來徐徐 一句 小象解之曰 志在下 明此句指初六也。

周易集解增釋卷五十八

六

象所謂雖不當位 即解此句也 有終者 終與初遇 象所謂有與也 即解此句也。○臨川吳氏曰 下謂初志在於極初也 不當位 謂志在下 故其行徐徐也。○石門吳氏曰 應行雖徐徐 終必能就初 而極其困也。○石門吳氏曰 四雖不能挫初 之困 然志於下 故初亦徐徐來 亦有與者 其終與初合 則為有與矣。○虞翻蔡氏曰 欲挫初者 志也 其不能得初者 才也 處位不當 以陽居陰 失其剛而不得其正 故為元才 不當位 猶舍來徐徐 困于金車 在內有與也 言今雖不能濟初 終則與初遇矣 與初遇則無不濟矣。○張氏曰 困曰 按不指初 此言四之才而意四之志 可見君子之於天下 患元志耳 有志者 事竟成 才不足 以病之也 九則本有才 而失剛 不正 故曰元才 此又象只就九四上說 而凡君不能長臣友不能相救 以至骨肉不能相救者 元所不說。○漢按 志在下者 其正應 決之且 人於正應 必刻下能置。

經九五劓則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

程傳始為陰揲元上下之與方用未得志之時也徐而有說以中直之道得正一之賢其於困也則中正與二合者云直乃宜也直比正意差緩其誠意如祭祀然以求天下之賢則能享天下之困而享受其福也○節平卷項氏曰二五本非正應特以中相得故二之象曰中有慶也五之象曰以中直也○路川吳氏曰志未得謂居高不中直即中正改正為直以叶誠受福謂其有中實也○潘氏友碩曰五曰劓則者言其受傷於上下動有所制其志困而未得也曰乃徐有說者以其有中直之德處置有方終必出於困而久當直也○汪氏伯倫曰中直為說即剛中見於中是德中直者蓋以剛中事神名來絡福也○中直為說即剛中見於中是德中直

周易集解增釋卷五十八

是德之作用惟中故直直是全无陽拂順乎時宜正受福之基也○漢阮志未得句則九五之志困足有為者以其剛中也○特承積弱之德所履之位困耳存疑以漢獻帝高貴卿公當之候失若唐代宗之制於李輔國似之又極直即剛蓋剛必直柔則曲也不曰剛而曰直者重中也重中則須置中字於上然可曰剛中而不可曰中剛改以直字易也○云受福則利可知

經上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

程傳為困所纏而不能變未得其道也是處之未當也知動則得悔遂有悔而去之可出於困是其行而吉也○王註所處未當故此用也○孔疏未當也者處於困極而又乘剛所處不當故致此困也○古行有知悔而

征行必獲吉也○陸氏通要曰行而獲吉故曰變乃通也○節漢上朱氏曰征則吉征以正行也以正而行吉且無悔矣是行而後吉也○故曰吉行也○東谷鄭氏曰上曰征吉言能征則吉也○下曰吉行言知吉則行也○言相為表裏其辭則一○秋山王氏曰始發困人終以自困是自處不當也知悔而有悔是則可以吉其所行也○臨川吳氏曰未當者所處未得其當也吉行能行而去之則吉也○虛齋蔡氏曰本動悔而能行則其行為吉行矣是征吉也○吉行則困而身安○曰困于葛藟者以陰柔處困極而作事未當理也因其動而有悔而心自悔以改未當之為則易柔靡為剛斷而行吉行斯困而亨矣○漢按吉行言行而吉也○不曰行吉而曰吉行者謂能悔便有吉道而可推之以行也行字上顧動字下代征字吉行即征吉而動元悔矣

木上有水井君子以勞民勸相

周易集解增釋卷五十八

上陸氏曰如字勞陸力報反相陸息亮反

木上有水津潤上行井之象也○地中必有水木之根入引上去水之津潤上行至即木之梢便是井水上行之象也○木上有水即象傳巽乎水而上水之義○津潤上行不解於彼而解於此後以巽乎水而上水之義○勞民者以井之義已明木上有水於井之義稍悔故耳○勞民者以君養民勸相者使民相養皆取井養之義○對民而言故君子也○卦之名井時取諸養物之象○勞民勸相正為井養而不窮也○皆字對名卦者說見伏義書卦而名井取井養之義○大子作象傳而曰勞民勸相永言取井養之義也○乃器汲水而出井之象○君子觀井之義汲水之德以勞保其民而勸勉以相助之道也○勞

井之義已明木上有水於井之義稍悔故耳○勞民者以君養民勸相者使民相養皆取井養之義○對民而言故君子也○卦之名井時取諸養物之象○勞民勸相正為井養而不窮也○皆字對名卦者說見伏義書卦而名井取井養之義○大子作象傳而曰勞民勸相永言取井養之義也○乃器汲水而出井之象○君子觀井之義汲水之德以勞保其民而勸勉以相助之道也○勞

保其民。法井之用也。能民使相助。法井之施也。○王註。木上有水。井之象也。上水以養。養而不窮者也。○王註。也。可以勞民。而此。莫若養而不窮也。○張子曰。養而不窮。莫若勞民而勤相也。○朱子註。問。木上有水。井之義。曰。如草木之生。津潤皆上行。其水直至樹末。此即不上有水之義。雖至小之物。亦如石菖蒲。每晨葉尾皆漸有水珠。雖藏之室。皆無非露水也。或云。嘗見野老說。葉尾每早亦含水珠。預日出。則乾則元害。若太陽未照。為物所接。落。則早實焦枯。無味。或生蟲。此亦菖蒲。潮水之類。○曰。然則井字之義。與木上有水何預。曰。木上有水。故取象如此。又問。程子井桶之說。曰。不。然。木上有水。是木穿水中。漲上。即水。若作汲桶。則解不通矣。且與上面。藏其瓶。凶之說。不相合也。○此。井。象。只。取。巽。入。之。義。不。取。木。義。巽。謂。錄。木。上。有。水。井。說。者。以。為。木。是。濕。器。則。後。面。却。有。瓶。瓶。自。是。瓦。器。此。不。可。吃。怕。只。是。說。水。

之。津。潤。上。行。至。那。木。之。杪。這。便。是。井。水。上。行。之。象。問。是。枯。槔。之。類。答。云。亦。想。是。如。此。又。云。禾。上。露。珠。便。是。下。面。水。上。去。大。率。裏。面。水。氣。上。則。外。而。底。上。上。同。上。○。陽。元。素。曰。水。性。潤。下。能。上。潤。於。物。者。井。之。用。也。○。昭。川。王。氏。曰。荀。子。曰。不。足。者。天。下。之。公。患。也。苟。知。勞。民。而。相。之。道。而。不。以。不。足。為。患。者。未。之。有。也。○。李。氏。元。卓。曰。象。之。所。像。不。一。而。足。期。於。盡。意。而。已。木。上。有。水。非。井。也。井。之。用。也。亦。猶。木。上。有。火。非。鼎。也。鼎。之。用。也。○。即。齊。蔡。氏。曰。井。之。水。自。下。而。上。木。之。水。亦。自。下。而。上。故。取。以。為。象。○。勞。民。坎。象。相。與。象。○。雙。湖。胡。氏。曰。蔡。氏。謂。勞。民。坎。象。可。取。諸。勞。卦。義。動。相。與。象。亦。可。取。諸。命。令。義。也。○。雲。華。胡。氏。曰。井。以。喻。性。然。則。勞。民。相。與。所。以。養。人。之。性。也。而。以。君。養。民。使。民。自。養。又。有。井。田。之。義。焉。○。平。菴。項。氏。曰。說。者。謂。運。以。轉。轉。舉。以。枯。槔。為。木。上。有。水。或。以。太。為。井。乾。此。皆。汲。者。之。事。非。井。之。本。象。也。凡。大。象。皆。舉。自。然。无。用。人。為。者。草。木。之。液。自。下。而。升。上。出。其。枝。往。來。而。不。息。者。自。

言為時所棄

井泥不食下也。舊井无食時舍也。

然之井也。勞民相下養其上。上助其下。相養而不窮。之。上。行。井。之。象。也。○。木。上。有。水。其。津。潤。之。上。行。猶。通。井。水。道。則。四。里。教。樹。高。以。德。勞。其。民。而。又。能。勉。以。相。助。之。使。之。出。入。相。友。守。望。相。觀。比。閭。族。黨。之。相。親。會。之。困。窮。之。相。恤。无。不。相。生。相。養。則。上。之。養。民。也。固。亦。猶。井。之。養。物。而。不。窮。也。

經初六井泥不食舊井无食

井泥不食下也。舊井无食時舍也。

程傳。以陰而居井之下。泥之象也。无水而泥。人所不食。也。以不食則水不上。无以及禽鳥。禽鳥亦不至。見其不能。養物為時所舍。置不用也。若能及禽鳥。是亦有所養也。舍上聲。與乾之時舍音不同。○孔疏。下也。有以。其。最。在。井。下。故。為。井。泥。也。時。舍。也。者。人。既。不。食。會。又。不。向。即。是。一。時。共。棄。舍。也。○。白。雲。郭。氏。曰。初。六。知。守。下。而。不。知。動。出。之。功。故。為。時。舍。也。亦。猶。人。之。一。性。不。能。自。修。偶。惡。日。生。則。性。安。矣。安。能。有。及。物。之。功。乎。易。說。○。沐。水。趙。氏。曰。陽。清。而。陰。濁。六。在。初。下。而。濁。也。无。禽。之。井。不。食。時。人。皆。舍。之。矣。○。秋。山。王。氏。曰。以。陰。濁。居。井。之。底。故。為。泥。泥。則。人。不。食。矣。舍。棄。也。至。於。禽。亦。不。往。言。為。時。之。所。棄。也。○。臨。川。吳。氏。曰。下。謂。在。六。畫。之。下。井。之。上。出。者。為。可。食。之。水。其。在。下。者。為。不。可。食。之。泥。也。舍。不。用。也。時。所。不。用。非。但。人。不。食。禽。鳥。亦。不。來。也。○。井。泥。不。食。言。其。居。下。而。功。不。上。出。以。及。於。物。也。曰。舊。井。无。食。言。其。為。時。所。棄。禽。鳥。亦。莫。之。顧。也。彼。人。之。身。處。下。流。无。以。養。物。物。亦。不。

資之以為養者。不猶是哉。○決按聖傳兩開釋。因兩句各有道理也。曰下也。就初六身說。見自處於下。則不足供人之食矣。曰時合。已就人之待初六說。見既足。則宜為時人所食。無食其言之也。又按文言傳釋。初二而曰下也。惜之辭。謂初九具龍德。宜為世用。乃潛而勿用者。以其處下而人未之知也。此則養之之辭。謂井泥不食者。以初六陰柔處下。若牛底之泥。而三陽可以供人之食也。釋見龍在田。而曰時合也。謂九二有龍德而無其時。故本義曰未為時用。言其將來必用。今特未見此本義。曰言為時所棄。見初六自為不覺治之福。非禽鳥且不食。則永為時所棄矣。時字當作世字。解也。

井谷射鮒。元與也。

周易集解增釋卷五十八

程傳井以上出為功。二陽剛之才。本可濟用。以在下而上。成井之功矣。○孔疏元與也者。井既處下。宜廣汲引。今反養下。則不與上交。物莫之與。故曰元與也。○秋山王氏曰。二有陽剛之才。而元濟物之功。故曰元與。○下比於初也。○節石潤俞氏曰。困之水欲下。而不下。有與。○曰有與者。退而有與也。井之水欲上。而元應曰元與。○提挈之以出者。○臨川吳氏曰。與謂應。元應在上。故无而時養者。自不可同也。○決按聖傳只惜二境遇之窮。見二本有井養之才也。但釋井谷射鮒。句而覺散漏句。亦因元與可知矣。蓋養人之具在己。而提挈之使得行其道。則在上之有位者。今上既元應。則下比初六。若井谷射鮒。而已。程傳最明白。存疑謂不兼下比初六。未是。經九三。井渫不食。為我心恻。可用汲。王明。並受其福。

井渫不食。行恻也。求王明。受福也。

行恻者行道之人。皆以為恻也。

周易集解增釋卷五十八

似非君子待賈之道。故本義特釋之。行恻二字。既明則知求王明。亦是恻之。人求非九三自求也。○程傳井渫治而不見食。乃人有才知而不見用。以不得行。為憂恻也。既以不得行。為恻。則豈免有求也。故求王明。而受福。志切於行也。○汴水趙氏曰。井不以不食為憂。賢者不以不遇而恻。心恻者。行人也。感其德而利。國行汲之。人為之求。王者之明也。求王之明。豈明比以干祿。為其見知於上。則福被生民。猶井汲而出。然後利及於人也。○秋山王氏曰。井渫而不為人所食。縱井不自恻。行道之人。亦為之恻然矣。縱井不求上之我。用人亦為之求。之以並受其福矣。○石門梁氏曰。求王明者。言必遇明王。而後能用之。非九三自往求之也。然曰求之者。猶言夫子之求之。異乎人之求之也。○盧齋蔡氏曰。文曰為我心恻。而傳曰行恻。見得元干頭之人。亦為之恻。甚言其可憐也。求王明。非為賢者有求於上。如有求於上。便是枉尺直尋矣。為得謂之賢。又烏能便上。下並受其福。只當作求賢之王明言。按泰義言必遇王。明然後能用之。非九三自往求之也。○決按程傳以求字屬九三。固未穩。索引及諸時議。以求王明為求賢之也。當承行恻也。經聯讀來。謂行人所以心恻者。非為九三也。當承行恻也。意蓋欲求王之明。用九三使人受福耳。如元祐初。司馬溫公自洛入臨。民見之。皆曰公當相。天子活百姓之意。決又按經文為我心恻。只可說人之心恻。未可露出行字。至聖傳又說出一行字來。比經文更周匝矣。井之渫者。而不食。不但近井之人汲此井之利者。心恻。即行道之人。與此井遠。而不能汲其利者。亦心恻也。如賢人不用。不但同類之賢。傷其不遇。即行

經六四。井甃无咎。

井甃无咎。脩井也。

程傳。甃者。脩治於井也。雖不能大其潛物之功。亦能脩治不廢也。故元鑑僅能免咎而已。若在剛陽。自不至如是。如是則可咎矣。○虞氏仲翔曰。脩治也。以元甃甃井。稱甃。○孔疏。脩井者。但可脩井之壞。未可上汲養人也。○東坡蘇氏曰。脩甃也。陽為動為實。陰為靜為虛。泉者所以為井也。動也實也。井者泉之所寄也。靜也虛也。初所以為井也。動也實也。井者泉之所寄也。靜也虛也。初六最下。故曰泥。上六最上。故曰收。六四居其間而不失正。故曰甃。甃之於井。所以禦惡而潔井也。井侍是而廢。

周易集解增釋卷五十八

故无咎。○汴水趙氏曰井沉去矣泉斯可通使井變不
脩則渰圯總之於井為咎是以脩井之功不可廢井變
脩繁以俟坎中之洩泉則澄者益清濁者益深○蒙齋
李氏曰脩井者閑邪存養謂也○石湖俞氏曰物壞然
後脩將然後完井壞而完完之則舊井為新井矣又何
咎之有脩字釋斲字又見補過而无咎之意論語云道
而不改是謂過矣井之六四其能改過而自脩者歟○
臨川吳氏曰脩謂斲砌完整也○次崖林氏曰脩井是
解无咎○潘氏友碩曰四曰井斲无咎者言其柔順得
正但能脩治其井也即无及物之說亦不至於自棄此
其所以无咎也○決按脩字即脩貞脩字脩貞之道行
遠自邇登高自卑脩井者亦然有井而不脩則泥矣此
所以不食无咎也有身而不脩則污矣窮既不能獨善
則達必不能兼善其咎大矣故脩井所以為无咎也

寒泉之食中正也。

程傳寒泉而可食井道之至善者也。九五中正之德。養至善之義。○節孔疏。必言寒泉者。清而冷者。水之本性。運物然後濁焉。故言寒泉以表潔也。○平菴項氏曰。井非三陰皆為土。初之井泥。四之井甃。上之井收。是也。三陽皆為水。二之射瀉。三之井渫。五之井洌。是也。二中而不正。其水旁射而入於泥。三正而不中。故其水雖清而不食。五既正又中。是以清且食也。○石澗俞氏曰。井之六爻。或中而不正。或正而不中。既中且正。惟九五耳。井道貴養。唯中正則能養人。故曰寒泉之食。中正也。不中正。為初六之泥。而食之則害人矣。○臨川吳氏曰。乾五之冽寒。而可食者。以其中正也。○虛齋蔡氏曰。但言寒泉。則井冽在其中矣。但言中正。則陽剛在其中矣。○理齋諸氏曰。象傳獨提出中正二字。謂陽剛為泉。陽剛而又中正。所以為泉之寒。而寒故食也。○五之功在於

周易集解增釋卷五十八

物為井冽寒泉食者。本以陽剛而得中正也。本天德為王道。所以井養而不窮也。○按蒙引又謂中正主時位。說決玩一之字。則此說似穩。蓋井冽與井漲同。然一食一不食者。三無時位。五有時位也。我夫子井冽矣而終不為人食。無時位也。故曰寒泉之所以食。以所居之位中正也。當與否九五聖傳位。正當也。句同者。但復則卑說位。此則德位兼說耳。

經上六。井收勿幕。有孚元吉。

元吉在上。大成也。

程傳以大善之言在卦之上井道之大成也井以上為成功○孔疏上六所以能獲元吉者只為居井之上井功大成者也○節白雲郭氏曰井无他道特以上出為功用耳故至上六為功用大成而无吉也象言元吉在

周易集解增釋卷五十八

澤中有火。革。君子以治曆明時。

治平聲歷按說文
正韻歷曆通用

四時之變。草之大者。草字所該周廣。治歷明時。只從草之一端說。蓋草字之義。澤中有火亦未盡得。四時之變。亦未盡得。故謂四時之變。草之大者耳。謂草之大者。則其餘小者固多也。朔晦弦望及二十四氣。總歸在四時內。故只云四時之變。

周易集解增釋卷五十八

而午。鉅高綠澤中有火。水能滅火。此只是說陰盛陽衰。火盛則克水。水盛則克火。此是澤中有火之象。便有那四時改革底意思。君子觀這裏。便去治曆明時。林侍郎說。因革卦得曆法云。曆項年年改革。不改革便差了天度。此說不低。天度之差。蓋緣不曾推得那曆三定。去不固不改而然。曆豈是那年年改革底物。治曆明時。非謂曆當改革。蓋四時變革。便便有箇治曆明時底道理。澤中有火。自與治曆明時不甚相干。聖人取象底。只是依釋地說。不曾確定指親。只是見得這些意思。如此因看太學士人答曆差策。言曆不可不常變通。蓋天常差。故曆貴常變易之。革曰君子以治曆明時。蓋謂是也。先生曰。此因林栗侍郎平生好言體。而不得其要。一日忽悟曰。我得之矣。問之則曰。讀易至革卦。曰君子以治曆明時。革者變革。治曆者貴常變革而已。自此論一出。扇後生輩靡然和之。嘉會閣之林荅云。當一年一造曆。則不差。衆不覺大笑。無名氏依銀閣革與蹇相類。蹇上

火下澤則不相入。此火在澤中。不發草之理。陸中女在
前。少女在後。有相離之義。此以中女離少女。故曰。草
來之象。故君子體之以治曆明時。○小舟李氏曰。晝夜
者。一日之草。晦望者。一月之草。分至者。一歲之草。曆元
者。元氣之草。○雲峯明氏曰。四時以相生為草。離兌之
交。以相克為草。不相克何以相生。善治曆者。當能明之。
○節紫巖張氏曰。君子之草。本以順天。君子之觀。澤火
象。治曆。蓋將與天下同奉天地之草。欽授而日用之也。
是其設施。舉錯。凡有因草於天下。罔不稽於天。而協於
人矣。○石門梁氏曰。澤中有火。火盛則克水。水盛則克
火。乃變草之義也。君子觀其處。以治曆。數而明天時。則
五日為候。三候為氣。六氣為時。四時為歲。至於晦朔。生
望。之不差。分至。罔開之有定。皆所以順變草之義也。○
洪樸澤中有火。仍應照爻辭本義。火盛則水乾。水乾則
火滅。二義。朱子語錄曰。澤中有火。水能滅火。此只是說

周易集解增釋卷五十八

陰陽象。中字疑上字之悞。謂若說澤上有火。則水能
滅火。此只是陰陽象一半道理。故必曰。澤中有火。方
是水火相克之義。而不偏。蓋虛齊不知首句。澤中有火。
中字是上字之悞。遂單主水能滅火說。時講多從之。非
也。又按時字。本義只主四時說。而晝夜晦朔。望從二十
四氣。及七閏為一章。推而至於元會運世。无不包在內。
經從四時起也。應所以紀數之義。凡占卦之法。布算之
術。悉數之。故治曆正所以明時也。總之四時既明。推而
至於一元。亦不過一歲之積。所
謂千歲之日。至可坐而致也。

經初九。鞶用黃牛之草。

鞶用黃牛。不可以有為也。

程傳。以初九時位才皆不可以有為。故當以中順自固
也。○孔疏。不可以有為者。有為謂適時之變。有所云為

也。既堅韌自固。可以守常。不可以有為也。○東谷鄭氏
曰。居位之下。草之而人未必從。當草之始。遷草而人未
必信。其才雖剛。然才非所宜用也。鞶固也。黃中也。牛
順也。固執中順之道。循理而變。通可也。自我有為。不可
也。或謂鞶草者。果元取於才乎。天下之理。窮則變。變則
通。惟中與順而已。中則不遇。順則不達。草非自裁為也。
高穀李斯。出私意。以立制度。卒禍秦而亡之。缺斯非不
足於才。不如中順之理也。草而中且順。豈有以改作而
亂天下者哉。於草之初言之。欲其謹於始也。○安定胡
氏曰。凡草之道。必須已日然後可以草之也。民國即日
而未孚。可遷草之也。故但可固守中順。未可大有為。
○臨川吳氏曰。時在初。位在下。上元應援。不可大有為。
但當固守不動也。○妄草則非中。強草則非順。經曰。草
用黃牛。老。豈畏事哉。蓋居初則元氣無應。則非順。不
以有為而妄草。但當以中順自守也。初雖離。而不可二
陰。易失之。躁。故聖人戒之。汪伯倫引易測云。不可二字

周易集解增釋卷五十八

經六二。已日乃草之。征吉。无咎。

已日草之行有嘉也。

又下孟反
程傳。已日而草之。征則吉。而无咎者。行則有嘉慶也。謂
可以草天下之變。新天下之事。處而不行。是元秋變。濟
世之心。失時而有咎也。○白雲郭氏曰。已日草之。則盡
臣道。故其行有嘉。君未草而草之。則失君臣之道。非嘉
也。○多說。○遊齋徐氏曰。已日。猶言終日也。卦以一爻當
一日。自初至二。已日之象。六二當草之時。上應九五。其
才文明。其體柔順。其位中正。處草之至善者也。然猶已
日而草。亦不輕舉也。故以之征。行則吉。而无咎。而有

所嘉之功也。○泉蒙氏曰：嘉如嘉乃玉續子嘉乃德。○秋山王氏曰：已而後之見而信，故隨所行而有嘉美之稱也。○石淵俞氏曰：草所以去繁，未當草而遷往，則其往為貪功競進，變更紛紜，遂以滋弊耳。何嘉之有？必往於已日當草之時，則其行有嘉美之功。行以與利而除害，而其行也，人信已安，有嘉美之功矣。○以與利而除害，而其行也，人信已安，有嘉美之功矣。○法按：諸講多照又辭，為意聖德似重行字，此又辭又者，必貴其文應其草之蹟，而失於不詳慎，故曰已日乃草之天子又慮其過於慎，若季文子之三思而行，反至於惑，故刪去乃字，而重釋曰：三思必勇往而行，以草之方自嘉美之功，蓋六二之位俱虛，不足於行，故聖傳特鼓舞其行也。觀於程傳反結亦可信。

周易集解增釋卷五十八

經九三：征凶，貞厲，革言三就，有孚。

革言三就，又何之矣。

言已審。

程傳：稽之衆論，至於三就，事至當也。又何之矣？乃俗語更何往也？如是而行，乃順理時行，非已之私意所欲為也。必得其宜矣。○進齋徐氏曰：初未可革，二乃革之，三則變革之事成矣。凡事詳審，至再至三，則止矣。又何往焉？○石淵俞氏曰：之往也，既稽之衆論，至於三而皆合矣。又將何之？之往字，○汪氏伯倫曰：聖人慮革之難，往往以從容詳審致成，然既以詳審而後進，遲疑不决，則固循舊且醜，成極變大壞，不可於施我革之術矣。○革言而未就，就而未至於三，猶可施吾商度之功，今革言三就，猶云三次謀革，已當理也。其事已審，又將何之而

不革也。○漢按：革或輕躁，亦戒孤疑，曰行有嘉，曰又何之？皆其防其過惠之意。又何之？猶俗語云：將議到恁處，田地一經六二九三兩爻，聖傳俱是次其革六二爻位，俱陰曰行有嘉，以激勸之言，誘掖其行也。九三爻位，剛曰又何之？以激勸之辭，鼓進其行也。季文子之行，指尋常之事，故朱子以再為已審，革是非常之事，故朱子以三為已審，皆隨聖人而處發言之意也。語曰：再斯可矣，則知不可三矣，故朱子已再為已審，此曰革言三就，又何之矣？則知不可四就矣。○改朱子以三就為已審也。

經九四：悔亡，有孚，改命吉。

改命之吉，信志也。

程傳：改命而吉，以上下信，其志也。誠既至，則上下信矣。革之道，以上下之信為本，不當不孚，則不信，當而不信。

周易集解增釋卷五十八

二十

猶不可行也。況不當乎？○白雲郭氏曰：書曰：出納朕命，惟九。然則出納王命，以信為主。此九四所以有孚，信志之辭。信志者，志可信於人者也。易說：○泉華，韓氏曰：信志，即有孚之謂也。革以有孚為本，信足，以孚乎人心，則可以改命而得吉矣。○石淵俞氏曰：信志，謂其志在乎革去前弊，而有以取信於人也。至此已日之後，則不惟人信吾志，而吾亦自信也。○了凡袁氏曰：信事者，孚在事後，信志者，孚在事先。經釋曰：信志，信其革以時，革以理，革求於天，人而革也。○虞齋蔡氏曰：信志，兼上下。此程傳及中漢說，蓋據四所處之位，有在其上者，有在其下者。○漢按：聖傳亦比之於一層，之謂有孚，則改命吉。傳則曰：已欲革，以利天下之志，必上下皆信而後吉。有一人之不信，言未可必也。又按：文有孚且健，個說至傳方分出君信其更化善俗，民信其通愛宜民，來方不混之意。即志字，亦傳說出，只就其通愛宜民，來方不事說也。曰信志，見其應機相孚處。

大人虎變。其文炳也。

領反

程傳事理明著若虎文之如炳明盛也矣下有
。張子曰虎變文章大故炳新變文章小故蔚
朱子語君子所遇者化伊川本處解暑易傳大人虎變
却說得詳荀子亦有遇化存神之語此以古語如克己
復禮亦是古語左傳亦引克己復禮仁也如崇德修德
韜藪亦是古語蓋是兩次人問了呂輝錄所遇者化所
存者神伊川解萃卦言所遇變化事理炳著所遇謂身
所經歷處也陳又蔚錄○釋褐楊氏曰其文炳者禮樂
法度煥然一新也○汴水趙氏曰虎變非謂其能變幻
也虎黃質而黑章其初猶雜揉而未明歲一童華乃蓋

周易集解增釋卷五十八

然也。○臨川吳氏曰。炳者。如火日之光明也。○大人虎
 變者。德盛而人化。風移而俗易。以自新新民之大人。言
 則遇化存神。民物重新。鑄過一番。以順天應人之大人。
 言則改正。瓶易服色。亦把天下重新。換過。其文之炳。如
 虎之變。其毛色之斑斕。共見也。文謂禮樂政刑。細
 度之文。炳光明宣著之貌。○草道至此。另是一番世界。
 看文炳二字。摹寫其離新景象。其字當玩。惟九五
 人之文。綽有如此彪炳。即所謂煥乎。其有文章也。

經上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。

君子豹變。其文蔚也。小人草面。順以從君也。

蔚陸氏曰音尉又行華
反廣雅云茂也數也

周易集解增釋卷五十八

程傳。君子從化遷善。成文彬蔚。章見於外也。中人以上。莫不變革。雖不移之小人。則亦不敢肆其惡。革易其外。以順從君上之教令。是革面也。至此革道成矣。小人則而假善。君子所容也。更往而治之。則山矣。○孔疏。其文蔚者。明其不能潤色立制。但順而從君之。○藍田呂氏曰。九五以剛居尊而履中正。革道大成。聖人作而萬物覩者。也。煥乎其有文章。不待久而後信也。上六與九五。皆革道已成之時。變而成文。五以剛得位居中。故為大人。上以柔元位失中。故為君子。虎之文格大而有理。豹之文密茂而成斑。蓋大人與天地合其德。其文炳然。如虎之然而易辨也。君子學以聚之。其文蔚然。如草之暢茂而叢聚也。當革之時。小人猶如革面。則革道亦可以已也。革而不已。變亂紛擾。民元所指其手足。定正惟靜而不變。則因革以時矣。故曰居吉也。○節齋蔡氏曰。蔚者。隱然有文之謂。柔暗。故有此象。○王氏湘鄉曰。豹虎之

小者九居五陽也。大人虎變之象六居上陽也。君子豹
 變之象虎文踈而著故曰炳。豹文密而斑故曰蔚。五與
 上革道已成故皆言變。然豹變之蔚然不若虎變之炳
 然也。汴水趙氏曰蔚者茂盛繁縟。吾子經德著行之
 貌。若革面之小人非能遽變其氣質盡為君子之歸亦
 惟觀感於下順說以從君上之命庾幾思底而黨通亦
 革心之漸也。虎威盛於文豹文盛於威。石澗俞氏曰
 豹之斑文細而且密。君子居革之終以功業著見。蓋猶
 豹文之蔚然也。比之虎文之簡明則有間矣。此亦九五
 上六大小之別也。小人居革之終幡然嚮道以順從九
 五之君无不心悅而誠服。故曰小人革而順以從君也。
 或者乃謂革面而心不革非也。夫既順從矣心焉得而
 不革。蓋未熟玩孔子之辭耳。臣齋養氏曰曰文炳曰
 文蔚五上之別也。文炳之文昭於天下禮樂風化之類
 是也。文蔚之文止於一身言動威儀之類是也。於
 林氏曰美在其中暢於四體發於事業故曰其文蔚也。

木上有火。鼎。君子以正位凝命。

凝陸氏曰魚承反
魚貌鄭云成也

周易集解增釋卷五十八

中三

鼎重器也。故有正位凝命之意。意字宜玩。正位凝命是禮易之象。全是安重之意。不是言保鼎之道。但重器與正位凝命相似而終不同。故不曰象而曰意。凝猶至道不凝之凝。傳所謂協于上下以承天休者也。按程傳以命為重。朱子不用其說。故特引中庸及春秋傳以破之。見命是天命。凝是凝承。天休則命承。貼凝。協于上下。又在承天休之前。但春秋傳王孫蒍之意。重在錫鼎象物。其功有以承天休。朱子引之。重在安重如鼎。而其說亦有以承天休。以証凝命之說。用左傳之文。而不用左傳之意也。程傳。木上有火。以木巽火也。烹飪之象。故為易君子觀之象。以正位凝命。易者。法象之器。其形端正。其體安重。取其端正之象。則以正其位。謂正其所居之位。君子所處必正。其小至於席不正不坐。毋踐毋倚。取其安重

之義則凝其命令安重其命令也。凝聚止之義謂安重也。今世俗有凝然之語以命令而言耳。凡動為皆寧重也。○房氏番曰。曷者神器至大至重。正位凝命。法其重。大不可遷移也。○張子曰。正始而取新。莫先於正位而定命也。易說。○宋子語。正位凝命。恐伊川說得未然。言人君臨朝也。頂端正安重。一似即曷相似。安在這裏不動。然後可以凝住。那天之命如所謂端于上下以承天休。陳文蔚錄。○白雲郭九曰。曷能草物而已。君子法之何取於正位凝命哉。究曷之用。上足以享上帝。下足以養聖賢。雖人君垂旒充耳而聆。雖无不及焉。故君子正其位以凝命。以成垂拱无為之治者如此。易說。○建安邱氏曰。正位。離象。離有南面之位。凝命。巽象。巽為命。或謂革四言改命。曷言凝命。蓋凝其已改之命也。以曷繼革。欲人於變革之後。以端重守之。其旨微矣。○縉雲馮氏曰。天位不正則傾。天位不凝則覆。正位凝命。曷之義用也。曷者。革之反。曷為凝命之象。革有改命之象。○雪

周易集解增釋卷五十八

目次

華胡氏曰。釋者皆以命為命令。本義獨以為天命。鼎之
 品正。然後可以凝其所受之實。正之位。然後可以凝
 其所受之命。正者。端莊安重之謂也。○東谷鄭氏曰。以
 象言之。則其器為鼎。以鼎言之。則其器為烹飪。以烹飪
 言之。則其用為享上帝為養聖賢。然鼎之義。不止於是
 也。革以改命。易以定命。知革而不知鼎。則天下之亂。滋
 矣。周公定鼎於郊。鄭國經野。建中立極。所以定民志
 而重國本也。○節童溪王氏曰。李博士曰。木上有火。非
 鼎也。鼎之用也。猶之木上有水。非井也。井之功也。語井
 而不及功。語鼎而不及用。非觀象知意也。○泮水趙氏
 曰。下巽為木。上離為火。薪燃火上。則木上有火。為烹飪
 之象。昔夏商鑄鼎象物。以承天休。桀有昏德。鼎遷於商。
 載祀六百。商紂暴虐。鼎遷於周。成王定之郊廓。卜世三
 十。卜年七百。天所命也。鼎以養人。則止於烹飪。以為寶
 鎮。則君德昏明之符。天命去留之驗也。易貴正。正則不
 傾。易貴安。安則不搖。大君之正天位。凝眷命。君子之正

周易集解增釋卷五十八

五

居位安義命。皆體其象也。早已改命矣。改不可以不疑。正王位以正其德。元祈永命以用德。又上君正凝之。○秋山王位曰。鼎之形端而正。鼎之體端而重。君子取其端正之象。以正其所居之天位。使之愈久而愈安。取其鎮重之象。以凝其所受之天命。使之愈久而愈固。昔禹錫鼎。象物用能。協于上下。以承天休。亦此意也。○平庵項氏曰。鼎之木上有火。猶井之木上有水。非井鼎之本形也。特象之耳。草木皆具水火之氣。其生也。水氣升於上。火氣至木杪。則為滋液。象井泉之上出也。其成也。火氣見於上。火至木杪。則為華實。象鼎氣之上蒸也。君子觀井之象。則當務民於下。以豐其液。觀鼎之象。則當恭己於上。以凝其氣。存神以息氣。人之所以凝壽命也。○心元為以守至正。君之所以凝天命也。○火之在上。雖在木上。而其命必藏於木。木盡則火亡矣。正位以象難。難為德政之位。凝命以象難。難為命。○石門梁氏曰。木上有火者。以象火而烹飪也。鼎之為器。實之必正。而烹飪之際。元

貴於正。苟傾側不正。則其顛趾履候。有不免矣。故君子觀鼎之象。以正其位。所以凝集其天命也。夫人君居於尊位。而端正安重。則所發必正言。所行必正道。而天命佑之。鞏固而不亡。是亦凝鼎之象。而實以財其壽也。○節庵齊氏曰。正位者。凡居尊位。而事與人心。齊明盛服。非禮不動。皆是當秉表裏言。程傳曰。君子所處。必正。其小至於席不正不坐。毋跛毋倚。凡動為皆當安重。此說最精。程子曰。未有不外箕踞而心敬者。先儒多以敬為嚴肅。釋之說。然則此正位。雖以外言。固可以舉其內矣。非如漢成帝。只是善脩容儀者而已。今合定作端莊安重之說。蓋主貌而心在其中。正位凝命。語其極。則端莊為泰。而天下平也。君子通上下而言。然此是國有命者。上自天子。下至大夫士。或曰。天子諸侯之命。便是天命也。若大夫士之凝命。豈亦天命耶。曰。君命以禄。便是天命以禄位。若不能修德以正位。而失其位。便是天命去之也。故凡職曰。天職。位曰。天位。禄曰。天禄。先儒

以為皆非人君所得私。以其為天之所與也。○漢張正位。凝命。重正位。以正位凝命。猶云正位以凝其命也。正位有功夫。凝命元功。又按蔡虛齋曰。君子通上下言。然觀本義。引春秋傳。用能協于上下。以承天休。朱子小註。又云。人君臨朝。也。須端莊安重。則仍當以天子為主。卿大夫士庶。只可作餘意。體之命。是改命。不易之命。項平庵并講。到奇命也。

經初六鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。

鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。

悖。陸氏曰。必內反逆也。

鼎而顛趾。悖道也。而因可出否。以從貴。則未為悖也。

周易集解增釋卷五十八

廿六

本義。意則利出否。以從貴也。七字作一句讀。正申說未悖也。句意。文法與井象傳。未有功也。無其說。是以凶也。同曰。從貴。連得妾。以其子。句亦釋在內矣。謂初顛趾而鼎覆。以償事。而於道為悖矣。然初未有實。未為悖也。正所以出否。而後可從。四陽之貴也。出否。有餘慮。洗心磨礪。以順之。美初陰有否象。去其陰柔之德。可以從貴。蓋應雖在人。而所以致從貴。謂應四。亦為取新之意。謂人之應者。仍在己也。故曰。貴貴字。宜在子身上。要娶之人。言謂因得妾之賤。以致貴。因字致字。俱指得子之實。非謂妾以子致貴也。

程傳。鼎覆而趾顛。悖道也。然非必為悖者。蓋有傾出否惡之時也。去故而納新。潔惡而受美。從貴之義也。應於四上。從於貴者也。○陸氏。延遲曰。趾當承鼎顛而覆之。悖也。於是納新也。○陸氏。延遲曰。趾當承鼎顛而覆之。悖也。於是

出其惡改雖覆未悔猶妄至賤不當貴以其子故得貴焉春秋之義母以子貴是也。秋山王氏曰物忌顯覆唯鼎是人之貴賤以從貴也。○石澗俞氏曰鼎貴正顯則趾逆向上。悔也。然其中宿有清穢因顯而出之未為悔也。去故以納新出穢以致潔所以從貴也。易以陰為賤陽為貴初與四應從貴謂從九四之陽。○臨川吳氏曰足反居上為悔逆以其出否故為未悔。貴謂四安賤而上從其子之貴則非僭猶趾顯而傾出其中之否則非悔也。○節庵蔡氏曰初之應四自初本身言固為顯趾。然因是而得陽剛之應則又為從貴而取新也。○貴非以位言陽貴陰賤剛德可貴也故曰從貴也。

經九二鼎有寶我仇有疾不我能即吉

鼎有寶慎所之也我仇有疾終无尤也

周易集解增釋卷五十八

廿七

有寶而不謹其所往則為仇所即而陷於惡矣。漢玩本九二聖傳文勢與初六聖傳同亦一滾而下。慎所之也。句開起下二句。謂二剛中鼎有寶矣當從五而慎所之也。而无為初六之仇所即則我仇雖欲陷我於惡亦終无過尤。元即疾也。无尤則无所疾矣。有字與元字對。程傳鼎之有寶乃人之有才業也。當慎所趨向不慎所往則亦陷於非義。二能不睡於初而上從六五之正應也。初比已而非正是有疾也。既自守以正則使不能即也。我所以終无尤也。○孔疏慎所之者之往也自此以行往所宜慎之也。○秋山王氏曰鼎有寶猶人之有才也。必所而者正則不陷於非故所之不可不慎也。唯守我之中使仇疾不能即則可以終无尤也。○石澗俞氏曰二與五為正應鼎有寶則當慎所往以奉五可也。為初所即不可也。然物既不能即我終底吉而无尤也。

虛齊蔡氏曰慎所之言當以剛中自守无為仇所即也。由是言之可見君子不可不慎所往。不可不慎所從。不可不嚴所與也。○汪氏伯倫曰慎之於始方能无尤於終。易後云慎所之有十分珍重之意。慎字就意念上說。傳所謂趨向是也。○鼎有寶在己固有才德矣亦不可自恃才德而濫交也。必擇人而慎所之從正應而却陰柔之仇則終无尤。此慎所之是戒詞與又辭說九二之剛中自守而初不能就意更進一層曰慎所之則當從六五矣。我所從既正則初六不能即而无比匪之尤矣。

經九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

鼎耳革失其義也

程傳始與鼎耳革異者失其相求之義也。與五非應失求合之道也。不中非同志之象也。是以其行塞而不通。

周易集解增釋卷五十八

廿八

惕齋按

然上明而下才終必和合。故方雨而吉也。○節庵蔡氏曰鼎耳在五而與為異故曰失其義也。○進齋徐氏曰君臣以義合志也。鼎耳革其行塞雉膏不食則於義乖矣。故曰失其義也。○秋山王氏曰不從五而從上。是改革鼎耳以行其鼎實。失用鼎之義。亦失從君之義也。○汪氏伯倫曰君臣之義不可廢也。鼎耳革則潔身亂倫。不仕无義矣。故曰失其字當玩原有義自我失之。所以甚忘君之過也。○決按其字指鼎說謂鼎貴養人。今九三不從六五文明之君而從上九遯世之士以至如鼎耳革不能舉移以養人是失鼎養之義也。○經之三失鼎之義。從失君臣之義來。義是度事理者也。已有陽剛之才便酒擇君而仕。上起五度。不知君臣之義宜乎雉膏不食而失鼎養之義也。

經九四鼎折足覆公餗其壻渥凶

覆公餗信如何也。

言失信也。

程傳大臣當天下之任必能成天下之治失則不誤君上之所信下民之所望與已致自任道之志不失所期乃所謂信也。不然則失其職誤上之委任得為信乎。故曰信如何也。○王註不量其力果致凶災信之如何。○慈湖楊氏曰居大臣之位是許國以大臣之事業也。而實則不稱折足覆餗失許國之信矣。○次崔林大曰人臣受任於君其初之相期約者欲成天下之信指國臣宗社於磐石之固也。今而覆公餗向者之相期約如何矣。言有負其生平之責之辭。○四任天下之重蓋事則四之與五相約治安之言竟何如也。元論重刑之加當亦自愧无地矣。又曰其刑則公不各重刑所以

周易集解增釋卷五十八

正國典也。傳曰信如何。子指其失信所以愧。○後世之為言書曰數細以言禮曰事君先資其言是也。如壞國家如覆餗無將向者先資數納之言俱不能踐信何在矣。不亦自負國家并自負生平哉。

經六五鼎黃耳金鉉利貞。

鼎黃耳中以黃實也。

程傳六五以得中為善是以中為實德也。三之所以明應剛為鼎之主得鼎之道皆由得中也。○王註以陰柔之實本非其實而能虛中以納物行大中之道以為

王鉉在上剛柔節也。

經上九鼎主鉉木吉元不利。

實也。○白雲郭氏曰中以為實者六五陰虛以黃中之德為實也。亦猶坤之六五美在其中之道也。易說。○建安即大曰實。○陽也。謂六五之鼎耳不虛而受鉉。○中以為實者蓋虛中所以為受實之地也。○潘氏友碩曰五之有偏倚之私者非中而元光積之盛者非實也。五在上者故取象於黃也。則夫虛中以中賢者要亦即此實德之所推焉耳。○次按黃山失之之心之象也。中以為實見其中心有實德也。五之可以為實者。在正應之金鉉。然取人以自中以為實。未有不得賢者也。故傳傳只釋鼎黃耳句。以包全鉉。正本清源之義也。

周易集解增釋卷五十八

三

程傳剛而溫乃有節也。上居成功致用之地而剛柔中節所以大吉元不利也。井鼎皆以上出為成功而鼎不云元吉何也。曰井之功用在於上出。又有博施有常之德是以元吉。鼎以烹飪為功居上為成德與井異。以柔節故得大吉也。○孔疏剛柔節者以剛履柔難復在上不為乾之元龍故曰剛柔節也。○白雲郭氏曰剛柔節者以剛守之之意也。九三剛過於中元節也。九四用剛自任之過元節也。故獨上九得剛柔之節而盡王鉉之義。以成鼎道之吉。斯為至矣。易說。○平菴項氏曰凡烹飪之時寒煖即剛柔也。食醫曰凡食時視春時必在視寒煖之時。醫視秋時飲春視冬時。魚人曰掌共鼎鑊以給水。火之養齊即節也。水火冬夏皆剛柔之號也。凡易中節字皆謂數度之宜。非若俗用以裁減為節也。○梅遷龍氏曰上以剛居柔故曰剛柔節。而此德於玉也。○秋山

周易集解增釋卷五十八

王氏曰居鼎之成功而剛柔中節善之善也。石潤命
曰井與鼎皆以上出為功。故孔氏於此二卦之上
皆言在上。上以位言。鼎之上。蓋鉉之本位也。王之德
剛而溫潤。上九在上。以剛居柔。而不至於過。蓋得剛柔
之節者也。○臨川吳氏曰。不剛不柔。而適其宜為
節。○雲華胡氏曰。鼎與井皆以上出為功。初之類。故序
道也。而可出否。以從貴。未得貴之辭也。二有實而不
慎。所之則為仇。所即而陷於惡。戒之辭也。三不知有
六五之君。則為失義。四下應初六之小人。則為失信。皆
責之之辭。惟五之中。以為實。與上之剛柔節。與之辭
也。○易喻曰。在上二字。玩者從來易過。唯上為陰而九
居之。是剛而柔節之也。節者。節而不過之意。華爾瞻曰
主鼎者柔而中。輔鼎者剛而節。君相一德。可以奠鼎。已
不傾矣。家訓云。又重相業。象重相德。實則相根。根。決
按在上二字。與井同。蓋唯在上。則亨莊之功成。而又體
剛而不偏。於剛居柔而不偏於柔。其剛柔之有節如此。

周易集解增釋卷五十八

則以敦厚之體而奮明作之功。此玉鉉所以成養之功。
吉而不利也。存疑。輕看在上二字。非此。僅得聖傳
之義。蓋聖傳釋玉鉉以
色。大吉元不利之義也。
汴雷震君子以惡懼脩省
汴雷震曰。在震反
反。檢又在震反
經傳。海。雷。震。也。上下皆震。故為海。雷。震。重。仍。則。藏。蓋
君子觀海。雷。震。之。象。以。惡。懼。自。脩。省。也。君子。畏
天之威。則。情。正。其。身。思。有。其。過。而。改。之。不。唯。雷。震。凡
遇。驚。懼。之。事。皆。當。如。是。○子。夏。傳。重。雷。震。而。不。已。也。君
子。修。已。而。厚。有。之。惡。懼。之。至。也。死。也。也。○孔。氏。海。雷。震
也。因。仍。也。雷。相。同。仍。乃。為。震。也。此。是。重。雷。之。卦。故
曰。海。雷。震。也。君子。以。惡。懼。脩。省。者。君子。恒。自。戒。之。故
不。敢。懈。情。今。見。天。之。怒。畏。雷。之。威。謂。自。脩。省。者。察。已。過

周易集解增釋卷五十八

故曰君子以惡懼脩省也。○白雲郭氏曰。海。雷。震。也。上。不。皆。震。或。盛
○至。於。危。亡。時。也。知。惡。懼。畏。天。情。狀。有。見。故。可。以。先。過。而
○其。上。常。在。其。左。右。而。思。以。善。善。臨。過。於。如。之。何。而。不。致
○我。雷。不。一。曰。海。○毛。氏。伯。玉。曰。惡。懼。者。作。於。其。心。情。有
○若。見。於。行。事。○西。山。真。氏。曰。海。雷。震。君子。以。惡。懼。脩。省
○詩。曰。必。敬。必。戒。○此。意。也。○建。安。邱。大。曰。雷。天。威。也。方。其。仍
○風。烈。必。變。○皆。此。意。也。○建。安。邱。大。曰。雷。天。威。也。方。其。仍
○有。德。之。使。惡。懼。而。不。脩。省。則。變。至。而。憂。變。已。而。休。德。先
○懼。也。○惡。懼。畏。其。變。之。來。初。震。象。有。情。也。其。變。之。來。初。震。象
○之。海。雷。震。一。塊。既。足。從。至。一。塊。之。水。至。一。雷。既。震
○一。雷。繼。之。謂。之。海。雷。也。君子。之。法。此。多。也。則。亦。有。不。一

經初九震來虩虩後笑啞啞吉

霍來親親恐致福也笑言啞啞後有則也

程傳震來而能恐懼同顧則无患矣是能因恐懼而反致福也恐因懼而自情者不敵害於法度是由震而致有法則故能保其安吉而笑言也。范氏希曰受君子之體於心也思懼必慎其始則百志弗違於道懼於身也進退不履於危則百行弗罹於說故知九震來致而福慎於始也。紫巖張氏曰初為震動之主動以

周易集解增釋卷五十八

三

欽畏道不違天故天下取則而說在後
 雷氏曰雖恐懼可以致福然早知戒懼乃能致福
 不早知我懼禍是既生雖欲戒之无及矣哉於初九言
 之。汴水趙氏曰象與文辭同釋之亦同則之為言限
 也。有限則乃可法也象笑載言樂惡乎極喜而不失
 也笑而无則必有流蔽志遠之災福子何亦龍觀君子
 以情省小人則宜遠而失措咎君子以知微小人則
 微快而改度。秋山王氏曰恐則致福有法度則自
 安矣。梅邊熊氏曰恐致福謂恐懼方能致福也後有
 則故笑言近也。初九聖德與象傳同須入成震之
 主居震之初二意以別之謂震來節者以其成震之
 主居震之初自能恐懼以致福也其所以笑言近者
 以戒懼之後而匪震自有法則也初九成震之主足
 以當全卦之義故文辭與卦辭同而傳亦同但文加一
 致字便見有敬
 說者在先矣

經六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

震來屬乘剛也

程傳雷震而衆動是以彼屬而已充震動之氣其可保乎。雲峰胡氏曰此六二震六五嗟六二困六三震六二皆言衆動也惟困六二衆坎之中爻其餘皆成震之初爻皆不以吉稱。汴水趙氏曰二居中充屬非其罪衆動其咎也二五皆衆九而二言別者初震午動四震子動。平庵項氏曰此六二之難衆動也張六五貞疾衆動也嗟嗟六三望賁滅其衆動也因六三據于蒺藜衆動也震六二震來厲衆動也小畜無衆動者五卦除困六三一爻衆坎其餘四卦皆震之第二爻也蓋初又以陽動于下爲成震之主如雷之作威起方興凡衆之者皆不得其安也彭坡釋卦辭言京衆動亦六五衆震九四言之。石洞俞氏曰衆別謂衆初九之動。在

周易集解增補卷五十八

三

懷素

初而二衆也。則其實也。出于不意。遂舍皇天指而不得。其安不然。六五獨非衆劉者哉。臨川吳氏曰。衆衆切。劉迫近。當底故。衆來厲者。以衆切。劉者。不得敵。免厲之。是也。漢按聖傳止解。衆來厲。衆皆不釋。有見此。又此句。而此句可包全。又也。蓋既衆劉。則斯當衆見而歸於九。後矣。下勿逐。七日。得。又是德表貝。後一。脚。是思。又見。衆能勝劉。夫子只說其危。而虞允之通已在一屬字中也。

震蘇蘇位不當也

程傳其恐懼自失也。然由其新處不當故也。孔
位不當方其猶窮位省過處嚴之世不能自安也。試
齊楊氏曰六三以柔順之才適處撥之世居下卦之上
非位之不當也。蘇懼之至也。辭去其位以讓賢者可

可以无咎。然王氏曰：三賢則志氣而位不當，所謂不...

震遠泥未光也

程傳：陽者剛物，震者動義。以剛震動，本有光亨之道...

周易集解增釋卷五十八

三五

楊春林

陽剛不能止也。以失德故泥耳。孔疏：未光也。...

經六五震往來厲德无喪有事

震往來厲德无喪有事

程傳：往來皆厲，行則有危也。動必有危，唯在无喪其事...

周易集解增釋卷五十八

三五

楊春林

雖不止而用中為其事既不失中道。雖涉危行可以大...

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

淡按程傳解中為中道與索不是膠黏故特以中心釋之見惟中心未得故有索消

沮之象此誠中於外之
 義而視嬰兒亦色之笑
 程傳所以忌懼自失如此以未得子中道也
 按之得中則不至於索索矣極而復征則凶也若龍見

周易集解增釋卷五十八

七

惕息

都戒而不知懼變於未極之前則亢咎也上六動之杜震
 杜則有變義也。孔疏中未得也者猶言未得中也與
 即戒已者畏鄭之動懼而自戒乃得亢咎。節臺溪王
 氏曰司馬溫公曰震不于其躬於其鄰者禍在彼而恩
 在此也楚人滅江秦繆公為之降服出次不舉過數日
 吾自懼也君子曰詩云維彼二國其政不獲維此四國
 受寬安度其泰繆公之謂乎。雲峰胡氏曰程傳曰中
 道本義曰中心蓋上六陰柔處震懼之極中心有所未
 安故見於外者如此。節臨川吳氏曰戒如子有戒心
 之戒月令有不戒其容止之戒同畏鄭戒謂因節之戒
 而知畏也。眾峰韓氏曰中未得者震中震之極志氣
 消索中元所主也。石門梁氏曰畏節戒言懼節之有
 禍而先自警戒也。震索索者平時不知戒懼至此中
 心未得而方寸亂矣雖凶又得亢咎震方在節時而
 早戒懼之可謂防之豫矣又何咎也。洪柱言畏懼言
 懼者是聖人安繁丁寧憂畏以心言戒以事言震雖在

兼山良君子以思不出其位

程傳上下皆山故為兼山北而并彼為義謂重覆也重
艮之象也君子觀艮山之象而思安所止不出其位也
位者所處之分也萬事各有其所得其所以止而安若
當行而止當運而化或過或不及皆出其位也況踰分
非據乎。子夏傳一體而兩山兼山者也位身之止也
思不出其位止其止也。王註各止其所不侵官也。

周易集解增釋卷五十八

三

張嘉敏

疏美山艮者內山相重謂之義山也直置一山已能鎮
 止今兩山重疊止義猶大故曰義山艮也君子以思不
 出其位者止之為義各正其所以故君子於此之時思慮
 所及不出其位也。即子曰蒞子曰危人雖不治危
 尸視不越俎而代之此君子思不出其位重其術而無
 之意也。變外物篇。張子曰位所安之分也如重夷狄
 行年夷狄素患難行乎患難易說。白雲郭氏曰艮之
 為卦上下皆艮故曰兼山下卦內也內為卑上卦外也
 外為人兼內外而統之所以有不履其身不見其人之
 象也止先屯義止其所而已以君子之位言之則思不
 出其位者亦止其所也位非獨爵祿而已所守之分皆
 位也必曰思者永有事之時也永有事之時則无欲矣
 待其有事則非艮也中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中
 然則艮之為止具在臨時乎易說。節漢上朱氏曰兩
 山相重而峙然各止其所為位者所處之於君子據正
 猶於亦各止其所而已周公之思大德之存守分當然

○沒按難有其心不快句則二之忠誠懷不處匪敢

不分全體頭四良卦提其兩體以爲一身兩體不分乃

周易集解增釋卷五十八

四三

謂之全乃謂之身以九三居而體之然在於身中未入
 上體則止於下體不與上體分其六四已
 入上體則非上下不接故能止其見不令其體
 身入上體則不令其體分其六四已
 六四施止於上體則不令其體分其六四已
 下非身也。平養項氏曰象恐人慢以見為正而故以
 躬辭之。平養項氏曰象恐人慢以見為正而故以
 曰艮六四艮其象以躬辭之使背為躬見背而不見
 而坎文公詩為反躬見其象。許永趙氏曰止亦多端
 矣四當位與初六各在經卦之下能止諸吾身蓋靜而
 求之非由外鍊也。石門梁氏曰凡所止者皆當反求
 諸我身故云止諸躬。決按止諸躬聖人教人用躬不
 功矣蓋四爻位與陰心或有躁動處故須立躬而
 為當貴聲也貨利所牽方先發諸字雖與真字相
 有九止諸躬則先一不止矣又按躬字從言也則目也

源求之則有曲義伯所執為躬立以其曲也故先偶有
 四又曰見而象又曰躬者身也躬者屈也故先偶有
 四居而不伸止而不行蓋主靜之學又按林次崖曰此
 即時止則止是矣又曰止字解艮字躬字解身字非有
 兩意尚本是也夫身字何難解矣必以躬字解之非有
 艮字本義行止兩義故特以止字釋之見此艮字是
 說止而初二三五
 諸如俱同義矣

艮其輔以中正也

正字義文叶韻可見
 程傳五之所善者中也艮其輔謂止於中也言艮
 為正止之所於輔使不失中乃得正也。王注艮用中

周易集解增釋卷五十八

四四

正故言有厚也。孔頴以中正者位雖不正以居得其
 中故不失其正故言有厚也。許永趙氏曰五居中據
 君位之正雖不承而不言亦不失其德而居過。故山
 王曰五以中得止止其輔者非不言也言之必出於
 中也。艮其輔而不宣於外以其中也。平養項氏曰中
 以上下叶韻當作正中紫陽朱子曰止字義文叶韻可
 見愚謂以躬終二韻叶之當如大壯九二爻傳之例作
 以中已為是。余氏子華曰言不妄發必當理而有
 中抱者能之。決按經傳則止字指出言之正即經文
 有序之意與他卦中正正字不時蓋聖人止點首句而
 意則釋通節也謂五之所以能艮其輔者以其居上卦
 之中則心正而言亦正故有厚而元多言而躁之悔也
 則止字不去亦可解不知朱子何故必欲叶韻作義如
 又按艮五居柔偶不主君臣說惟張中溪則仍在君位
 上取謂五以陰居陽不克有命今允常之悔惟中則今

今當手時所謂不妄發而發則中
 節者而如輪如錫英此說亦佳
 經上九敦艮言

敦艮之吉以厚終也

程傳天下之事惟終守之為難能敦於止有終者也上
 之吉以其能厚於終也。孔頴以厚終者言上九能以
 敦厚有終所以獲吉也。雲峰胡氏曰震以下一爻為
 主故九四在上卦之下而承九三在下卦之上而承九二
 我福艮以上一爻為主九三在下卦之上而承九二
 在上卦之上者之厚終也非特艮上九為然貴上九上
 得志大畜上九道大行盡上九志可財順上九大有慶
 損上九大得志震上九上下順皆艮之以厚終者也
 節重演王氏曰大震莫善於初艮則莫善於終而九三
 九四不與焉九二九四震之反艮之上九即震之初九故

也君子以是知震者始長其吉。秋山王氏曰德愈厚而止愈安。是止之善於者也。其言可知。臨川吳氏曰以其能盡止道而後居之也。石湖俞氏曰上處其終而吉。民生厚而物有遷。三者止之反也。不能止此厚之所以不終也。次產林氏曰言自始至終皆敦厚也。敦厚於終之吉者止之道難於有終。上以陽居止極敦厚於終。福也。後有則也。微始終言之。良重上六。致聖傳曰以厚終也。微始終言之。

周易集解增釋卷五十八

四五

周易集解增釋卷五十八終

周易集解增釋卷五十九

蘇子真義

撰李校學陽齋張仁沃集解增釋

山上有木漸君子以居賢德善俗

二者皆當以漸而進。漸以居德則由善信而美大由美而漸。君子之體漸以情已也。漸以善俗則由期月而三年而必世。則以善之而不責效於旬時。君子之體漸以疑賢。衍字或善下有脫字。善風俗德而曰賢。德者人言者德之漸。賢已有人在已言者德行之德。是也。聖人起人懷者德字。故曰賢德見此德字。既在已者言而與居德則忘之德不同也。

周易集解增釋卷五十九

程傳山上有木其高有同漸之美也。君子觀漸之美。以居賢善之德。化美於風俗。人之進於賢德。必有其漸。習而後安。能非可陵節而進至也。在已且然。教化之於人。不而漸其安。能入乎移風易俗。非一朝一夕所能成。故善俗必以漸也。王註賢德以止巽則居。風俗以止巽乃善。朱子語山上有木。木漸長則山漸高。所以為漸。易說。白雲郭氏曰。合北之木。生於蓬萊。則木之漸。未嘗不以漸也。有山之高。而木生焉。故其高先寬。猶漸之進。其進有道。故亦不窮也。進之道何如止。而巽是也。先有所止。不為妄進。巽而入之。則有漸矣。居賢德先有漸。止也。德非一日可成也。俗非一日可善也。居賢德善俗。又漸之美也。居賢德而後善俗。蓋先自治而後治人。最所謂進以正。可以王印之道也。易以巽主風。故以此言善俗。易說。節齊蔡氏曰。居德止。巽善俗。巽入。象居德以漸而進。善俗而漸而入也。歸雲馮氏曰。山上。有木。其長以漸。為漸進之象。居德也。德以漸而積。俗以漸而化。

漸而美德者俗之表也。久居其德而俗乃化。或高德以漸而善俗也。內卦艮止也。居德者止。諸內也。外卦巽入也。善俗者入於外也。體艮以居德體巽以善俗。又曰巽動而巽。進德之象。漸止而巽。居德之象。建安却氏曰。夫以汰漬為義。故居德則忌。漸以積累為義。故可以居德也。雲峰胡氏曰。居德象艮之止。不漸豈能達止。善俗象巽之入。不漸豈能達入。汴水趙氏曰。艮為山。巽為木。巽重艮。上曰山。上有木。山之木高於原野。之木大於岡阜。山也。山之峻極以漸。木之高亦隨山而漸。與積小以高大之義不同。君子賢德在躬。必真積力久。優游序進。則資深而居安。否則躓等陵。第日月至焉。雖有德而不能居。推以善俗。必漸摩之。耳。迨致而後。觀感動化。人皆為士。君子之歸。否則棄灰從木。可以度俗。而非善也。必言賢德者。別於居德則忌也。秋山王氏曰。德以漸而成。俗以漸而化。君子觀山有上。木漸長而蔭之象。於此之賢德則居而守之以俟。其自成。故无躓等陵難之病。於彼之習俗則以善道之以俟。其自化。故无荆棘之患。迫之非蓋德之在已。俗之在人。皆非一朝一夕所可成。方故也。泉峰蘇氏曰。地中生木。以時而升。山上有木。其進以漸。升之象曰順德。積小以高大。以成於己者。言也。漸之象曰居賢德善俗。兼成於人者。言也。二卦取象之意也。臨川吳氏曰。居猶居賢之居。謂積於內也。賢德謂純美之德。善謂新美之德。未善者善之。風俗謂風成俗進。情已德轉移。民俗皆非一日所能必以積而至也。積德取艮山之象。化俗取巽風之象。石門梁氏曰。山以漸而高。木以漸而長。以山上有木。其高下相因。亦有其漸也。君子觀漸之象。以居積其賢德。善美乎風俗。莫不當以其漸也。居賢德以漸。則日就月將。不半途而廢。善風俗以漸。則暴月而可。三年有。其施為之緩。急必以序。為學為政。果何異山木之相因乎。庶幾蔡氏曰。山上有木。一時雖未見其高。然實有漸高之美。居德善德也。多識前言往行。以畜其德。豈一朝一夕之力。

經六二鴻漸于陸漸者變其舊日不美之習使之歸于皇極
 漸是漸肉流瀉之入方可致是以必漸也
 經六三鴻漸于陸漸者變其舊日不美之習使之歸于皇極
 漸是漸肉流瀉之入方可致是以必漸也
 經六四鴻漸于陸漸者變其舊日不美之習使之歸于皇極
 漸是漸肉流瀉之入方可致是以必漸也
 經五鴻漸于陸漸者變其舊日不美之習使之歸于皇極
 漸是漸肉流瀉之入方可致是以必漸也
 經六鴻漸于陸漸者變其舊日不美之習使之歸于皇極
 漸是漸肉流瀉之入方可致是以必漸也
 經七鴻漸于陸漸者變其舊日不美之習使之歸于皇極
 漸是漸肉流瀉之入方可致是以必漸也
 經八鴻漸于陸漸者變其舊日不美之習使之歸于皇極
 漸是漸肉流瀉之入方可致是以必漸也
 經九鴻漸于陸漸者變其舊日不美之習使之歸于皇極
 漸是漸肉流瀉之入方可致是以必漸也
 經十鴻漸于陸漸者變其舊日不美之習使之歸于皇極
 漸是漸肉流瀉之入方可致是以必漸也

周易集解增釋卷五十九

經亦四鴻漸于木或得其桷允咎

或得其柄順以巽也

程傳稱者平安之處求安之道惟順與巽若其義順正其處平安巽何處而不安如四之順正而巽乃得稱也。前白雲郭氏曰象言順以巽者當不安之階惟巽與順可得安寧故也巽權道也繫辭曰巽以行權。汴永趙氏曰順所遇之非不到狼以強進或得其稱亦可也六四為巽主。秋山王氏曰四躡居高失漸之道而得先咎者順巽而已故天下事欲求稍安於不安之時非順與巽不可也。石澗俞氏曰求安之道苟能順所遇之時而處之以早巽何所處而不安方巽李氏曰此又乃所以成巽者故云。虛齋蔡氏曰順與巽要有別。次崖林氏曰順是性巽是着力故蔡引曰要有權。四象劉宜難得安矣。而曰或得其稱意以文柔順而居巽

得安也。然則元咎非律得也。能順於理以巽入心人也。又必復外巽方能處柔到之境而得所安人蓋有過剛而畏而不敵不翼矣。然非本於順則有時真心發而不翼而致禍矣。故必從順謀到巽來則順巽二字雖无經重而實有層次也。以字有作而字解者未是順從以陰居陰取巽從外卦巽之主取經九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉。

終葉之勝吉得所願也

程傳君臣以中正相交其道當行雖有間其間者終豈能勝哉徐必得其所願乃漸之吉也。孔疏傳所願爲老所願在於一合故隨各履中正无能勝之故終得其所願也。故山王氏曰言三與四終下能勝二五之中

七

正而主得所願也。石澗俞氏曰：二五以中正相配，始雖有間之方，於必相合，但其合有漸耳。終得遂其靈靈之願也。濟齋德氏曰：卯終莫感，五必遂得賢之願也。二五之合，本其所願於莫之勝而言，則明良合而正卯之功可成，得所願也。所以為吉。決接時講得所願，俱二五年說，謂二得其行，老致道之願，五得其求賢治國之願，義亦可通。然聖人以此釋五之吉，必竟重著五一邊，謂五本欲平治而應二，不幸為三四所惑，今既去三四而專任二，則得其求賢之素願，者心之所安也。

經上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

其類可用為儀吉不可亂也

漸進愈高以人言則隱居也而不為死用可用為保

其志卓然豈可得而亂哉

然於聲色貨利富貴貧賤并

不亂子異焉也

所以可用為儀也

程傳君子之道自下而上由微而著跬步造次莫不有

志可用為儀法者以其有序而不可亂也孔疏不可

亂也者進處高潔不累於位无物可以亂其志也白

雲郭氏曰不可亂者至美外見獨異於眾故人莫得

而亂之也易說東坡蘇氏曰无累於物則其進退之

際雍容而可觀矣賦堂錢氏曰不可亂謂其行序之

有倫也若棲止於陸其明不惑於何不可亂之有建

安即氏曰賢達之人進處高潔不累於位非外物所能

亂其志足為天下儀表矣雲陸胡氏曰本義獨釋二

與兩文象傳蓋以二居有用之位有儀於人之國家而

非素乾者上在先位之地亦足為人之儀表而非先用

周易集解增釋卷五十九

志二志不在過飽上志卓然不可亂士大夫之出處於

此當有取也亦水趙氏曰羽說用之以飛者六羽當

差也豈不可使之亂也亂則失其用以為儀以喻君

子之威儀又豈得以儀型於天下其進退之序不可亂

亂則俗矣不可不戒之也張氏房陵曰志處高潔而

功名富貴不足以累其心故其德則可使志可得而亂

又安可用為儀哉虛齋蔡氏曰不可亂也教字何其

然堅定功名富貴不足以亂之故其儀可為人則而

吉也經曰儀只說外說聖傳又推進一層而說志蓋推

原其可用為儀之故也其不曰不能亂而曰不可亂者

主上九本貞而言也已有其不可亂者任遇外物多

方龍之而不為此所

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷動澤隨歸妹之象

合之不正而知其終之有敝也

究底弄之則曰終本義以一

終字兼本之永終二字也

物二句是餘意

周易集解增釋卷五十九

周易集解增釋卷五十九

九

說志在容色失夫婦之大義其去奔請不遠矣是以
 君子於此欲思永終之德而戒不終之戒也禮曰
 禮。運安却氏曰雷震澤上水氣隨之而女子從人
 之象也永終知厥謂始如之道欲其永遠而有終也必
 須有以知其不終之故女子從人以說其動至於夫
 敗德不能永其所終者多矣所謂落色矣復相背棄
 者是也而原其所以則由奔誘而為夫婦情辭欲之
 所致而不知其戒之過也向使於說動之時而為終
 知戒之戒則無此失矣。雲峰胡氏曰澤中有雷澤隨
 雷動。君子當知戒其動也。敬齋吳氏曰永終知厥
 子永終知厥戒其動也。敬齋吳氏曰永終知厥言遠
 慮其終知有戒也。敬齋吳氏曰永終知厥言遠
 事說故本義曰君子知字至此句承歸妹字而專就此一
 明推之則先不皆然永終只是久後之意非永終也

此以合之不正者言君子知此則知合之必以正矣如
 此說方見君子體易處。以產林氏曰震動澤隨播男
 動女隨也故曰歸妹歸妹合之不正者也君子以之因
 其合之不正即知其終之有歎而合必以正焉推之事
 物莫不皆然也。淡按雷動澤隨則男先於女況明有
 歸字則固有父母之命媒妁之言以歸之矣亦義曰合
 之不正者言君子知此則知合之必以正矣如
 尚年少有年長之男來求而即歸之便是合之不正也
 至於聖父聖母之合則萬古斯文之統此是天誨其
 在聖母及聖父之合則萬古斯文之統此是天誨其
 家法以具其少長不敵而曰野合遇矣永終知厥
 葉文法謂即其始合之不正而知將來永終之必歎
 謂歎者小則反目大則棄捐是也既知倒底之必歎則
 必正始以杜之而合之必正也聖人既說永又說終
 是舉兩義以警人合之不正則夫婦間時刻有參差
 反目歎之永也又有或以時合或以色合至財色色

中道會得散之終也君子既歸妹而知永終之必歎故
 凡事事物物亦莫
 不慎終於始焉

經初九歸妹以娣隨能履吉

恒謂有常久之德從陽剛之
 程傳歸妹之義以說而動非夫婦倫常之道久乃到陽
 有賢貞之德雖離之微乃能以常者也雖在下不能久
 所為如彼方之能履履之微乃能以常者也雖在下不能久
 助其君之吉也。臨川吳氏曰初承二歸妹之義
 二承五歸妹之義也。故曰功難有其德如頭者之履耳
 大曰娣娣不能成內助之功難有其德如頭者之履耳

歸妹以娣以恒也跋能履吉相承也

恒謂有常久之德從陽剛之
 程傳歸妹之義以說而動非夫婦倫常之道久乃到陽
 有賢貞之德雖離之微乃能以常者也雖在下不能久
 所為如彼方之能履履之微乃能以常者也雖在下不能久
 助其君之吉也。臨川吳氏曰初承二歸妹之義
 二承五歸妹之義也。故曰功難有其德如頭者之履耳
 大曰娣娣不能成內助之功難有其德如頭者之履耳

歸妹以娣以恒也跋能履吉相承也

恒謂有常久之德從陽剛之
 程傳歸妹之義以說而動非夫婦倫常之道久乃到陽
 有賢貞之德雖離之微乃能以常者也雖在下不能久
 所為如彼方之能履履之微乃能以常者也雖在下不能久
 助其君之吉也。臨川吳氏曰初承二歸妹之義
 二承五歸妹之義也。故曰功難有其德如頭者之履耳
 大曰娣娣不能成內助之功難有其德如頭者之履耳

自主雖有特佳偶之心即父母前亦說不出但志則可
知父母亦微窺其志之有特故亦不輕以許人而遂至
姻天作之合有時即就賢士之心言謂有一度之明故
不輕從人以待
此一實之時也

經六五帝乙歸妹其君之袂不如其婦之袂良月幾望吉

帝乙歸妹不如其婦之袂良也其位在中以貴行也

以其有中德之貴而行故不尚飾
所貴字為帝女之說

所以特釋之見其

程傳以帝乙歸妹之道言其族不如其婦之袂良尚禮
而不尚飾也五以象中在尊高之位以尊貴而行中道

周易集解增釋卷五十九

古

也京順降居尚禮而不尚飾乃中道也。雲峰胡氏曰
本美於漸獨釋二典上之象於歸妹獨釋初五之象
歸妹漸之反漸之上以先應為高前之聲歸妹之初以
元處為賢止之嫌漸之二為且志不在於溫飽即歸妹
之五為君德不在於歸妹本義謂初有恒久之德五有
德之竟提出兩德字真是為士之說以動者戒矣士天
夫之輕動當何如哉。秋山王氏曰上二句舉文辭下
二句釋之也言五居而尊位而用中故能以至貴而行
其動倫焉。謙之道也。臨川吳氏曰上二句舉文辭下
二句釋其義如需上六象傳之例五之位在中也者
德之貴以中德之貴而行歸於天象不以外飾為美也
。石洞俞氏曰六五位在上卦之中以尊貴而行中道
則服飾之美不至於過也夫以中德下嫁於諸侯服飾
雖通美亦無害然古而之人尚德不尚飾務內不務外
也。漢張氏傳文法與初傳同亦是以第二句開起

下二句但初傳第二句是天子日於此則即經本
年帝乙歸妹四字亦不可思若曰帝乙歸妹則極貴
之士矣乃竟不如其婦之袂良也美以具位在上卦之
中而有中德是其貴也。以本然之貴行至夫象正不必
其族之貴耳在中字尚就卦位說貴字方指
中德既貴在德則內又何必其族之良也

經上六女承筐无實士刲羊无血无利攸

上六无實承虛筐也

程傳筐无實是空筐也空筐不可以裝乎言不可以奉
祭祀也女不可以承祭祀則離絕而已是女婦之无實
者也。孔頴水虛筐者筐本盛幣以幣為實今之无實
正是承虛筐也。空无所所有也。華氏曰象不及刲羊无
血者卦為歸妹說也。節汴水趙氏曰又義言士女朋
友一而利釋辭止言士女本卦為言亦即士女可以知玉

周易集解增釋卷五十九

主

。梅遜烈氏曰上六以士女對待而言而此獨舉承筐
无實者以陰爻故也言承筐无實則刲羊无血之義在
其中矣。臨川吳氏曰手奉虛筐而无幣以幣之始禮
不成故也。次崖林氏曰女之嫁也承筐是幣而幣中
為之實上六无實承虛筐是未成嫁也若承實筐則成
嫁矣曰承虛筐見約婚不終。次按无實與經文微異
觀重上六二字則无實雖說筐中之物其實上六
之无實德也既陰柔而又居卦終而通時无應而无
則亦虛筐而已以上六二字誤
陰存居歸妹之終而无應三義

雷電皆至豐君子以折獄致刑

折陰之

取其威照並行之象
折而後致致刑天子先後之象只據

周易集解增釋卷五十九

未

易

理而言本義仍照雷電四卦故先咸而後照曰取其咸
 照五折可見取上下兩卦之象先致豐保豐之意也
 相資成豐之象離明也照察之象震動也咸新之象折
 獄者必照其情實唯明克允致利者以咸於奸惡唯新
 乃成故君子觀雷電明動之象以折獄致利也蓋五
 言先王折獄法重言君子折獄以明在上而麗於威震王
 者之事故為刑刑立法以明在下而麗於威震君子之
 所故為折獄致利旅明在上而云君子者故取慎刑之
 與不留獄者君子皆當然也。孔疏雷電皆至豐者雷者
 天之威動雷者天之光耀雷電皆至則威明極足以為
 豐也君子以折獄致利者君子法象天威而致利亦
 雷文明以動折獄斷決也。易決獄須得虛實之情致
 用刑罰必得輕重之中若動而不明則虛實斯及故君
 子震於此卦而折獄致利。朱子語問雷電嗟與雷
 電豐亦一同曰嗟嗟明在上是明得事理先立這法在

此亦有犯法人在特異時之用故云明罰致法豐威在
 上明在下是用這法時須是明見下情曲折方得不致
 威動於上必有過錯也故云折獄致利此是伊川之意
 其說極好蓋大開鋒。但依石氏曰震是威明之義取
 不失其情又有折也。宋坡蘇氏曰傳曰為刑罰而取
 以類天之震曜故易至於雷電相遇則必及刑獄取其
 明以折也。至於難與良相遇則曰元折獄元折獄取其
 明以止也。節漢上朱氏曰雷電皆至萬物豐大之時
 豐則生訟故君子法其明威並用以治刑獄雷電明照也
 折以折獄威也折以折獄明也則常理變則莫敢犯。雷
 至明且震也折獄致利明則常理變則莫敢犯。雷
 蔡氏曰折獄離明也。致震懼也震者陽破陰利者君
 子所以震小人。蘭氏惠卿曰折者折衷其至當之理
 致者自此而致之於彼。雲峰胡氏曰折獄象雷之照
 致刑象雷之威威照並行震雷時云。秋山王氏曰
 震威亦雷電也。象曰先王以明罰致法豐威也。象

周易集解增釋卷五十九

未

易

乃曰君子以折獄致刑蓋嗟嗟明在上而麗於威震
 也。明以之折獄則察情必審體實之威以之致利則去
 必果威至而明不至則獄解不能折而照明至而威不
 至則刑法不能致而果故必果曰雷電皆至。石門梁
 氏曰折獄之道唯明與斷而已。唯明與斷皆待其犯者
 者然嗟嗟離上震下是明與斷而已。唯明與斷皆待其犯者
 而斷之故言先王以明罰致法豐震上離下是以果斷
 折獄者必照之以明察然後其斷合於理故言君子以
 折獄致利。止蔡氏曰折獄利斷致謂行而用之於
 折獄者利之。永定刑者獄之已成。虛齊蔡氏曰雷電
 皆至威照並行威大之勢。明罰致法以主法者言致
 曰先王折獄致利以用法者言故曰君子以折獄致利
 然復致之利。以產法氏曰折獄是察其是非曲直而
 判斷也。致利是非曲直既判而斷其罪也。折獄屬
 明致利屬動。折獄是判斷斷者即斷是那箇非那箇
 箇事情是如何即箇事情是如何致利是微罪為那箇
 致利是如箇致利是如箇致利是如箇致利是如箇致利
 之五刑為刑。雷電皆至威照並行勢極盛大豐之象已
 致利於後。雷電皆至威照並行勢極盛大豐之象已
 君子以是得治獄之道非明先以照之取實之明以折
 獄而折其曲折之情又獄之既折而罪有所歸又取
 雷之威以折其曲折而不務為姑息之計乃為善用易之
 象者。次謂刑之輕重在折獄時已定矣蓋一案中罪
 犯不同如某該重某該輕在折獄時已定矣蓋一案中罪
 難以婦人之仁須用義以致之利原先王制利初心本
 從仁出所謂利期於無利是也
 及其利須用義方能果決
 經初九遇其配主雖旬无咎往有尚
 雖旬无咎遇其配主雖旬无咎往有尚

戒占者不可求勝其配亦爻辭外意

又發明卦辭外意此傳明爻辭外意與前象傳一則故

曰亦爻辭曰雖曰先言本爻是初九之遇九四爻傳乃

復中一腳意思而曰通句爻也此我夫子日設戒辭故

為爻辭外意也然亦緣初四兩爻皆陽勢均力敵其

不能相下而反資其成初九非兼成兩爻也

又意實舍之也此專戒初九非兼成兩爻也

程傳聖人同時而處宜隨事而順理夫皆均則不相下

者常理也然有難敵而相資者則相成也初四是以相

以離句而先言也與人同而力均者在乎降已以相求

故曰通句爻也均而先已之故有加上之意則忠當至矣

矣。王註通句則爭交斯叛也。孔頴通句則忠當至矣

皆至焉故曰通句爻也。雲峰胡氏曰需九三致寇至

而象曰慎不敗也本義以為占外之占豐初九曰雖

句而與均之通句則勝而出其上也爻辭外意蓋句則

配而與均之通句則勝而出其上也爻辭外意蓋句則

周易集解增釋卷五十九

六

經六二豐其蔀日中見斗往得疾有孚發若吉

有孚發若信以發志也

程傳有孚發若謂以己之孚信感發上之心志也苟能

發則其吉可知雖素暗有可發之道也。許水趙氏曰

疾得於境之疑字發於志之信字今有同行於幽冥之途

東西皆如夷陰其稱其一人先焉左云則左右云則右

元他久信有素足以發其志雖有大覆蔽不害心也

明也。荀爽蘇氏曰大君子之事上也不得其心則

蓋其至誠感發其志意而巳苟誠意能動則雖昏蒙可

開也雖素暗可輔也雖不正可正也古之人事君者

主而先行其道者已之誠意上達而君見信焉即會仲

之相相公孔明之輔後主是也若能以誠信發其志意

則得行其道乃為吉也。秋山王氏曰言以己之字誠

感發上之心志也。汪氏伯倫曰五雖暗主此心自有

真明未有不可發者有孚發若正精誠以感發之非以

周易集解增釋卷五十九

元

陽

人者但貴精過慎守之以謙若一求勝則國事憤而

目亦危矣漢魏而後皆以人臣相親而敗聖人以災字

意切矣

中則本龍顯明則知己之惑人者必在子
四大有與豐俱是五平氣象故聖人欲其君臣之雨德

豐其沛不可大事也折其肱終不可用也

豐其沛不可大事也折其肱終不可用也

程傳三應於上上應而先位陰柔先勢力而居既終其
可共濟大事乎既無所賴如右肱之折終不可用矣
王註明不足也。孔疏不可為大事也。王註雖有左在
大事而明不足故不可為大事也。王註雖有左在
凡用也。孔疏終不可用者。凡用事在右肱右肱既折
雖有左在終不可用也。泉峰龔氏曰三應上六各蔽
之極不可與成豐大之事也。欽山王氏曰遇暗愈甚
其明愈小故不可以大業且人而折其右肱則終不可
以有為矣。雪松潘氏曰六二發若之字可泥也九三折
值得中暗可以大事故六二發若之字可泥也九三折

周易集解增釋卷五十九

三

三

應上六先可發之明矣不可用而不用保身之哲也
虛齋蔡氏曰謂不能為以濟大事也非謂可小事
也蓋君臣之事皆大事也正所謂大事去矣及成我大
事之大義。汪氏伯倫曰文言折肱皆上之不能自用
言折肱示已之不可用意各不同玩不可用三字自見
。采氏本臣曰君子遇明主而後成大業三四豐其沛
人臣為君所蔽安能濟大事也至明之德本有用於天
下折其肱終棄於不用而不能有為也。決無經不
曰折其肱而曰折其右肱則對面有折之者矣折之者
上六也在賢臣則固樂竹慶遠而先智在人君則已失
一賢臣矣曰終不可用蓋欲為上者慎之於未折之先
也既折則不可用矣上六雖無位目三視之則在具上
故引存疑俱指君臣說對石芝則謂諸
理齊不指君臣說凡以分相臨方皆是
經九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

程傳位不當謂以不正居高位所以闇而不能致豐
日中見斗幽不明也謂幽暗不能光明君陰柔而臣不
中正故也遇其夷主吉行也陽剛相遇言之行也下說
於初故云行下或則為吉也。唐薛氏曰小註或
問亦是此本身不中正所致故曰位不當也朱子曰
也是如此也之一字不盡以為然也故本義並無此意
蓋位不當只是說他位近六五之象暗非其位如折
謂當位疑也之例。次唐林氏曰此與睽見與雙位不
當一義皆為所遇非其人也言九四豐其蔀者所居之
位近六五之象暗非其人也言九四豐其蔀者所居之
暗不明故見斗。吉行亦是吉可見聖人之言亦欲
而四亦在求初行正所謂求而往也。四豐其蔀以所
居之位近六五之象暗而不當也。日中見斗已之明亦

周易集解增釋卷五十九

二

為所蔽而不明也遇其夷主明動相照才須智以行
須謀以應以是而往則得吉也。文言位不當總言幽
不明者見惟所處遠近暗君故幽暗而不先非四之咎也
故一遇主如人行于暗得炬相照而不迷是以吉之
亦過但謙家多以吉行也為句則以吉之道行之說更
幾又按聖人釋經之法有彼此不改一字者如震卦
又辭曰震來索索。笑言也。釋象如此釋文亦如此是
也有彼此互見者如釋豐之初二爻是也遇其夷主
釋在四則初止釋雖句元咎矣見初之遇配亦具吉
行也豐其蔀日中見斗釋在四則二止釋有孚發若矣
見二之豐其蔀日中見斗釋在四則二止釋有孚發若矣
者遂開公般釋經之法其彼此互見者遂開朱子釋經
之法然指所處之地不明指已先所見者遂開朱子釋經
按位不當即指四以陽居陰而豐其蔀則二之豐其蔀
者蓋以四為以陽居陰而豐其蔀則二之豐其蔀

我欲引存我及諸時皆以近上為
度位不虛方與二之聖節為一例也

經六五來章有慶譽吉

六五之吉有慶也

程傳其所謂吉者可以有慶福及于天下也人君雖素
暗若能用賢才可以則為天下之福唯愚不能耳。節
重漢王氏曰君臣之相得曰慶有慶實而名隨之曰春
而象特曰有慶云者舉慶以見樂焉。許水趙氏曰文
言慶譽吉釋文言吉有慶云云。其意也。鄭氏曰
易有合章有來章。合章有慶云云。其意也。鄭氏曰
而為用也。秋山王氏曰慶豐之時以六居五而履吉
者六二大臣則中正也九四近臣則陽剛也初與三亦
皆對正之才五能居中而來之以成豐大之治也。主
惟其春而已哉其福慶將及于天下此君道之吉也。

周易集解增釋卷五十九

三

陽

何氏楷曰人君以天下常豐為慶。以天下故言吉慶
則舉在其中矣。漢齊德氏曰六五之吉能致天下之
明則明德之效歸於我矣一人之慶則我之慶也。六
五以果章乃有慶譽而吉是為六五之吉。夫吉豈徒有
舉我實有慶也蓋譽止於一身慶則流及天下矣。決
按文言慶譽言譽者數人君好賢之心夫子起人起
求名之念故特去譽而專言慶若曰又難兼言慶譽其
所以吉者以有慶也初非以譽也蓋所以最稱名子實
公私之微以正人主之心也天子以天下為一家中國
為一人故天下之慶即六五之吉又須知六五之吉固
指天下之慶說然六五之所以有慶而吉者則由來章
以開發其聰明故施之政事皆明而為也故只同首尾
三字以已
中問五字

經上六豐其屋節其家闢其戶闢其無人三歲不覿凶

豐其屋天際翔也闢其戶闢其無人自藏也

藏謂障蔽故時釋之曰障蔽見藏字即承上豐其屋來

且曰自藏則上六豐字與二三四之豐字不同
無蓋彼皆為人所障蔽上六則自己障蔽也
傳經六五豐大之極在上而自高若飛翔於天際謂其
高大之甚聞其戶而無人者雖居豐大之極而實無位
之地人以其自高自大故皆棄絕之自藏而弗與
親也。節張子曰豐其屋節其家自藏之甚窮大而失居者
也處上之極不交於下而居動之末故曰天際翔也。
朱子語豐上六象云天際翔也是其居高大至於天際
却及以自障蔽也豐其屋天際翔也似是以聲斯飛樣
言其屋之大障蔽淵淵。節帝漢王氏曰謂之自
藏則人之自藏也乃已之遠人也。雲峰胡氏曰辭
與明夷上六相似皆暗之極但彼之時足以傷人卒至

周易集解增釋卷五十九

三

陽

子曰自藏命此之謂自障蔽耳。許水施氏曰翔
如聲斯飛之義漢武作通天之臺欲上入霄漢翔于天
際而不知止然千門萬戶豈能常游處其間自藏云者
豈屋節家非入藏之實自障耳。石門梁氏曰天際翔
猶言如聲斯飛也自藏者自障障其自而元所見也。
次應林氏曰聞其無人非果無人也暗不見人也故曰
自藏也而下文曰三歲不覿三歲言其久終不見人也
山之甚也。照心本人所自有而自藏之故曰自
藏歸震川曰天下之所謂大智乃大愚也。漢按天際
翔分明用詩鳥羊翼飛意是聖人則辭設色虛故與諸
傳不同自藏自字重者蓋三四為五藏三為上藏皆為
人藏而自藏則明故二四吉而三九凶上六則自藏
即藏也
故凶

山上有大旅君子以明慎用刑而不留獄

面

二五

經初六旅瑣瑣斯其所取災

旅瑣瑣志窮災也

周易集解增釋卷五十九

柔

楊東坡

有災患耳。孔疏志意困窮自取此災也。東谷鄭氏曰：「頊則見新於人，其志窮而元立，自取災咎也。童溪王氏曰：「夫君子之志國有所謂遠且大者存也，何也？欲行道以救世故也。夫如是，故極道不窮而亨，元災而吉。若卦德之所云是矣。今初六之旅也，頊則其志窮矣，窮則元動而吉，此其所以自取災害也。秋山王氏曰：「旅已窮矣，而志趣又窮，宜其召侮而取災也。臨川吳氏曰：「素而居下，其志艱陋，故曰窮。石澗俞氏曰：「初之災，孔子不悲其時之窮，但言其志窮，何也？以其自取之也。庶齋蔡氏曰：「志窮災也，却氏以為窮國者，非也。窮只是局促艱陋之義。臨川中溪之說皆得其旨。潛齋鮑氏曰：「志窮災言非別有災志窮即災也。又陳其作象辭其心。海齋德氏曰：「旅而頊，志之新隱具窮是矣。災之所以不免也。又言取災賤其行也。象言志窮新具心也。漢謂志字當重者，人當旅時即成困境。

然立志屬痛不隨人俯仰何至取笑則技難窮而志不窮也又按瑣一指在外之舉動古志窮則由外以窺其內是傳比類又進一層也

經初六旅即次懷其資得童僕貞

得僕童貞終无尤也

程傳：羈旅之人，所願者童僕也。既得童僕之忠，莫終先尤悔矣。第秋山王氏曰：人之在旅，所倚賴者童僕之腹。既得之，則次可即資可懷，故象止言得童僕。臨川吳氏曰：有童僕之貞，者在旅終无得罪于人之事。張氏和平曰：象單繫童僕旅中，親象所謂漸與骨肉連轉。與童僕親是也。晉氏爾瞻曰：貞不旋責童僕，須在我，有以得之，不能得是我之尤也。終无咎，蓋嘉其得純之辭。石芝劉氏曰：九字從旅而生，旅成得人以爲童，故時

周易集解增釋卷五十九

三十一

舉而釋之然要之得意懷貞則所以保其即次之安懷
資之格者皆有賴矣終无尤也句內亦有此意。決接
人即處常亦不可爲人尤至于旅愈不可爲人尤
無於災而災之階也人之所以召尤者大抵因童僕不
貞之故凡主人有失即甚其辭以揚之又有待主人之
勢以陵人者而尤者或果矣曰終无尤深喜二之得
懷貞而旅得其安也雜卦傳曰觀寡旅也斯時父子兄
弟无一可恃所恃者童僕耳以其此即次懷賈更立故
革釋之又接得意懷貞固即次懷懷之有類然亦不止
此即通尤亦无是童僕貞足以贊主人之不及也可見
身臣身子身友之外復有童僕之貞可資以善其身者
皇篇服役扶持之有人而獨无仕之勞孤主之艱哉又
持折中內載王氏釋嗣曰既得意懷然後即有改懷
皆无折矣故終无尤今註張中无之或纂言者妄誤

旅焚其以亦以傷矣以旅與下其義喪也

以旅之時而與下之道如此

三者義當喪也

程傳旅焚其以亦以傷矣以旅之時而與下之道如此義當喪也

旅胡氏曰素而得中旅之道也九三過剛不中而處下

卦之上以旅之時而與下之道如此義當喪也上九過

亦當喪也兩象卦本相對說。汴水趙氏曰入不得安

於家而安於旅非得已也今又焚之已可傷矣夫旅曰

我非由童僕我能撫之使安焉如家始肯耐其主乃不

能安之致損有不堪行旅之心是以旅之不安者與其

下則僕痛焉痛則先童童僕之心其義則應喪也。秋

山王氏曰既失所安亦以傷矣而又以到過下能先喪

耳必當待之以恩方能得其真信九三當旅之時而與

下塞思如此義當喪其童僕也。潘氏友碩曰三曰旅

焚其以人與之與而身失所安亦已困傷矣況又喪

其童僕乎在羈旅之中親戚遠離所賴者童僕耳必當

待之以恩方能得其真信九三當旅之時而與下不

中以義撥之宜其喪也。決按兩以字對說謂以此過

則不中自高三項也本義道字亦即指此三者言蓋白

字溪下以字與已字不同時講作已字解尚未曉又指
傳曰其義喪也其理比經文更進矣謂九三與下先息
即或有志動之像猶承至皆主極悲然其
義則必喪也蓋經以事言傳以理言也
經九四旅于處得其資斧我心不快
旅于處未得位也得其資斧心未快也
程傳四以近君為當位在旅五不取君義故四為未得
位也曰然則以九居四不止為有咎矣曰以劉居柔旅
之宜也九以剛明之才欲得時而行其志故雖得資斧
於旅為善其心志未快也。平恭項氏曰初六柔止於
下其志卑汴故曰志窮九四剛美於上其志高明不以
得利為足故曰心未快此二爻亦宜合觀。汴水趙氏
曰以六居四宜也九而居之於位為未得旅而止宜
也今而久居於旅為未安難有資斧之得中心則未快
也。石湖俞氏曰大抵未得位則在人之下其才未得
伸其志未得行其處旅乎旅之四與初皆在人之下者
也初六艮體柔而止四位處上卦之下其為人之下者
不以得利為喜故其心不快君子之志善在手得位行
道難兼全乘馬之饋亦未足快于其心豈但資斧。處
齊蔡氏曰未得位起下爻不可以非其正位意釋旅于
處據象傳意然復知爻辭三句目相呼應也。汪氏
伯倫曰君子之志要在得位以行其道耳旅于處則非
所安之位也既未得志必不能自伸雖得資斧其心豈
能快哉然乎哉。決按此傳與易初傳婦妹初傳同是
一義而下第一也字宕起下二句也又按兩未宜玩見
九四陽剛終必當得位而今則未得位終當快而今則
未快若曰位不當便是賤之之辭今曰未得位則是惜
之之辭也又據現在而言故曰不快傳包後日而言故
曰未快然之此又重我心不快句故從旅于處一氣起
不出此句矣又按傳未得位也得字即從經文得其資

經六五射雉一矢亡終以譽命

終以譽命上逮也

音	大	計	反
遠	陸	音	代
			一

上達言其譽命聞於上也

程傳有文明柔順之德則上下與之志與也能順承於上而上與之為上所建也在上而得乎下為下所上建也。在旅而上下與之所以致舉也。旅者困而未得所安也。之時終以舉命終當致舉命也已舉命則非旅也。

周易集解增釋卷五十九

三

因而親寡則為旅不在外也。朱子語上達也不得如伊川說董氏附錄。雲峰胡氏曰五君住在上者也。家曰上達而本義以真譽命聞於上者何哉不以君位處五者人君无旅故也。虛齋蔡氏曰譽命之名也是在下之名非在上之命也故說得上達也夫舜微時立德升聞是也六五明說不取君象因此一命字照出命世之才之命字亦是名字義分明是名世也故讀書解疑要有託佐。泐按本經義曰所喪不多終有譽命也則似達後而有譽命傳本義又曰言其譽命聞於上也又似未達時已先有譽命至此乃聞于君相大約朱子謂傳比經又是一意故釋之不同經本謂終得君相之知而有譽命傳則謂人之所以得譽命者不自今日始也其生平已有譽命至此乃上聞於君相耳蓋古者名必稱其實言譽命則德在其中曰上達見其德之素裕也又按經傳朱子解譽命不同則句法亦應兩樣讀去經文應讀曰終之以譽命以字是然脚字傳文應讀

曰終以其舉命上逮
以字又是起首字

緯耳九齡焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易山

以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

程傳以旅在上而以尊高自處豈能保其居其義常有焚巢之時方以極剝自高滿得志而笑不知喪其順德於蹇易是終莫之聞謂終不自聞知也使自覺知則不至於極而號咷矣陽剝不中正而極極國有高亢躁動之象而火復炎上則又甚焉。孔疏終莫之聞也者喪所同嫉危而不扶至于喪牛于易終无一言告之使聞而悟也。張子曰以陽極上旅而驕肆者也失柔順之正故曰喪牛于易易肆也肆起而忤物雖有凶危其誰告之故曰終莫之聞也易說。潘氏曰處旅之極居高用剛始意甚悅具如終何于易者福生於所忽而莫之

周易集解增釋卷五十九

三

蔡也。秋山王氏曰為旅而以別明白然終莫聞其妻
牛于易之過宜其失所安也。節石湖翁氏曰易中凡
言卦名皆言其所遇之時凡曰在上皆言其所處之位
以旅之時而具位在人之上自當如此人必起其懼而
害之宜乎其遭焚故曰真義焚也喪牛于易也竟无一
人告之故曰終莫之聞也。虛齋蔡氏曰程子曰謂不
自聞知也驕氣方盛牛能自知。次崖林氏曰旅在上
通高也言以旅之時而在上位驕竟如此其美當焚其
幾也終莫之聞終莫之悟也。月旂周氏曰旅最下則
以項取災最上則以焚幾致凶蓋高亢卑初皆非處
世之道也而况處旅乎。石芝劉氏曰終莫之聞不自
覺也正如所謂忽然不覺其亡。濟齋德氏曰柔順處下
乃旅之義今以旅而驕亢於上其美宜困焚幾也失其
順道如喪牛於易於各運而莫之聞也。汝按義者事
之宜也電旅宜象九三居下卦之上過剛不中上九居
旅之上剛之極而過剛皆不知處旅之宜者也故聖人

隨風巽君子以申命行事

隨相結之義往之風也決按相結則重復承之風繼前與申命關合

程傳兩重相重。隨原也。隨。相繼之義。君子觀重。莫相隨。以順之象。而以申命令。今。今。行。政。事。隨。與。重。上。下。皆。順。也。上。順。下。而。出。之。下。順。上。而。從。之。上。下。皆。順。重。莫。之。義。也。今。今。政。事。順。理。則。合。民。心。而。民。順。從。矣。荀。氏。慈。明。曰。莫。為。執。令。而。莫。相。隨。故。申。命。也。法。教。百。端。今。行。為。上。貴。其。必。從。故。曰。行。事。人。主。為。行。事。故。申。命。申。命。然。後。行。事。者。貴。其。入。也。入。豈。文。詔。之。末。而。詔。令。之。煩。哉。朱。子。語。問。申。命。是。兩。番。降。命。否。曰。非。也。另。已。丁。寧。反。復。之。說。便。是。

周易集解增釋卷五十九

10/1/99

申命。巽風也。風之吹物。先虞不入。无物不鼓。動而後入。
 人渝膚決體。亦如風之動物也。沈剛。巽象申命。是丁
 寧反覆之意。風无所不入。如命令之丁寧。告誠无所不
 至也。故象以之。故書丁寧。東坡蘇氏曰。中重也。兩風
 相因。是謂隨風。申命之象也。古之為令者。必及復中。
 明之然後事必行。節曰。白雲。節曰。君子。備時之德。風也。
 風之德而下无不從。我類則有方。說曰。說。我始則施
 詔曰。亦盡則振民育德。皆主巽而言也。陰山李氏曰。今
 天下有配始。所以施命若風相隨而互。則是申命之象。
 古之出命者。必復反申戒之。然後具事可行于天下。
 平。華頃氏曰。凡卦之有巽者。多文教風俗之事。小畜
 之。文德。巽之振民育德。觀之觀民設教。始之施命。詔
 曰。亦漸之居賢德。善俗。巽之申命行事。得之正位。發命
 皆此意也。建安却氏曰。風所以發揚天之號令。君子
 體隨風之象。發號施令。反覆申戒。然後見之行。事申命
 者。所以致其戒於行事之先。行事者。所以踐其言于行。

周易集解增釋卷五十九

1001

申命之後。重巽有申命之義。隨風有行事之義。雲峰胡氏曰。今風義申命。隨風義。鄭重溪王氏曰。義以重卦言之。則曰重巽。義以二義言之。則曰隨風。曰隨云者。前之風既搖。後之風繼之。相隨連而不已之謂也。亦如游雷為重震之象。水洊至為習坎之象也。於水洊至。曰巽為風。重巽故曰隨風。天之氣令也。時當秋冬之交。冬春之變。必有長風。魚曰。綿夜然後能變涼為寒。舒翁故為融和。隨風之力也。播告之信。王者之令。今也四方能遠。人情之利病不同。一命之未必偏乎申命之而後行事。觀盤庚。康誥多士諸書。至于再三。至于三勅。越不巳。遠達化商之事。卒以有行申命之功也。鄭石澗俞氏曰。君子以申命行事者。重復申明其令。今風如陣相。港而至也。既告戒之。又丁寧之。使人聽信其說。然後見之行。事則民之從之也。亦如風之從之也。大抵今令之出。務在必行。不行則從為虛文耳。石門梁氏曰。以風隨風。其動物不已。乃教令丁寧反覆之意也。君子之臨易集解增釋卷五十九

三三

民其命。今之施丁寧。反義。然後見之于行事。故事不差。感而人皆順從。亦如風之相隨也。物申命者。戒之于行事之先。行事者。施之於申命之後。申命者。固將以行事也。虛齋蔡氏曰。行事者。申命言不宜平等者。以崖珠氏曰。居官治民。施政行事。必先舉欲施行之事。被之命令。以播告下民。然後見之施行。周禮孟春之月。布法象魏。今之官府張掛榜文是也。欲行事而不先申命。則下民不知上所欲為之意。命申于未行事之先。事行于既申命之後。則命之入于人也深。而事之行也允。阻礙矣。石芝劉氏曰。申命是隨風義。不取入義。事凡係國家之統綱。生民之利害者。皆是欲養具大綱也。安溪李氏曰。言申命又言行事者。明申命必有行事之實。不徒取其能入故也。有違退者。有頻巽者。有入在牀下而失其背脊者。宋氏木臣曰。二體皆巽。風隨風而施至。无物不入。重巽象也。君子以為風行不能不入。深入乎理。今出不謀。不能深入乎理。已事關國家民社。

亦母通行也必先申重反復其命令使天下曉然知我
意之所存然後見之施作則順而易入斯有以深入乎
人心而先不從也漢周禮太宰於正月之吉乃聽治
衆之法於歲時使萬民觀治衆凡一切教養刑政之事
必申命而後行極而至於征誅遠都之尤必申命而
後行盤庚泰誓反復周詳故能深入民心也如書序曰
祖乙紀于猷作祖乙訓祖乙已紀于猷將遷都而作祖
乙也與盤庚同一申命行事故皆商道復興至若仲丁
胡堂甲之遷皆既遷之後民不悅而作仲丁胡堂甲以
時之是具行事不先申命也故商道皆復興哀言序序得
其明

經初六進退利武人之貞

進退志疑也利武人之貞志治也

周易集解增釋卷五十九

治陸直

程傳進退不知所安者其志疑懼也利用武人之貞
以立其志則其志治也治謂脩立也。王註巽順之義
進退疑懼。程義張氏曰京道常疑初六以京居巽先
立心不常將何以濟惟果斷而正則志治於內可以
為是以利武人之貞反兌西方卦為武人貞。吁君子
必先定其志而後可有為於其蓋出今而二三其心唱
之者既疑能之者必惑而妄能主天下大事者必也外
用其權內濟以果去姑息之弊得中正之宜巽道行矣
聖人故於初發之巽為不果為進退。汴水趙氏曰治
與疑對疑疑則病則亂我從其志故也志疑而不決
故進退靡定志治而不亂故決於行。秋山王氏曰進
退皆疑其志莫之治者莫而治也必以武人利貞之道
治之乃其宜也。臨川吳氏曰進退者志之疑能如武
人之利貞則志治矣。石門梁氏曰進退者志疑而不

三四

決利貞者志治而不疑。次產秋氏曰言初六進退是
其志疑懼而不果於有為也利武人之貞則疑懼者變
而果敢矣是其志治也所謂利也志治則利字。易
測曰志疑則不志治則不疑志字連引其決諸志也
兩可不决之謂疑一定不亂之謂治志決其從陽便是
治。安溪李氏曰善入者必多疑有以則之則治矣。
薄壽德氏曰進退者是非可否莫之適從志疑故也。
若柔而濟之以利則心之所之者有定見事之所行方
有定守可進而決於進可退而決於退不持疑於兩端
則志治而不亂矣。人之行事則乎志初六進退蓋以
陰居下為巽之主故志疑懼而不果於行也能以利健
濟其疑懼若武人然則志得其正而向之志疑者轉而
志治志治則利矣。決接疑與信對治與亂對乃兩句
相對一曰疑一曰治若見疑則必亂而治必本於信也
此見人之臨事斷不可疑而不決志治則可
進而進可退而退必能自於心而不疑矣

周易集解增釋卷五十九

三五

經九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

紛若之吉得中也

程傳二以居柔在下為過巽之象而能使通其誠意
最多紛若由得中也陽居下為中實之象中實則
人自信信之以誠意則非詭要也所以吉而无咎
白雲郭氏曰當巽之時九二以劉德能行巽之道是
所以元咎也故象言紛若之吉得中也然惟九二對中
故有巽在牀下之美不然殆且過矣見說。秋山王氏
曰其吉者以二剛而得中其誠有以上達也。臨川吳
氏曰得中故不過柔而能如事人者有之早巽以待人
也。次慶林氏曰即本義居中意以具得中自不至已甚
過山郭氏曰故下似早紛若似婦然而得中者以其時
之不得不然不為過也。決既聖傳之字有味蓋紛若
與吉中間有一曲折已疑之聖人以多言為戒如勝

有言不信之類。若則多言矣。何以得吉。於若之所以。吉者。則以二之得中。而中實。所言皆實。而出於誠也。觀洛誥。無遠立政。及詩七月。文王大明。等篇。可以知公之論。若得中。故終得吉也。

經九三頻巽吝

頻巽之吝志窮也

經傳三之才。實本非能。而上下臨之以巽。及重剛而履。利。勢不得其。行。志。故。頻。失。而。頻。巽。是。其。志。窮。困。可。吝。之。甚。也。孔。疏。志。窮。者。志。意。窮。屈。所。以。為。吝。也。白。雲。郭。氏。曰。過。於。剛。而。不。中。是。以。或。巽。或。吝。也。又。不。受。命。者。也。非。志。而。悔。其。志。終。不。能。以。有。悔。是。以。窮。也。又。頻。如。許。是。道。未。窮。而。志。先。窮。也。志。窮。者。可。以。治。政。之。志。窮。則。有。吝。而。已。秋。山。王。氏。曰。三。之。志。本。不。能。巽。其。地。

周易集解增釋卷五十九

三

惕

而。巽。者。志。窮。故。也。石。潤。俞。氏。曰。九。三。過。剛。豈。巽。順。者。我。窮。而。後。巽。非。其。本。志。也。次。崔。林。氏。曰。其。志。窮。極。不。能。謙。下。故。頻。巽。而。致。吝。即。本。義。通。到。不。中。居。下。之。上。意。與。上。九。上。窮。也。意。同。潘。氏。又。疏。四。三。曰。頻。巽。之。吝。者。蓋。巽。本。不。可。以。為。九。三。過。剛。不。中。居。下。之。上。其。志。窮。極。不。能。謙。下。則。其。巽。非。出。於。中。心。所。以。頻。巽。而。致。吝。也。漢。按。乾。上。九。聖。傳。曰。窮。之。災。也。坤。上。六。聖。傳。曰。其。道。窮。也。窮。字。皆。作。極。字。解。則。此。窮。字。亦。謂。九。三。之。志。極。其。勢。微。也。不。知。其。勢。微。外。難。假。為。巽。遠。見。其。元。凶。也。而。得。吝。與。世。九。三。不。恒。其。德。或。承。之。蓋。相。似。劉。石。芝。作。推。原。說。最。是。傳。中。之。字。亦。有。一。曲。折。蓋。人。而。頻。巽。較。之。不。巽。者。終。為。假。善。於。此。乃。九。三。類。巽。本。欲。宜。於。人。而。反。致。吝。者。則。以。過。剛。不。中。居。下。之。上。志。窮。極。其。臨。僂。即。其。類。巽。時。外。為。巽。而。志。實。非。巽。此。所以。取。吝。也。

經六四悔亡田獲三品

田獲三品有功也

經傳。巽。於。上。下。如。田。之。獲。三。品。而。適。及。上。下。成。巽。之。功。也。許。水。趙。氏。曰。田。者。志。於。得。三。品。之。獲。於。田。為。有。功。也。秋。山。王。氏。曰。天。下。事。苟。善。慶。亡。悔。而。有。功。可。也。況。本。元。悔。乎。馬。氏。文。所。曰。有。功。從。田。獲。三。品。上。看。功。相。臣。石。芝。劉。氏。曰。此。仿。佛。象。辭。以。陰。從。陽。利。有。攸。往。其。用。素。能。下。有。以。致。兩。陽。之。助。以。成。事。業。而。有。功。也。田。獲。三。品。者。人。之。功。皆。我。之。功。故。其。功。多。也。田。武。事。指。兩。陽。所。作。之。事。也。獲。三。品。者。六。四。收。其。功。也。田。武。事。指。六。四。四。能。得。贄。如。田。獲。三。品。則。豐。財。畢。舉。而。天。下。之。功。矣。

周易集解增釋卷五十九

三七

日吉

經九五貞吉悔亡元不利无初有終先庚三日後庚三

九五之吉位正中也

經傳。九五之吉。以處正中。也得正中。之道。則吉。而其悔亡。也。正中。謂。不。過。无。不。及。正。得。其。中。也。虞。宗。巽。以。出。令。命。惟。中。得。為。善。失。中。則。悔。也。孔。疏。位。正。中。者。若。不。以。九。居。五。位。則。不。能。以。中。正。齊。物。之。不。齊。无。由。致。吉。致。吉。是。由。九。居。五。位。故。舉。文。位。言。之。建。安。邱。氏。曰。以。九。居。五。位。手。正。中。此。所以。貞。吉。而。為。中。命。之。主。也。秋。山。王。氏。曰。五。中。命。行。事。而。皆。吉。者。位。正。中。而。得。正。中。之。道。也。石。潤。俞。氏。曰。大。抵。巽。不。可。言。道。況。人。君。乎。故。以。九。五。兩。爻。字。來。而。出。之。謂。九。五。之。所。以。吉。者。其。位。正。得。其。中。也。以。崔。林。氏。曰。位。正。中。有。其。德。也。故。能。獲。更。更。之。美。石。芝。劉。氏。曰。正。位。以。德。言。須。切。變。更。說。勿。泛。講。安。溪。李。氏。曰。先。庚。後。庚。即。中。明。貞。吉。之。義。故。但。曰。九。

經九土巽在脉下表其質斧貞凶

巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

周易集解增釋卷五十九

三

正乎凶言必凶漢按聖傳以正乎凶解經貞凶則此貞字似與確字義相近朱子解經已曰雖
正亦凶解傳又曰言必凶則釋經傳貞字正字不同矣
義正乎凶是我夫子之意朱子以為文王為占者說故
不用聖傳正乎凶之意而曰雖正亦凶蓋文王自有文
王之易孔子自有孔子之易朱子則深揚兩聖人之心
而釋之所謂以意逆志者要之聖傳曰正乎凶則無
事之是非大小无有不凶則雖正亦凶之意已包在內
朱子恐占者據得此爻以為上九不正故其在牀下喪
其資斧而凶已之事正或尚不至於凶故摘文王之意
而斷之曰雖正亦凶則无不凶矣與夫子必凶之旨固相發明而非相悖也

壯之初四其字窮言必窮此曰正乎凶言必凶。汴水趙氏曰二得中而不過故吉。極上而巽自取其窮。正乎凶者正入乎凶无復他辭。梅遠熊氏曰正乎凶已正乎問辭凶也應辭言喪其資斧則雖正亦凶。正字釋貞字。虞翻蔡氏曰本義正乎凶言必凶此正如春秋戰不正勝之正及必有事焉而勿正之正同。同必之義也。正乎凶言可凶必其凶也。楊氏文源曰巽在牀下居巽之極也天下事惟斷乃成今馬喪其資斧是失所以斷矣無斷則敗可必其凶也。朱氏允升曰正猶言端的心喪資斧時站的是凶不於其後。石芝劉氏曰上卦上窮只是過巽言具巽至極盡也。漢按三居下卦之上上居上卦之上聖傳皆以窮為言然一止各一至凶者三居陽上居陰三巽木極上巽已極也。欽又按程傳解正乎凶也與本義不同。熊氏則合二義以講之。

周易集解增釋卷五十九

三九

楊青樞

兩澤相麗互相滋益。決按麗依也相麗謂兩澤之形相依也互相滋益謂兩澤中之水彼此流通而相潤也。兩澤相麗如朋友兩人之聚互相滋益如學問之相長也。
朋友講習其象如此。

周易集解增補卷五十九

四二

周易集解增補卷五十九

經九二字兌吉悔亡

孚兌之吉信志也

程傳心之所存為志二則實居中孚信存於中也志存誠信至誠小人而自失乎是以吉也。王註其志信也。孔疏信志也者失位而得吉是其志信也。虞翻曰信志誠心也。次虞翻曰信志即誠心也。此字兌。漢氏曰永誠者已能自信信志則人先疑於我矣。石芝劉氏曰萃四象傳亦曰信志是人信其志此言已志之誠信辭同而義異。此又與傳西漢李氏中漢張氏主臣之說名說記之。安漢李氏曰以信為志則不隨物而遷。二所謂孚兌之吉者由其以到居中誠心以動物自以誠信存於志故也。凡人之說多以其說九二到中獨信於其志故疑其誠而可以感人心所以吉也。漢按和兌說在外者也故初傳以行言孚

元疑得也即行元不得所以然者以居兌之初其說也。正故行元所疑得也。鄭氏張如以陽剛居兌初又不與陰比故信心信理而出行之於外者未與心疑便有保應便不能自決矣。張氏南若曰從本性上一直發出來更從些見點象未有疑象也。安漢李氏曰蓋添則感於物矣惟居初故行未疑。漢按吉字又辭本義則曰居卦之初似重在下又無係應三義聖傳本義於陰亦允蓋二承六三四承六五承上六皆陰于陽義惟初允應據故所行之說未有疑也時據則仍秉三義疑字存疑作得字解時許多疑之其言曰初所以和兌而吉言其以陽居下又無係應其為說也順乎天理應乎人情而未有疑得也。蘇胡詒僑則以疑為疑惑程傳似指為他人疑之者愚以為疑字當貼自己疑惑說蓋疑則不能行不疑則行先疑矣則疑字可果得字辨更疑凡聖傳曰疑多疑心之疑惑說也

元疑在內者也故二傳以志言又按信志應照程傳作志存誠信說謂信存於志也劉石芝辨得最明況九二既以信存於志則人亦必信其志之誠此意仍可參講也又李西溪張中溪既主臣說君說則文傳須指應五講

經六三來兌凶

來兌之凶位不當也

程傳自處不中止先與而妄求所以凶也。許永趙氏曰柔居剛位為不當。秋山王氏曰唯其不正故說下以柔說而取凶也。臨川吳氏曰六三不正故以柔說也。石湖俞氏曰位不當明六三不正也乾正位在九五坤正位在六二實以初九離以六二艮以九三巽以六四坎以九五兌以上六或以六三為重兌之

周易集解增補卷五十九

四二

周易集解增補卷五十九

主非也。虞翻曰只是陰柔不中正一句。來兌之凶由以陰居三而位不當故妄說而取凶也。若到正則能知兌而吉矣則中則能字兌吉而悔亡矣。程可惠不可來兌者側媚以惑君子之說將反見擯於君子故凶。漢按本義解經凶字兼陰柔不中正為兌之主上先所應而反來就說二陽以柔說三義聖傳只就陰柔不中正說也。只指本文說也。

經九四商兌未寧介疾有言

九四之吝有慶也

程傳所謂吝者若守正而君說之則得行其陽剛之道而福慶及物也。節句雲郭氏司雷兌之時處上下之際不妄從說而疑議不違事是初所擇者也。馬臣如此贊矣哉。故終有介之吝也。介守正故能全兌之

四四

經九五孚于剝有厲

孚于剝位正當也。

與履九五同

與履九五同。五傳亦是傷於所恃也。但履九五恃其剛
明勢侮過事。即決不能清問。咨詢乎雖正而亦危。故曰
貞厲。兌九五恃其聰明勢侮。載視小人以為不足防而

四

是戒辭非指實說。象傳則指實說也。與爻辭意不同。爻辭下義當詳。本義云。興履九五同者。蓋履之九五位正當。傷於所恃則密近小人而不畏。皆危道也。如唐玄宗明知李林甫之奸邪而猶用之。蓋一則恃己之聰明。二則恃海內平安。謂其必不能為害故也。聖人之言。豈欺我哉。不知但是恃聰明便是昏了。但是恃平安便致危了。五之乎於剥者。由其位正當。正則恃其才足以燭小人之奸。當則恃其位足以制小人之命。以為可遠已於目前。必不能害已。於日後致實心付托之。而不知乎之為也。

經上六引兌。

上六引亢未光也。

周易集解增釋卷五十九終

程傳說既推矣又引而長之雖說之之心不已而事已
過實元所說事之或則有光輝既極而強引之其無
意味甚矣豈有光也哉非必之錢象中多周非必能有
光輝謂不能光也。馮氏曰小人欺蔽其居厥然其
陰柔暗昧之迹幸為陽明之害者皆其心之末光者焉
之也。節案嚴張氏曰虞上而有心求其於下大公之
通必少既宜未光也。君子俯德於身天下心說而誠
豈肯拘拘然求天之說已哉。節案蔡氏曰帝引
為說即人乃要人之義。注水越氏曰上六鑒六三之過
也。秋山王氏曰未光者未明也。未見山而引見不
者上六當位而其初說未行也。莊齊恭氏曰未光者
小人之通也。次應林氏曰既之之解夫與人同歸於
善君子莫大之善也。上六相引以為不善其道與光
。楊氏文源曰未光引見皆小人也。在君子則當東而
勿受引而勿去也。君子以道德相引其道為光明引而

周易集解增釋卷五十九

吳

楊

周易集解增釋卷六十

朱子本義

楊李俊學楊齊張仁泰集解

風行水上。鴻先王以享于帝立廟

兩反

皆所以合其散。決按合其散只指合上帝祖考之祭收

決又在後此皆足

程傳風行水上。有渙散之象。先王觀是象。故天下之渙
散。至於享帝立廟也。收合人心。无如宗廟祭祀之輯出
於其心。故享帝立廟。人心之所歸也。係人心合離散之
道。无大於此。程子曰。華渚。智享於帝立廟。因其精神

周易集解增釋卷六十

一

之聚而形於此。為其渙散。故立此以收之。臨川王氏
曰。享帝立廟。推尊親仁義之德。可以已矣。蓋曰。召
氏曰。風行水上。波瀾必作。渙散離離。不寧之象。王
以合其散。莫若反其泰。享帝立廟。所以則天人之本也。
。進齋徐氏曰。風行水上。渙散離離。渙之象也。先王享
帝立廟。所以合其渙也。此誠敬仁孝之至。而无不格。散
无不聚。故於象中言云。為之宗廟。以時祭之。使人
帝知天无二主。尊之之極也。為之宗廟。以時祭之。使人
知反本親之之至也。古之立國者。必郊祀上帝。必先建
廟。以俾人心。所以合其渙也。大要別立一意。以為
用。易之方。享帝與王假有廟。意有不同。雲華胡氏曰。
享帝而與天神接。立廟而與祖禰接。皆已云精神。以
合其渙者也。誠齋楊氏曰。卦辭言王假有廟。舉其畧
也。彖曰。享于帝立廟。舉其詳也。平菴項氏曰。天下之
至散。而不可得者。惟風。而水而風。二物之相連。天下之
言渙者。莫如焉。先王以是享帝。故能與天神接。以是立

周易集解增釋卷六

廟改能與祖禰交蓋心无方神亦无方心之過神當如
 水之過風使我心有一毫之傳則不能與神通矣帝
 于郊象與之高立廟于宮象坎之隱○前臨川吳氏曰
 天大无涯而神氣无不在於散也享于帝者合其散於
 一壇人死則魄降而魂氣无不之於散也立廟以祭者
 合其散於一室○石門梁氏曰風散以動水散以受
 風散之於水雖散而相感應是其散者所以為合也先
 王親廟蓋其散以享帝則郊焉而天神格致其孝以立
 廟則廟焉而人鬼享人心之散而天神格致其孝以立
 以郊廟而合是皆所以合其散也○虛齋張氏曰卦言
 假廟此又言立廟者假廟於散之為初立廟於聚
 神之為先立廟者以卦言散廟於初立廟於聚
 事而言散立廟則享帝而散廟於初立廟於聚
 司此之合散只指帝與祖考言不必說到今人心之散
 屬時說謂合散在故人心收人心在使之知今意亦本
 之漢上朱氏記之○坎下巽上是風行水上離披解散

周易集解增釋卷六

經初六用極焉咎
 初六之吉順也

程傳初之所以吉者以其能順從剛中之才也始渙而
 用極能順乎時也○節而雲郭氏曰初六難之始也方
 艱之始而能竭其至誠之才以極之則難无不濟矣是
 其所以吉也明夷用極焉咎咎口順以則也此言順也
 是知馬以初不越二以從類而倚陽以有行以陰順陽
 水趙氏曰初不越二以從類而倚陽以有行以陰順陽
 於理為得候特其倚黨之威且尊有從陽之志豈惟逆
 理亦必為所攻○石門俞氏曰陰當從陽初六之所
 吉者以其位處下而能順承九二之剛也鄭亨仲曰陽
 資陰則送陰資陽則順明夷之六二渙之初六其所謂
 者皆九也故初六皆以順為吉○泉菴葉氏曰順謂順
 乎二也順乎二而藉之以極所以得吉也○次崖林氏

三

周易集解增釋卷六
 經九二渙奔其机悔亡
 必得吉

渙奔其机得願也
 程傳渙散之時以合為安二居險中急就於初求安也
 類之如机而亡其悔乃得所願也○在齋蔡氏曰當渙
 之時皆有願安之心今九二渙奔其机來就所安不謂
 得願也○汪氏伯倫曰據形勢之便以圖恢復固英雄

馳驅險阻。深願而未必得者。今介其規則。濟之願。其得之矣。決按得願。有養晦之意。耕莘釣渭。足以當之。林次產謂。當急難之時。奔龍沈龍。其志拳拳。在於國安。故奔其機。為得願時。講多從之。切漢解。義亦可通。然覺得太粗。不似九二得中。不窮氣象。王童漢辭。又辭曰。二安特之位也。惟安特。然後能一天下之動。此說為得之。

經六三。渙其躬。无悔。

渙其躬。志在外也。

往傳。志應於上。在外也。與上相應。故其身得免於渙。而无悔。悔亡者。本有而得亡。元悔者。本无。朱子語。六三。渙其躬。志在外也。是舍已從人意。易說。滿氏曰。渙其躬。志在外也。故其志將不私其身。以濟渙也。次。

周易集解增釋卷六

四

崔林氏曰。言其志在天下國家也。志在天下國家。則不復顧其私矣。所以能濟其躬也。則恭黃氏曰。外指天下言。惟躬之渙。所以能濟天下之渙。惟志在天下之渙。所以有躬之渙也。易俞云。渙躬不是忘身。只是公尔忘私。陸象山云。家天下。人中國。豈是身外。對私已者。實則躬。屬內耳。渙躬之志。志內者也。志身內。則必在外矣。朱氏水臣曰。渙其躬者。其志將以身濟渙。而志在天下國家。則不復顧其私矣。所以能濟其躬也。決謂在字指內而言。志在外。即象傳上同之意。謂志在同外。外之四。以輔五而濟渙。義亦通。然前說更穩。

經六四。渙其羣。元吉。渙有丘。匪夷所思。

渙其羣。元吉。光大也。

程傳。稱元吉者。謂其功德光大也。元吉。光大。不在五而。在四者。二爻之義。通言也。於四言其施用。於五言其成就。功居臣之分也。汴水趙氏曰。陰之濟。至此極。故以光大贊之。秋山王氏曰。能渙其羣。類以至元吉。則其所為。豈不光大矣乎。臨川吳氏曰。去柔辱而承剛君。是其光輝之盛大也。石湖俞氏曰。六四陰爻。安得光。大上從九五之陽。是以光大。虛滿恭氏曰。小人私。羣。天下之公道。所以為光大也。此便是匪夷所思。惟无一毫之私。則光明正大。自能渙其羣矣。故曰。光大也。謙漢游氏曰。大臣而能下純黨。與表正羣。辟所謂德哉。是皆在外之事。言秋山同。夫崔唐則指心。於二意。當融會講。蓋唯其心光明。正大。故其事亦光明。正大。一推渙其羣。前一截。一則。和渙其羣。而極言之。

周易集解增釋卷六

五

經九五。渙其大號。渙王居。无咎。

王居无咎。正位也。

程傳。王居。謂正位。人君之尊位也。能如丘之為。則居尊位。為綱而无咎也。朱子語。敬居積。須是在他正位。方可。九五。象王居无咎。只是敬做四字。伊川尼其。所以說得王居无咎。差。如上九。象亦足。却了字。則此何疑。蓋氏會通錄。虛齋恭氏曰。王居无咎。還是渙其大號。次。渙其大號。與王居而得无咎者。由其正。手居人之位也。苟无其位。雖欲為而不可得矣。易從曰。舍出於口者。无難。若渙王居。非居位而正。實有居人之德。者不難。張氏唐陵曰。位而不正。則借位。當其私者。有安能敬財發粟。濟濟德。或曰。王居无咎。有以五中正而得。位有忠民之大德。又有公利之權。故也。決按。朱子謂。

五居无咎。是前字法。謂前主一。漢字也。謂九五之。漢王
居而無咎。若其正乎。大君之位也。若非正。則雖有
而曰正位。而不曰中正。重位也。他處皆中。重於正。此
則以正。該中。以中。位於辭。不順。故曰正位。吾夫子抱救
民水火之志。自傷无權。而不能救。故特重位。說當與否
九五。一例。看。亦是又重德。而得重位也。諸時講。則仍德
位。平哉。其言。四九五。不徒漢。且必漢王。居而得。无咎
者。由其以陽。則中正之德。而居尊位也。蓋有其德。則意
在。雖有其德。則推在。我。故能漢王。居以濟。而無咎也。
否則。或能漢。而不。或欲漢。而不能。又按。利。者。人。新
同。故。漢。居。尤。急。於。漢。故。特。釋。之。曰。正。位。則。以。聖。天。子
而。施。澤。於。民。其。利。溥。
而。非。小。惠。也。矣。

經上九。漢其血。去。遯。出。无咎。

周易集解增釋卷六十

六

漢其血。遯。出。无咎也。

遯。遯。來。
程傳。若如象文。為漢其血。乃與七。其膏。同。也。義。則。不。然。
蓋。血。字。下。脫。去。字。血。去。陽。出。謂。能。遯。客。則。无。咎。也。
安。却。氏。曰。三。上。二。為。陰。陽。相。應。然。三。漢。其。血。則。曰。志。在。
外。上。漢。其。血。則。曰。遯。客。三。欲。其。應。上。不。欲。其。應。三。何。
也。三。處。陰。內。而。應。在。外。則。為。有。所。攀。援。而。出。險。故。三。以。
有。應。於。上。為。美。上。處。陰。外。而。應。在。內。則。為。有。所。係。累。三。以。
不。能。去。故。上。以。不。應。三。為。善。又。易。以。陰。陽。為。柔。得。剛。
換。陽。應。陰。為。剛。為。柔。果。故。陰。文。應。陽。多。主。陽。又。應。陰。多。
山。臨。川。吳。氏。曰。謂。遯。去。坎。血。之。福。客。也。石。彌。俞。氏。多。
曰。上。與。三。相。應。三。曰。志。在。外。此。曰。遯。客。何。也。為。小。人。而。遯。
則。欲。其。親。君。子。而。從。善。為。君。子。謀。則。欲。其。去。小。人。而。遯。
客。也。客。釋。血。字。次。產。林。氏。曰。遯。客。只。是。解。血。去。遯。出。

。周氏要曰。客為遯。其客猶存。至於遯出。則无客足為
客。意矣。漢其血。有言。陽居漢。能出。乎。漢。而遯。其傷
客。憂懼之。客也。蓋。漢。其。血。三。字。以。包。去。遯。出。漢。按。
遯。出。由。於。血。去。故。聖。傳。單。曰。漢。其。血。見。血。既。出。而。客。既
遯。則。自。無。傷。出。而。无。憂。也。又。客。字。兼。血。遯。二。義。遯。字。釋。
去。出。二。義。自。先。傷。以。遯。為。釋。遯。而。經。語。遯。難。解。即。就
平。卷。諸。經。文。俱。以。三。字。為。句。但。去。遯。出。終。屬。難。解。即。就
新。作。三。平。講。則。出。字。當。在。去。字。前。理。方。順。乃。能。說。去。
又。說。遯。客。復。曰。出。無。乃。贊。
去。本。義。之。說。固。不。可。易。也。

澤上有水。節。君子以制數度。議德行。

行。陸。下。

五居无咎。是前字法。謂前主一。漢字也。謂九五之。漢王
居而無咎。若其正乎。大君之位也。若非正。則雖有
而曰正位。而不曰中正。重位也。他處皆中。重於正。此
則以正。該中。以中。位於辭。不順。故曰正位。吾夫子抱救
民水火之志。自傷无權。而不能救。故特重位。說當與否
九五。一例。看。亦是又重德。而得重位也。諸時講。則仍德
位。平哉。其言。四九五。不徒漢。且必漢王。居而得。无咎
者。由其以陽。則中正之德。而居尊位也。蓋有其德。則意
在。雖有其德。則推在。我。故能漢王。居以濟。而無咎也。
否則。或能漢。而不。或欲漢。而不能。又按。利。者。人。新
同。故。漢。居。尤。急。於。漢。故。特。釋。之。曰。正。位。則。以。聖。天。子
而。施。澤。於。民。其。利。溥。
而。非。小。惠。也。矣。

周易集解增釋卷六十

七

有數度。所以為節也。數。多。寡。度。法。制。議。德。行。存。諸。中。為
德。於。外。為。行。人。之。德。行。當。議。制。中。節。謂。商。度。求。中
節。也。孔。疏。澤。上。有。水。節。者。水。在。澤。中。乃。得。其。節。故。曰。
澤。上。有。水。節。也。君子以制數度。議德行。者。數。度。謂。專。早
禮。命。之。多。少。德。行。謂。人。才。堪。任。之。優。劣。君子。當。節。以。制
其。數。之。多。少。當。使。有。度。議。人。之。德。行。任。用。官。使。得。實
。後。氏。曰。行。果。可。澤。上。有。水。以。水。隄。防。為。節。也。
。後。氏。曰。數。度。者。其。政。事。也。德。行。者。其。教。化。也。皆。所。以
為。民。物。之。節。也。蓋。曰。呂。氏。曰。澤。上。有。水。水。過。必。溢。節
之。不。可。過。也。以。節。議。制。度。則。名。分。不。可。亂。以。節。議。德。行
則。實。能。大。小。稱。其。任。而。當。郭。氏。曰。澤。无。水。則。為。不
足。澤。上。有。水。則。為。有。餘。不。足。則。為。用。有。餘。則。當。節。理。之
常。也。在。人。之。節。則。制。數。度。所以。節。於。外。議。德。行。所以。節
於。內。也。為。國。為。家。至。於。一。身。其。內。外。制。節。皆。一。也。湯。氏
。前。漢。上。米。氏。曰。澤。之。客。水。固。有。限。量。虛。則。納。之。滿。則
泄。之。水。以。澤。為。節。也。前。宋。嚴。氏。曰。數。度。之。制。因。子。

經九二不出門庭凶

不出門庭凶失時極也。

程傳。不能上從九五。對中之道。成節之功。乃係於私。墮之陰柔。是失時之至極。所以凶也。失時。失其所宜也。○

周易集解增釋卷六十一

三衛劉氏曰。初未履中道。猶可待焉。二已履中。當行失時。則為極極。甚也。節東坡蘇氏曰。水之始至澤。當塞而不當通。既至。當通而不當塞。故初九以不出戶庭為凶。言當通也。至是元咎。言當塞也。九二以不出門庭為凶。言當通也。至是不通。則失時而至於極。節白雲郭氏曰。初為不當有事之地。而二以到中居有為之位。其道不可同也。故初以不出戶庭為知塞。而二以不出門庭為不知通。則有失時之凶矣。極至也。書說。節重溪王氏曰。夫通則行。塞則止。此君子之所當知也。初塞則止。二通則行。故不昧於通塞矣。而二也亦效之。而不出焉。則其失時一至於此。能无凶乎。故象又曰。不出門庭。凶。失時極也。極至也。謂其當出。不出。失時之至也。南軒張氏曰。履前節之道。要知時識變。時通則出。為是其不出非也。時塞則不出。為是而出者非也。吳敬節而止者。易節而通者。難初之知通塞。知節者也。二之失時極。不知節者也。亦此趙氏曰。二以劉景遠中之才。居臣之正位。前无陽劉

周易集解增釋卷六十一

是用則行而疾國之意時固不可失乃失時而至於機則潔身亂倫而與鳥獸同羣矣故司凶也

不節之嘆。又誰咎也。

此无咎與諸爻異言无所歸咎也

程傳：靜可以免過，而不能自前，以致可羞。豫，推咎爭也。孔鑄又：推咎者，每因不觀，自致禍災。又欲怨咎推手。豫，推咎也。雲峯胡氏曰：又，誰咎也。凡三見。而其義有二。同人初九又誰咎，誰得而咎之也。解與節六三又誰咎，咎自己致，元所歸咎於人也。但解三爻解之，皆有元咎字。故本義曰：此元咎與諸爻異，蓋因爻辭言之。節卦爻辭言元咎者，九十有九，多補過之辭，此非可以例論也。節平菴項氏曰：節與嗟皆自己為之，不出於人，故

曰不節之嗟。人推咎也。秋山王氏曰。言如六三。自
不知節。以取困窮。無所歸咎也。前石湖翁氏曰。不節
之嗟。將推咎。當自思其過可也。虛齋蔡氏曰。本義
云。此無咎與諸爻異。言元所歸咎也。按古者經自無傳
自傳。此本義宜在爻辭下。此處既明曰。又誰咎也。亦可
無此本義矣。漢按傳亦兼用。財立身兩項。請言用財
不節而至困窮。立身不節而致困窮。怨天尤人。又得
推咎。因嗟字中有怨尤意。故以誰咎。怨之。見其皆自取
自取。子翻王註。孔疏之意。謂無咎亦與諸爻同。後儒亦
有承其說。遂解則嗟。與離六五。嗟若同義。而解亦
傳。又誰咎。亦與同人初九。傳同義。而欲翻朱子之意。此
不惟與本義悖。且與聖傳悖。也使聖傳曰。不節而嗟。又
誰咎。則元咎。尚可與同人初九。一例看。然嗟字尚無
者。落也。今日不節之嗟。不節二字。分明是不好字。嗟則
嗟字。便有怨尤之意。故解之曰。汝自不節。而致困窮。其
也。將誰咎乎。本義深味聖傳。而釋之如此。豈得昧昧而

周易集解增釋卷六十

上

經六四安節亨

安節之亨承上道也

程傳。四能安節之義。非一象。獨舉其重者。上承九五。到
中正之道。以為節足。以亨矣。餘善亦不出於中正也。
秋山王氏曰。四之安節。非一端。然大要則承九五。中正
之力也。石湖翁氏曰。上謂九五也。六四之所以安節
亨者。蓋能承九五。中正之道。而行之也。虛齋蔡氏
曰。承義上承九五。一句。亦重。故象傳曰。安節之亨。承上
道也。蓋自有五。以主節。於上。四但承而行之者。居然非
柔順得正。不作聰明。亂舊章者。則雖承。亦不能

水而行之之安。格如此也。故曰。承上道也。承上道。須本
柔順得正。言。次虛林氏曰。九五主節於上。而節之
六四。柔順得正。而承其道。此所以安於節。而無事乎
強也。故新貨氏曰。中正之通。在四。以近為。不以遠
止為功。更以通行為道。故曰。承上道也。漢按。居以剛
使中正為道。而以柔順得正為道。蓋柔順則能承得正
則承之者。非阿徇事君之道。不外此四字也。使已非
柔順得正。則雖遇中正之君。亦未必有安節之亨也。

甘節之吉居位中也

周易集解增釋卷六十

上

程傳。艱難。尊位。又得中道。所以吉而有功。前以中為
得中。則正。對正。不能盡中也。孔疏。居位中者。以中為
得中。而得中。故甘。甘。節之吉也。且卑。龍。盡中。也。秋山王
氏曰。節以得中為貴。五得正。又得中。故甘。故吉。臨川
吳氏曰。五之甘。而吉者。以其居上卦三位之中也。中則
不過。而至於苦。石湖翁氏曰。節。貴乎中。中則無過。無
不及。當節而不節。則六三有不節之嗟。過於節。則上六
有苦節之凶。惟九五。甘節。而吉者。蓋居位之中。當位以
前。無過。無不及也。次虛林氏曰。此釋甘節之義。言九
五。其象為甘。其占得吉者。由其所居之位。在上。下。之
也。中則元不正。矣。即象傳。中正以通。在爻。為中正。在節
為中。漢按。聖傳。不曰以中正也。而曰居位中也。者。蓋
九五。正所謂當位。以節。中正。以通。者。故以位中二字。已
當位。中正。四字也。況中正。兩字。中字。尤重。中字。與甘字
聯。結。上。居。中。央。其。味。甘。而。兼。統。東。而。北。之。四。行。則。甘
節。可。通。於。四。方。連。往。有。尚。之。義。亦。釋。之。矣。聖。傳。之。精。微
如此。又。按。居。位。中。是。說。出。吉。字。之。原。蓋。惟。居。位。中。
所以。為。甘。節。是。甘。節。所以。吉。而。止。往。有。尚。也。

經上六苦節貞凶悔亡

苦節貞凶其道窮也

程傳：苦節貞凶，其道窮也。苦，苦也。貞，貞也。凶，凶也。苦節，苦節也。貞凶，貞凶也。其道窮也，其道窮也。苦節，苦節也。貞凶，貞凶也。其道窮也，其道窮也。

周易集解卷六

風感水受，中孚之象。風之性，善入。水虛而能順承，則感風。中孚之象，中孚之象。風感水受，中孚之象。風之性，善入。水虛而能順承，則感風。

中孚之象，中孚之象

中孚之象，中孚之象。中孚之象，中孚之象。中孚之象，中孚之象。中孚之象，中孚之象。中孚之象，中孚之象。中孚之象，中孚之象。中孚之象，中孚之象。

風感水受，中孚之象。風之性，善入。水虛而能順承，則感風。中孚之象，中孚之象。風感水受，中孚之象。風之性，善入。水虛而能順承，則感風。

周易集解增釋卷六十

貞謂中孚之道當固守以正也。今以九居初正也。五則其志專一而與四相應。蓋未變也。家人之初九亦言志未變。皆示人以慎始之道也。臨川吳氏曰。初上應九四。其志未變而他從也。虛齋蔡氏曰。此處言作初九能度六四可信之說。所以然者。以其居初志未變也。會通曰。初九度言者。以其當中字之初而初含最純。係心於一而志未變也。虞吉從初字得義。未變即其無他事之至也。在初則未變。而終則不可知矣。故其有濟齋德氏曰。虞言者。以當乎初情未起。而從正之志未變也。初九所以虞言者。為中字之初。初志未變。故能度可信。而信之若其志已變。則有所偏倚。不復能度可信矣。傳作初九。若能看與爻辭。則不問。決於聖人下一爻字。則他字亦包在內。是志未變。故志一變而他則不能然矣。又按家人初九。聖傳亦曰。志未變。而所指不同。家人指他人之志言。此則指自己之志言。蓋教人以

經九二鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

其子和之中心願也

程傳。中心願。謂誠意所願也。故通而相應。孔疏。中心願者。誠信之大。願與同類相應。得誠信而應之。是其中心願也。亦水雞氏曰。鳴者。无心於和。和者。何心於鳴。其心趣之同。是以心聲之不問。石澗俞氏曰。其誠相感。此中心所願也。平巷項氏曰。中心願。甚言其孚。故泰之六四。不戒以孚。亦曰中心願也。虛齋蔡氏曰。其子可矣。而篇都要此物事。所以鳴鶴。和是篇中心。都愛。所以相應如此。象傳雖獨舉其子和之。然中心願

周易集解增釋卷六十

始又自是吾與爾靡之意。於爻辭元無所遺也。程氏曰。初九之鳴。由中而發。子之和。亦根心而應。故曰中心願。出於中。乃孚之至也。清齋德氏曰。中心者。心之中也。鳴。為心感。和。為心應。實出中心之願也。願。非出於偶然。而直結於中心。孚。德感人之深如此。決謂和而出於他人。或出於他處。強指五言。見二有中德。而五中心好之也。而朱子則曰。是兩箇都要此物事。所以鶴鳴。和是兩箇心下都愛。所以相應如此。按此則中心。德相感應。本皆其中心之所願。非有所強而然也。劉石菴亦謂中心願。即本義九二中字之實。而九五亦以中字之實應之。二句。雖獨舉其子和之。已該得吾與爾靡之意。則二五仍平講。而側重五一邊可也。

經六三得敵或鼓或罷或泣或歌

或鼓或罷位不當也

程傳。居不當位。故无所主。唯所信是從。所信得正。則所信有方矣。孔疏。位不當者。所以或鼓或罷。進退無恒。者。止為不當其位。妄進故也。秋山王氏曰。三與上皆不正。故不能為中虛之象。而適足為中无定主之敵也。石澗俞氏曰。六三居不當位。心无所主。故或鼓或罷。而不定。若初九則不如是也。次虛林氏曰。就六三而言。道了上應上九。意蓋上九雖不足倚仗。使三能自去。亦不至作止哀樂之无常也。會通曰。或鼓或罷者。由位不當而無德。故无恒若此。豈復咎於敵哉。又兼罪上外无賴。而冥行。象專罪三。中无主而妄動。清齋德氏曰。三之鼓罷。无定位不當而已。實不孚故也。石菴氏曰。可見天下無難之者。雖在人主之者。尤在己。也。按經本意。應上意。聖傳早說本爻說。而以位不當。包陰柔。不正。居說極之義者。是實已正本之論。先應

非良奇已能自正則必有善度之道何
至不能自去而至或鼓或罷或泣或歌也

經未四月幾望馬匹亡无咎

馬匹亡絕類上也

上陸時

字反

程傳絕其類而上從三也類謂貞也貞者居正而與體非无信也然處至感之位而迫近於五如月之幾望將缺手隨其所當或者立堂以爲助也四有應在初必如兩馬亡其匹類而惟上之從則取信而无咎此馬處感位者而設戒仁矣哉次產林氏曰言絕其類類而上從於五也可謂匪躬之臣矣趙氏玉泉曰馬匹亡者四有柔正之德故能絕初之類而上以信於五也折中曰三與四皆卦所謂中虛者也其居

周易集解增釋卷六

三

內以成中虛之家同其得應而有正故者亦同然三於缺而回志絕乎匹者三不止而四五也又二四承九五者多或六三應上九者多此皆創如此濟齋德氏曰馬匹亡者言絕去私類而專以孚中上事一人也決按聖傳以絕字代經文亡字者聖人恐人誤解亡字爲初自亡去故特下一用力字謂初本欲復四以進而四能不以已之類而拘之絕其類而一心上從九五此所以月幾望而无咎也絕類而上仍本居陰得正來絕是元之盡者中言其奉公之意心无一毫顧惜親黨之意

經九五有孚學如无咎

有孚學如位正當也

程傳五居君位之尊由中正之道能使天下信之如物孚之固乃稱其德人君之道當如是也許水趙氏曰

九五則爲當五又爲居位之正是以如爻辭所云。臨川吳氏曰位正而當故能得人之孚也。次生林氏曰正以德言即劉俊中正也當以位言即居尊位也。安溪李氏曰有其德居其位。來氏本臣曰五之應二所以能孚而孚則國者何以得此哉蓋德本劉俊中正而位之正必居尊位而位之當正則有以定取舍之德則有以推舉之德此信賢之心所以當也。惟居尊位而有德故以德孚德孚自深也。諸理齋德位二義以定取舍之德也。不照雖有賢人亦疑之而不能用矣。焉得有孚乎如。決按茶虛齋謂正即劉俊中正中孚之實也當則指居尊位爲孚之主者也。正當二分看是矣。又謂與履九五兌九五則則非也。蓋聖傳位正當也凡四見否九五中孚九五俱說好一邊唯其位正當所以能休否所以能有孚乎如也履九五兌九五俱說不好一邊惟其位正當所以有所恃而大發貞厲孚于剝

周易集解增釋卷六

三

經上九翰音登于天貞凶

翰音登于天何可長也

程傳守乎至於窮極而不知變豈可長也固守而不通如是則凶也。荀石湖俞氏曰橫渠張子曰上九應中孚之巽不以將變爲小過之初六故小過初六之辭曰飛鳥以凶。虛齋蔡氏曰何可長凶也知信而不信矣如來乘之仁尾生之信皆不可長必敗於信也。決謂何可長仍就翰音言而見正意在內豈天與焉哉。夫天不同於天高其極高此不過謂其飛於空際耳。豈地之上空際皆是天此方難亦能飛於空際但不能長久飛耳。人信非所信亦或能結人心於暫時究不能終身不棄則如翰音之登于天而不能長久一候時時何

恭而不過。但不至於足恭可矣。居喪過乎哀而不過乎易。但不至於減性可矣。制用寧過乎儉而不過乎奢。但不至於吝嗇可矣。此皆小事而宜與時行者也。○決按象傳。聖人教人用易之法。總是時中之道。即以聖人論。如陽貨梁邱據。小人也。於貨則往拜而不以硬言。於據則去之。此所謂行過乎恭者。其意窮時。慈莫不難。用過乎儉也。其意與子而至於物。哭子路而遂廢。此所謂行過乎哀也。又曰。喪與易也。寧戚與其哀不足而禮有餘。不若禮不足而哀有餘。古人之喪。自三年以至功。終當如是。是意則用如是之禮。以配之。禮與哀必相稱也。亦有執喪而貧不能具禮者。則此心不安而愈悲。此所謂愛過乎哀也。須知三箇過字。皆發乎天理人情之至。即是中也。自孔疏有矯世之論。而諸儒亦多沿其說。義不明矣。

周易集解增釋卷六

西

經初六飛鳥以凶

飛鳥以凶不可如何也

程傳。其過之疾。如飛鳥之迅。豈容收止也。凶其宜矣。不可如何。无所用其力也。○孔疏。不可如何也。者。過而之。逆執。不可自取。凶咎。欲如何乎。○朱子。語若占得者。更无可避之理。故象曰不可如何也。○吳大鈺。若占得者。王氏曰。初六之說。而上獲有助。故其飛而取凶也。亦莫如之何也。已。○節。平。項氏曰。初六微賤之人。而欲犯上。勢不可動。方動而已。凶。故曰不可如何也。上六高貴之人。既極而凶。如鳥飛不已。而後見凶。故曰已亢也。○石湖。俞氏曰。處小過之時。可下不可上。可止不可動。初六不安。分處下。是無雀而欲為鴻鵠之高。處上。所宜戒。以此而凶。則其凶不可免。吾未如之何也已矣。○次座林氏。司言不可救藥也。即自作孽不可活。意如何。意救

解之意。○何氏。謂可以凶者。自納於凶也。高飛必遇。乃害。度解之。意。凡凶以人加。猶可解。今以飛得。凶。由自作。更不可如何也。○飛鳥以凶。殊妄。驕自。取其災。雖欲善為之。圖以救解之。而不得。无可奈何也。○決。謂。此等聖傳。須體會聖人言外之意。蓋人處於。利。一昧求進。必至於凶。所謂自作孽不可活者。在他。人已不可如何矣。在已宜知自反也。如何二字。有百。國。度。故。正。之。意。不。可。如。何。就。傍。人。說。其。警。醒。當。局。最。切。

經六五過其祖過其妣不及其君遇其臣无咎

所以不及君而還遇臣者以臣不可過故也

決按臣不可過

周易集解增釋卷六

五

可。謂。越。臣。之。分。也。○
臣。字。指。臣。之。道。也。
不。可。過。越。之。時。事。元。不。過。其。常。故。於。上。違。則。戾。及。其。君。臣。之。於。君。不。可。過。也。○
雲。某。謂。氏。曰。小。者。有。時。而。可。過。越。氏。曰。又。因。象。以。繫。辭。止。言。不。及。其。君。釋。辭。乃。截。然。明。君。臣。之。分。以。為。不。可。過。及。且。不。可。況。可。過。乎。聖。後。於。周。公。數。百。年。歷。世。交。愈。多。故。憂。名。分。愈。深。而。戒。愈。嚴。○
左。齊。蔡。氏。曰。不。及。其。君。又。辭。本。自。其。言。其。能。然。象。傳。則。後。以。理。言。其。當。然。也。○
谷。氏。杜。侯。司。父。曰。不。及。象。曰。不。可。過。見。臣。之。於。君。不。可。過。於。君。為。過。而。及。於。君。是。謂。過。也。知。其。不。可。過。自。不。及。矣。聖。人。以。及。字。與。過。字。同。其。警。臣。之。尤。迫。深。矣。○
念。堂。劉。氏。曰。猶。言。陰。不。可。過。又。中。文。外。意。○
安。漢。李。氏。曰。當。過。之。時。而。言。不。及。君。非。過。也。之。明。事。有。失。不。可。過。者。○
濟。齋。德。氏。曰。不。及。君。非。過。也。也。誠。見。臣。子。大。防。必。不。可。過。也。○
決。按。交。本。與。二。三。辭。

已上陸氏同並如
字上又時掌反

已上太高也。

程傳陽降陰升合則和而成雨陰已在上雲雖密豈能
成雨乎陰過不能成大之義也。○雲峯胡氏曰二曰臣
不可過五太高則又言君不可過也。○泉峯蔡氏曰密
雲不雨小書謂其尚往者陰不足以畜陽而陽尚往也
小過謂其已上者陰過乎陽而陰已上也。一為陽之過
一為陰之過皆陰陽不知之象所以不能為雨也。○莊
齊荅氏曰本義已上太高也此其就上以之充能同帝
謂其過高志滿不能下人以圖功上六本義云過之
已高而甚遠者也亦取此意其象傳則云弗過過之已
亢也。○次崖林氏曰原來陽氣下降陰氣上升過陽墜

周易集解增釋卷六十

来

下。陰氣上往不得。則下沛而為雨。陽氣不下。降。故
管上往。則不成雨。小過之時。陰多於陽。陽氣不下。降。故
陰氣只管上往。而不雨也。會通曰。密雲不雨者。以居
尊過高。負勢自勝。不求賢以為輔也。陰陽遠平而後
雨。小畜以一陰畜五陽。陰少於陽。則不能以因乎陽。故
曰密雲不雨。尚往也。言陽上往而不與陰和。小過以四
陰包二陽。陽少於陰。則不能制陰。故曰密雲不雨。已上
也。言陰已上而不與陽和。二傳曰。臣不可過。但言臣
不可過君。五傳曰。已上。言諸事不可過甚。非謂不可過
臣也。漢按已上。皆五之過高志滿。不與下陽相接。則
陽不為功。而不能成雨也。居君位而不信仁賢。則青澤
何由下逮也。小畜象傳曰。尚往。幸陽之猶可有為也。此
曰已上。皆陰之不能有為也。

經上六。弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。

程爵居過之終弗遇於理而過之過已亢極其凶宜也

故也。朱子語。問小過。初六不可如何也。六二在不可
 過也。過字平聲。九三自是叶了。九四又轉韻。位不當也。
 當字平聲。終不可長。但是叶已上也。上字作平聲。已亢
 也。便是。是平聲。疑自當字以下不轉。蓋廣韻十一唐中
 上字无平聲。但終不可長之長字作者。伏則皆叶矣。皆
 在四十一漾韻。並此會通。東谷鄭氏曰。愈上而愈不
 過。故其凶愈也。汴水趙氏曰。已上未為極。已亢則極
 矣。陽不可亢。而况陰乎。陽之亢有極。陰過而亢。則天
 之凶參食。秋山王氏曰。亢者言陰過而至於窮極也。
 石湖俞氏曰。六五曰已上。謂其已過也。上六又過其
 故曰已亢。次崔林氏曰。即本義過之已高而甚速之
 義。何氏楷曰。窮高曰亢。易卦之終過之亢極者也。初

周易集解增釋卷六十

元

之飛鳥以出上之凶更可知矣。谷氏杜俊曰。已亢者謂已在高亢之處。過已極而凶。何待言乎哉。○朱氏本臣曰。弗過過之。由其居動體之上。處陰過之極。恐其移之意而已亢也。○淡按。已上是以位自恃。不能恭以接下。已亢則更有傲慢陵物之意矣。已字照五傳本義作大字解。已亢視已上更甚。象傳所謂上逆亢之謂也。坎五不能有為而已上則離之而且有害。聖傳雖止無弗過過之句。其實通節意俱包在已亢中。

程傳水火既交。各得其用。為既濟。時當既濟。惟慮患之生。故思而豫防。使不至於為患也。自古天下既濟。南敷調。亂者。蓋不能思患而豫防也。○子要傳。水在火上。相得而為功也。既濟之美。安之不慮。則覆矣。故思患而豫防。保其終也。○荀氏慈明曰。六爻既正。必當履巽。○王註。存不忘亡。既濟不忘未濟也。○孔疏。水在火上。注

周易集解卷六十

三

變之象。飲食以之而成。性命以之而濟。故曰水在火上。既濟也。但既濟之道。初吉終亂。故君子思其後患而豫防之。漢水司馬氏曰。既濟未濟。反覆相承也。既濟未濟。君子以矜慎之志。辨物之宜。處之以道。如是。則無不濟。功。不。成。事。既。濟。矣。無。所。獲。為。則。又。當。思。未。濟。之。患。而。豫。防。之。是。以。君。子。能。處。人。民。物。而。永。保。安。樂。也。東。坡。蘇。氏。曰。既。濟。者。難。平。而。安。樂。之。世。也。憂。患。常。生。於。此。而。白。雲。郭。氏。曰。水。性。下。而。居。上。火。性。上。而。居。下。交。則。相。濟。是。為。既。濟。也。既。濟。雖。非。有。患。之。時。而。患。必。生。於。既。濟。之。後。故。君。子。思。患。而。豫。為。之。防。也。成。湯。之。危。懼。成。王。之。小。寤。皆。思。患。豫。防。之。謂。也。故。卦。言。終。亂。象。言。豫。防。又。有。濟。首。之。厲。其。義。一。也。秋。山。王。氏。曰。既。濟。雖。非。有。患。之。時。患。每。生。於。既。濟。之。後。君。子。思。此。而。豫。防。之。則。可。以。保。其。初。吉。而。無。終。亂。之。憂。矣。節。漢。上。朱。氏。曰。水。火。相。遠。而。後。濟。天。地。之。道。以。坎。離。相。濟。以。日。言。之。日。降。則。月。升。以。月。言。之。日。交。則。月。合。以。歲。言。之。寒。未。則。暑。往。皆。既。濟。之。象。

變其輪義无咎也

經初九。曳其輪。濡其尾。无咎。

程氏曰。既濟之初。而能正其進。則不至於極。其義自无咎也。臨川吳氏曰。守正不怠。於濟也。次崖林氏曰。言當既濟。而能戒。謹。理。當。得。无。咎。也。會。通。居。初。能。戒。如。曳。其。輪。則。防。患。預。矣。而。豫。防。不。謂。宜。无。咎。也。義。者。宜。也。

周易集解卷六十

三

也。義字正與道窮相反。潘氏友碩曰。初曰曳其輪。是當既濟之初。而能戒慎。則禍患不生。而能保其濟矣。接之義。理當得无咎也。此節敬慎不敗之義。○漢按凡經文二句。辭異而義不甚異者。則聖傳舉其一以概之。此傳曰曳其輪。則濡其尾亦在其中。總見其敬慎之意。如无妄六二。經曰不耕獲。不菑畲。傳亦止曰不耕獲。若因聖傳止無曳其輪。遂謂與濡其尾有兩義。則无妄六二。經傳又得何解。此又經傳凡分兩義者。皆穿鑿之論也。

經六二。婦喪其茀。勿逐。七日得。

七日得以中道也

程氏曰。中正之道。雖不為時所同。然无終不行之理。故喪茀七日。當復得。謂自守其中。吳時必行也。不失其宅。則

周易集解增釋卷六十

初吉者

三

經九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

三年克之德也

德陸氏曰德拜

反鄭云方弱也
程傳言德以見其事之至難在高宗為之則可元高宗
之心則貪念以殃民也。朱子語問三年克之德也以
言用兵是不不得已之事以高宗之賢三年而克鬼方亦
不勝其德矣。曰言兵不可輕用也。林學履錄。前漢上
東氏曰又言勿用小人。象曰德者聖人處後世勸兵於
遠。託高宗久伐以濟其德。勞民勸衆三年克之。雖高宗
行之亦德也。汴水趙氏曰德者勞勸之辭。鬼方之伐
四國之征皆淹歷歲年以至仁伐至不仁。豈不能震擊

正矣。孔疏。以中道者釋不須追進而自得者以執得
中道也。前章漢王氏曰。二以柔中之道自處而不
過。於用捨得失之間。此理之所存。有所不能違者。故
七日而得其道也。次崖林氏曰。惟其中道。故勿遂
我。保濟以中。中道在二。舍我其誰。何必進而後得也。
語中要得勿遂意。何氏稱曰。二為離主。居下卦之中。
此六二之得也。以中感中。得其正應。故終必相孚也。
潘氏友碩曰。二之終當見用。如喪第而七日得者。惟其
中正之道在我。故雖難不用。不久當見用也。豈有終窮
之理哉。濟齋德氏曰。七日得者。以二有中道。而保濟
之具在我。故也。決按以字有味。蓋曰以中道則聖人
示學者自脩之意。已在言中矣。二惟中道。故勿遂而
日得。苟已德未中。即過求賢之主。亦終廢也。故邦有道
而貧且賤。君子恥之。以字不可單看。過。又按象傳曰。
初吉。柔得中也。即指六二。此傳從提出中字。見柔中而

周易集解增釋卷六十

楚辭九

三

經六四緇有衣袽終日戒

終日戒有所疑也

程傳終日戒。懼常懷憂之將至也。虞既濟之時。當
如是也。由雲郭氏曰。終日者。言元忌時也。有所疑者。
雖未有患。以多懼而豫防之也。前漢上朱氏曰。制治
保邦之道。患至而後慮之。不及已。心有所疑。知禍亂之
源。必先事而塞之。乃保既濟之道。故曰終日戒。有所
也。虞齋李氏曰。終日戒。謂懷憂之心。無時可忘也。
臨川吳氏曰。有所疑者。於緇衣之時。疑其必有敗壞也。
虛齋蔡氏曰。心不離事也。程氏敬承曰。九三善用
其剛。所防在外患。六四善用其柔。所防在內治。其為
意。雖防一也。會通。何以終日戒也。心有所疑。懼也。誠

而電掣。不意我民於鋒鏑。率徐徐以就我事。然已不免
於德。雖德也。視長平泚水天淵矣。以高宗而猶若此。後
之往兵者。戒哉。秋山王氏曰。三年然後克之。德可知
也。得正且若此。况不正乎。臨川吳氏曰。德言用力之
成。國以見克之之難。而用兵非美事也。石澗俞氏曰。
德者。勞苦而疾困也。故曰克三年之久。然後克之。則
老帥費財。其德可知也。虛齋蔡氏曰。德謂方力費財
之意。蓋正本義。所謂言其久而後克。克者。不可輕動
之意。谷氏杜俊曰。象曰德也。見其雖能克之。師老財
匱。且受其困。况未必克乎。其戒於動之意。蓋切矣。決
按聖人只下一德字。使克所得不備。所失意。蓋微聞高
宗。只論三年克之之理。見武功之成。其難如此。苟為得
已。可輕動衆乎。程傳最得聖人之意。蓋高宗承小已之
憂。克方貞固。不得不伐。克鬼方後。諸侯羣朝。高道復興
於是。有設武之詩。而為百世不泯之宗。在高宗固不待
說。壞也。鬼方。即詩所謂玁狁。南方尚鬼。故終云克鬼。克

愚一念不豫... 終止則亂... 有亨若此... 有許多可... 不日有... 實有所... 猶疑其... 而猶疑... 七月... 之心... 未所謂... 既惟既... 於家國... 比思字... 愈疑則... 周易集解增釋卷六十

備愈周... 又曰天... 三... 虞

經九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

程傳五... 既濟之... 德聚... 也非惟... 時也其... 周易集解增釋卷六十

子元其... 其時... 苟得... 神之... 工之... 之方... 氏... 受者... 池... 故其... 文... 之得... 得六... 其所... 周易集解增釋卷六十

不如二... 其時... 已過... 方... 總在... 也凡... 虞中而... 交困矣

經上六濡其首厲

濡其首厲何可久也

程傳既... 久者... 九三... 九三... 周易集解增釋卷六十

極字未議考上下韻亦不叶。決按上即指本傳極字下。行字或恐是敬字。決按朱子語類極字亦有到又引或也。從敬字。今且闕之。

程傳不度其方力而進至於滿尾是不知止極也。朱子語本濟初六亦不知極也。極字猶言極則又曰猶言界主之謂或云當作極字。會通事必敬始而後可以善終初之滿尾雖時不可為也亦不知敬慎故耳。○其尾以其居下無咎處初無咎亦以其性陰柔故耳。○其初六無咎而無持重之念不知敬慎故也。○其字對滿而說。○決按經本義兼陰居下未濟之初三義聖傳只重陰講蓋惟其性陰柔故暗而不知敬慎以人滿尾之心也。可見天下事無必不可為之時也。○其才德何如耳。又按極字自應照本義作敬字解矣。而程傳則作

周易集解增釋卷六十
至字解雷氏則又作終字解其言同初六知始之欲濟而不不知終之不能濟故曰亦不知極也。極者終窮之謂此即照卦辭滿其尾解之亦可備參。

經九二貞吉中以其輪貞吉

九二貞吉中以行正也

九居二本非正以中故得正也。決按聖傳轉提九二二在中而看則中元不正中重於正。之義明矣。本義所以特解之也。程傳九二得正而吉者以中輪而得中道乃正也。○王註位雖不中中以行正也。○孔氏中以行止也。○釋九二失位而稱貞吉者位雖不中不以行止也。○朱熹此句以東坡蘇氏曰外者不行中以行正也。○朱熹此句以

九居二本不可以為正但居得其宜所行達宜所謂中。以行正者也。○雲峯胡氏曰程子同正有不中中無不。馬氏曰中以中故得正焉之大義也。○秋山王氏曰以九。居二為得中焉中故能行其居臣之正道而獲吉也。○

二本非正宜有借道之嫌矣以其居中能自止而不進。是固中而得正也故曰中以行正也。○龍人事言是其才。勢俱嫌於陵迫無定心中順而能以義理自約也。○決按林氏曰中以心言正以事言其論二之正也由其得中故能行其程傳中重於正中無不正正不必中是也。○折中程子言正未必中中無不正故凡九二六五。非皆正也。而多言貞吉者以其中也。○此象傳釋義最明。○中以慎重為心而不行之於外必得夫正當之理。而不為欲速見小之謀所以得吉。○九二處非其位乃得正而吉者由其得中故宅心忠順不恃才用勢以進。適象中之為得正而吉也。○決按以字有耶須知行

周易集解增釋卷六十
正時提有一十字為主於內凡等之止皆出於自。然而非勉強故不曰以中行止而曰中以行止。

永濟征凶位不當也

程傳三征則凶者以位不當也。謂陰柔不中正先濟險之才也。若能防險以戒德則利矣。○毛氏伯玉曰六爻皆不當位而獨吉於此爻蓋九二九四以不與用其要。故吉而六五又以其居中而吉。○秋山王氏曰若陽剛中正則出險。其入而居其位也。○秋山王氏曰若陽剛中正則出險。可以濟矣。而何征凶之有。○臨川吳氏曰永濟諸爻位皆不當而獨得於六三言之者陰柔居險位也。○以。○名獨永濟六三言之者永濟六三爻皆位不當亦獨六三言之。○決按永濟由六三說也。○海虞德氏曰永濟征凶由六三言之

六居三位為不當才德不足故也六爻皆不當位獨於
三言之以三多凶濟之析由未也故六爻不言未濟獨
於三言之也。決其會通未濟由六三意是謂而語未
明也。其意謂六三若變則為陽而成就之功而水火
之用大矣三之位本應陽位以六居之也又按經本
義陰柔不中不正觀中孚聖傳曰位不當只重不正
欲濟提手正又位不當雖說不正然惟以陰居三故
位不當則陰柔不中意亦含在內矣故說者多兼才德
論而曰濟時之具在手才德六三陰柔不中正而位不
當是才德有往而思濟宜其凶也又按凡經文數分
傳止點一句解之釋其意而可其意也此又利涉與
征凶分明是兩義乃止解上句又疑聖人義美法見
漸水六三經重未濟征
凶句利涉意也

周易集解增釋卷六十

貞吉悔亡志行也

程傳如四之才與時合而
悔亡則方之代貞之至也。許永趙氏曰九二中以行
正至是出險而志得行也。秋山王氏曰九四所以言
而悔亡者貞固之志得行也故天下之建功立業者以
志為尚。石湖俞氏曰爻以六三為未濟則九四其濟
矣乎九四已脫下卦之險為近君之大臣是以其志行
也。庶幾蔡氏曰志行亦不必說濟緣他本不負而有
悔今乃自能言而悔亡則其志行矣。以產林氏曰當
不正有悔之時其志未始不欲行其志也。其志也
吉悔亡則其志得遂矣故曰志行也。其志也
吉而悔亡其志得遂也。決其會通未濟由六三意是
謂而語未明也。其意謂六三若變則為陽而成就之功而水火
之用大矣三之位本應陽位以六居之也又按經本
義陰柔不中不正觀中孚聖傳曰位不當只重不正
欲濟提手正又位不當雖說不正然惟以陰居三故
位不當則陰柔不中意亦含在內矣故說者多兼才德
論而曰濟時之具在手才德六三陰柔不中正而位不
當是才德有往而思濟宜其凶也又按凡經文數分
傳止點一句解之釋其意而可其意也此又利涉與
征凶分明是兩義乃止解上句又疑聖人義美法見
漸水六三經重未濟征
凶句利涉意也

經六五貞吉元悔君子之光有孚吉

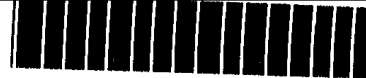
君子之光其暉吉也

暉者光之散也

周易集解增釋卷六十

言暉其盛也貞吉之吉在五暉吉之吉在天下

程傳光者至也故重云吉。孔疏其暉吉者君子之
德先暉著見然後乃得吉也。許永趙氏曰其明曰光
也。秋山王氏曰離故有光暉者光之散光盛則有暉
然則暉生於光先生於暉此亦海六五非既濟者五
滿自大者所能及也。以屋林氏曰六五義云暉者光
散謂者是如是如光之散又是如何大就其體統言
則曰光就其散殊言則曰暉非有二也此亦海六五
字字面皆暉之所在實光之散也。張氏序陵曰光而
言暉其盛也貞吉之吉在五暉吉之吉在天下
曰君子之光者言五有文明之德而極其光輝之盛則
禮樂文章昭布于兩序者皆暉之所生而天地為暉又
何如吉也。九盛則有暉。生於光先生於暉此亦海六五
到之讓君臣同心以致治則亦滿者終濟矣此君子所
以有光暉之吉也。決其會通未濟由六三意是謂而語未
明也。其意謂六三若變則為陽而成就之功而水火
之用大矣三之位本應陽位以六居之也又按經本
義陰柔不中不正觀中孚聖傳曰位不當只重不正
欲濟提手正又位不當雖說不正然惟以陰居三故
位不當則陰柔不中意亦含在內矣故說者多兼才德
論而曰濟時之具在手才德六三陰柔不中正而位不
當是才德有往而思濟宜其凶也又按凡經文數分
傳止點一句解之釋其意而可其意也此又利涉與
征凶分明是兩義乃止解上句又疑聖人義美法見
漸水六三經重未濟征
凶句利涉意也

之主可知矣其字指
五本之難明言

經耳九有字于飲酒无咎濡其首有字失是

飲酒濡首亦不知節也

程傳飲酒至於濡首不知節之甚也所以至於如是不能節安義命也。能安則不失其常矣。孔疏亦不知節者。釋飲酒所以致濡首之難。以其不知止節故也。不知節者。語濡首分明。是欲過溪而濡其首。今象却云飲酒濡首。不可曉。氏明。解。○雲峰胡氏曰。既濡首。以中道離之。中。也。未。濟。中。以。行。正。坎。之。中。也。既。濡。九。五。東。居。故。牛。不。如。西。隣。之。時。即。所。謂。中。也。未。知。上。九。不。知。節。即。所。謂。中。也。竟。之。後。象。只。是。一。身。中。易。三。百。八。十。四。爻。只。是。一。時。字。易。子。小。象。之。未。曰。中。曰。時。易。之。大。義。畧。可。見。矣。未。一。句。亦。不。知。節。也。不。知。節。者。不。知。隨。時。以。處。中。也。大。矣。

周易集解增釋卷六十

四

易教人之意切矣。許水趙氏曰。古者飲酒百拜而三。之。飲。酒。有。限。况。未。濟。之。時。乎。是。亦。不。知。飲。之。常。有。節。也。竹。叔。放。逸。聞。此。足。以。戒。○安溪李氏曰。明。濡。首。為。飲。酒。之。過。與。既。濟。上。又。相。發。○濟。齋。德。氏。曰。明。濡。首。為。飲。酒。之。過。是。飲。酒。而。至。于。濡。首。是。知。字。之。為。不。知。節。之。有。義。也。○朱氏本且曰。既。具。在。天。而。又。不。失。其。在。我。是。之。謂。節。若。幸。其。時。之。將。至。繼。而。不。返。如。秋。之。涉。水。而。濡。其。首。焉。亦。不。知。節。也。未。濟。者。何。由。濟。乎。○淡。按。飲。酒。非。淫。於。樂。也。所。謂。養。其。身。以。有。為。也。即。需。象。傳。君。子。以。飲。食。要。樂。之。義。若。飲。酒。而。不。知。節。則。如。劉。阮。之。昏。迷。於。酒。一。身。且。不。能。濟。而。何。有。於。濡。世。子。亦。字。對。需。象。傳。天。下。知。陰。柔。之。人。暗。而。不。知。節。上。九。是。也。而。文。明。者。乃。亦。濡。首。而。不。知。節。即。

周易集解增釋卷六十終